

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA

वर्ग संख्या

Class No.

पुस्तक संख्या

Book No.

रा० पु०/ N. L. 38.

Mo
891.461
V375
V. 2

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000.

काव्यसंग्रह. ४३.

महाराष्ट्रकविवर्यवामनपंडितकृत
यथार्थदीपिका.

भाग दुसरा.

अध्याय ५-९.

हा

नारायण चिंतामण केळकर, बी. ए.,

यांनी टीपा देऊन तयार केला.

तो

मुंबईत जावजी दादाजी यांच्या 'नेर्णयसागर' छापखान्याचे मालक

तुकागम जावजी यांनी छापून प्रसिद्ध केला.

१९०३.

किंमत १ रुपये.

अनुक्रमणिका.

अध्याय.	अध्यायांतील कथानक.	पृष्ठांक.	प्रथमसंख्या.
५	कर्मसंन्यासयोग	१-५५	९५१
६	आत्मसंयमयोग	५५-१२३	११९६
७	ज्ञानविज्ञानयोग	१२३-१८८	११८६
८	अक्षरब्रह्मयोग	१८८-२५६	१२०१
९	राजविद्याराजगुह्ययोग	२५६-३६५	१८२५

एकंदर ग्रंथसंख्या-६३५९

KÂVYASANGRAHA. 43.

THE YATHÂRTHADÎPIKÂ

(A commentary on the Bhagavadgîtâ)

OF

VAMAN PANDIT.

(THE GREAT MARÂTHÎ POET OF THE MAHÂRÂSHTRA.)

PART II.

Chapters V-IX.

EDITED WITH NOTES

BY

NÂRÂYAN CHINTÂMAN KELKAR, 'B. A.

PRINTED AND PUBLISHED

BY

TUKÂRÂMA JÂVAJÎ,

PROPRIETOR OF JÂVAJÎ DÂDÂJÎ'S "NIRNAYA-SÂGARA" PRESS.

Bombay.

1903.

Price 2 Rupees.

(*Registered according to the Act XXV of 1867.*

[All rights reserved by the publisher]

वामनपंडितकृत यथार्थदीपिका.

भाग दुसरा.

अध्याय पांचवा.

जय जय परमहंसानंदावतंस ! । जय भक्तजनमानसहंस ! । जय जय भवदुः-
खकंसविध्वंस ! । देवदेव ! देवकीनंदन ! ॥ १ ॥ जय जय सांख्ययोगसंसिद्धरूप ! ।
जय जय कर्मसंन्यासक्रमप्राप्यस्वरूप ! । जय जय सदसद्विभयरूप ! । परमहंस !
पुरुषोत्तम ! ॥ २ ॥ जय जय परमसदय ! । जय जय श्रीवत्सहृदय ! । जय माया-
शीत ! मायामय ! । जगदुदयलयनिलय ! गोविंद ! ॥ ३ ॥ जय जय भवरोगवैद्य ! ।
जय जय विद्यामृतप्रदाय ! । जय जय स्वात्मत्रैकैवेद्य ! । निखिलबंध ! मुकुंद ! सखि-
दानंद ! ॥ ४ ॥ जय जय श्रीकरुणालय ! । जय जय कल्याणगुणवरुणालय ! ।
जय निखिलनिलय ! स्वात्मनिलय ! । पालय पालय जगद्गुरो ! ॥ ५ ॥ बंदूनि तुझे
पाय । पंचमाध्यायार्थबोध उपाय । करितों की सर्वानर्थ अपाय । परिहरती
स्मरतां तुझे श्रीचरण. ॥ ६ ॥ आतां आरंभला अध्याय, । एथें आधी प्रश्न-
करितो धनंजय, । की, 'कर्मत्याग बोलोनि कर्ममय । योग मागुती बोलसी.
॥ ७ ॥ तरी दोहीमधूनि एक । सांग करूनि बरवा विवेक । ज्याणें मी श्रेय
आत्यंतिक । पावेन तुझ्या प्रसादें.' ॥ ८ ॥ या प्रश्नाचें निमित्त । ऐसें कीं पूर्वीं
भगवंत । 'ज्ञानी परिपक्व त्यास निश्चित । कर्म नळगे' ऐसें बोलिला. ॥ ९ ॥
आणि पूर्वाध्यायाच्या अंती । ऐसें बोलिला श्रीपती । कीं, 'कर्म अगा न बाधती ।
जो योगसंन्यस्तकर्मा तथासी.' ॥ १० ॥ ऐसें बोलोनि मागुती । अर्जुनातें म्हणे
श्रीपती, । कीं, 'ऊठ युद्ध करावयाप्रती । अर्जुना !' ॥ ११ ॥ एथें वाटे अर्जुनाला ।
कीं, 'कर्मत्याग बोलोनिही मला । कर्म करीच म्हणतो वहिला. । दोन्ही कैसी मी
करूं ! ॥ १२ ॥ त्याग कर्माचा करावा, । कीं कर्मयोगचि आचरावा, । म्हणूनि
एकचि सांग मज देवा !' । हा प्रश्न करितो अर्जुन. ॥ १३ ॥

अथ उवाच—संन्यासं कर्मणां कृत्वा पुनर्योगं च संस्रिज ।

यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् ॥२॥

कर्म टांकरे तयास । म्हणावें कर्मचा संन्यास, । तरी तो कर्मसंन्यास तू
 झगडितोस । बोलतोसि श्रेष्ठत्वे. ॥ १४ ॥ पुन्हा मज कर्म करी । म्हणुनि
 म्हणवी तू श्रीहरी । । तरी या दोन्ही अंतरी । कोण बरे ? ॥ १५ ॥ निश्चय
 करुनि त्याचा । हेचि एक करी म्हणुनी वाचा । बोल ज्याणें करुनि साक्षा ।
 कात्यायनमार्ग मी पावेन. ॥ १६ ॥ ऐसा प्रश्न करी अर्जुन । व्याचा भाव जग-
 जीवन । जाणे कीं दोहीमधून एकचि करीन । अर्जुन म्हणतसे. ॥ १७ ॥ मी
 कास बोलिलों कर्मत्याग । कीं एक ज्याचा ज्ञानयोग, । हा जिहासु यास कर्म-
 योग । बोलिलों. ॥ १८ ॥ न समजोनि तो अर्थ । प्रश्न करी हा पार्थ, । परंतु
 याचा प्रश्न व्यर्थ । ऐसें कां न म्हणे ? ॥ १९ ॥ कीं या दोहीवांचोनी । मोक्ष नव्हे
 येनी । दोन्ही मुमुक्षुजनीं । अनुष्ठावी. ॥ २० ॥ तरी हा प्रश्नही याचा ?
 कां न अंगीकारूं साचा ? । कर्मत्याग आणि कर्मयोगाविषयीं वाचा । कां न
 मोक्ष यासी ? ॥ २१ ॥ म्हणुनि या भावें उत्तर । आतां देतो सर्वेश्वर । जगहूर
 सत्तःसिद्ध चतुर । बोलतो भगवान् षड्गुण. ॥ २२ ॥

श्रीभगवानुवाच—संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥

अगा अर्जुना ! संन्यास । परम अंतरंग मोक्षास । आणि कर्मयोग चित्त-
 शुद्धीस । मुख्य हेतु. ॥ २३ ॥ आपलें परम कल्याण । अगा अर्जुना ! मोक्ष
 प्राप्ति, । त्या मोक्षाच्या प्राप्तीस कारण । संन्यास आणि कर्मही. ॥ २४ ॥
 कल्याणकर हे दोन्ही । दृढ धरी हे गोष्टी मनीं, । तथापि कर्मसंन्यासाहूनी ।
 कर्मयोग विशेषत्वे चढतसे. ॥ २५ ॥ ऐसें कृष्ण या श्लोकी बोलिला । परंतु
 पार्थ पार्थ शंकला । कीं, 'कर्मोहूनि थोर भला । संन्यास सर्वसंमत. ॥ २६ ॥
 आणि संन्यासाहूनि । कर्म थोर म्हणोनी । कृष्ण कैसा बोलतो ?' ऐसा मूर्ख ।
 अर्जुन जाळा सशंक. ॥ २७ ॥ समजोनि हा अर्जुनाचा भाव । कर्म योगींच
 देवाधिदेव । संन्यास दाखूनी अतएव । श्रेष्ठकर्मयोग म्हणतो या श्लोकी. ॥ २८ ॥

श्रेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।

निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बंधनमुच्यते ॥ ३ ॥

मना कसुनिही कर्म । जो द्वंद्वरुपी सुखदुःखीं सम । तोचि ज्ञानाचा

परम । संन्यासी. ॥ २९ ॥ जो न अपेक्षी विषय जोखत । न निंदी विषय
 बईट । ईश्वरी अपी सकळ खटपट । कर्मची. ॥ ३० ॥ न उपजे कर्मबंध-
 फळ । तोचि कर्मत्याग केवळ । तेव्हा कर्मयोगीही निखिल । कर्मत्याग संन्यास
 साधका. ॥ ३१ ॥ विषयाभिलाषवर्जित । आणि सर्वद्वंद्वसीत । कर्म करी
 ईश्वरार्पित । तोचि संन्यासी जाणावा. ॥ ३२ ॥ एवं दंडातीत । आणि विष-
 यापेक्षे द्वेषवर्जित । या शब्दी सुचविला निश्चित । करुनि निष्काम. ॥ ३३ ॥
 एवं काम्यत्याग । तोचि म्हणावा संन्यासयोग । कर्म करुनि निःसंग । तोचि
 संन्यासी जाणावा. ॥ ३४ ॥ परंतु जन्ही निष्काम । ईश्वरी न अर्पिता कर्म ।
 कर्मबंध घडे हा नेम । तृतीयाध्यायी यासीच बोलिला. ॥ ३५ ॥ याकारणें
 निष्काम । आणि ईश्वरी अपी कर्म । तोचि जाणावा परम । संन्यासी ऐसा
 भावार्थ. ॥ ३६ ॥ अतएव कृष्ण म्हणतो । की, 'तो अनायासे बंधापासूनि
 सुटतो । की जो न अपी ईश्वरी तो । त्या कर्मे बंध पावणार. ॥ ३७ ॥
 हा बंधापासूनि सुटतो । यावरुनि ईश्वरी कर्मे समर्पितो । ऐसा भावार्थ दाखितो ।
 श्रीकृष्ण. ॥ ३८ ॥ आतां यज्ञादि कर्मकरण । हें तों गृहस्थपण । त्यांत निर्द्वंद्व
 निष्काम हें लक्षण । संन्यासाचें. ॥ ३९ ॥ हें अर्जुनास बाटे कठिन । की
 गृहस्थाचें मन । निष्काम आणि द्वंद्वसहन । केंवि होय. ॥ ४० ॥ जो असेल
 परम समर्थ । त्यासचि सावेळ हा अर्थ । आपण आइकलों व्यर्थ । उपेक्षा
 ऐसा. ॥ ४१ ॥ हा भाव पार्थ्याचे अंतरी, । तों बोलिला श्रीहूरी, । की, 'अना-
 महाबाहो ! यापरी । कर्मयोगीही संन्यासी जाणावा. ॥ ४२ ॥ इंद्री महाबाहु अगा
 पार्थी ! । साधितोस धोराधोरा पुरुषार्थ । हे गोष्टीही तुज सावेळचि, कां कुथी ।
 श्रम मानिती ? ॥ ४३ ॥ ऐसा हृदयी भाव । तों मुखें म्हणे देव । की, 'तूं हें
 साधिती अतएव । महाबाहो म्हणतों तुजला. ॥ ४४ ॥ एवं कर्मयोगी संन्यास ।
 साधे म्हणूनि कर्मयोगास । पूर्वस्रोकी मी जगनिवास । श्रेष्ठ म्हणोनि बोलिलों.
 ॥ ४५ ॥ आश्रमांतराविण । गृहस्थाश्रमी संन्यासपण । हें कर्मयोगाचें श्रेष्ठ-
 लक्षण । न ये संन्यासासी. ॥ ४६ ॥ की संन्यासियासी क्रिया । यज्ञादिकां
 न धेंडती धनंजया ! । यालागीं कर्मयोगा या । दाबूं न शके संन्यास. ॥ ४७ ॥
 आणि शिखासूत्रत्याग । विनाकाम्यत्याग संन्यासयोग । आश्रम नव्हे तें सोंग ।
 नडाचें. ॥ ४८ ॥ एवं कर्मयोगी जें निष्कामपण । संन्यासियासी पाहिजे हाचि
 गुण । तेव्हा संन्यासलक्षण । सिद्ध होतां आश्रम तो शुद्ध. ॥ ४९ ॥ आणि
 कर्मयोगाचांचूनि । अशुद्धता असतां मनीं । व्यर्थ संन्यास म्हणोनी । कर्मयोगी
 संन्यासी हा थोर. ॥ ५० ॥ आश्रमाचांचूनि संन्यासचोरा । वडे करितों का-

न्यत्याग । परि कर्मवांचूनि नव्हतां निःसंग । आश्रमसंन्यास न घडे. ॥ ११ ॥
 एवं अतोनि गृहस्थधर्मी । जो निष्काम गोस्वामी । तो संन्यासी थोर ऐसे
 जगत्स्वामी । श्रीकृष्ण बोलिला. ॥ १२ ॥ आतां यापुढें श्लोक । तो कां बोले
 उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुहृलोक । परिसोत. ॥ १३ ॥ गृहस्थें कर्म करीवें ।
 आणि कर्मयोगी संन्यासास पाहावें । ऐसें पूर्वश्लोकी देवाधिदेवें । विरूपिले.
 ॥ १४ ॥ परि अर्जुनास कर्मत्याग इष्ट । कीं स्वजनबधी वाटे कष्ट । कर्म न
 टाकित्तां तो स्पष्ट । सद्य हे भीष्मादिक मारावे लगती. ॥ १५ ॥ आणि द्वि-
 तीयाध्यायी शरण । आला शिष्यत्वे वंदूनि चरण । तेव्हाही बोलिला कीं,
 'बुद्धाविण । कृष्णजी ! सांगसी तें करीन.' ॥ १६ ॥ म्हणूनि अर्जुन । आइकोनि
 हें वचन । करावया या पक्षाचें निरसन । युक्ति विचारी. ॥ १७ ॥ कीं मुमु-
 क्षुस निश्चित । कर्मयोग संन्यास दोन्ही अपेक्षित । ऐसें बोलतो अभ्युत ।
 मजलागी. ॥ १८ ॥ तरी सांख्य योग दोन्ही पक्ष । प्रकटले दावया मोक्ष ।
 त्यांत कोणी सांख्ये कोणी योगेंच दक्ष । मोक्ष पावती. ॥ १९ ॥ एका मोक्षाचे
 दोन्ही पंथ । आणि एकाविण एक समर्थ । तैसा संन्यासेंचि अथवा कर्मेचि
 पुरुषार्थ । कां न साधे ? ॥ २० ॥ ऐसी कल्पना अर्जुन । करी तें जाणोनि मन ।
 करितो त्याचें समाधान । भगवान् या श्लोकी. ॥ २१ ॥

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यग्भयोर्विदते फलम् ॥ ४ ॥

अरे सांख्य योग दोन्ही । बाळ म्हणती वेगळे म्हणोनि । बाळ म्हणिजे
 अज्ञानी । जे नेणती आत्मतत्त्वा. ॥ २२ ॥ वेगळे दोन्ही निश्चित । ऐसें न
 मानिती पंडित । ज्यास जालें अविगत । आत्मज्ञान. ॥ २३ ॥ सांख्य योग
 दोहींचिया । वेगळ्या दिसती शास्त्रप्रक्रिया । म्हणूनि मार्ग वेगळे अगा धन-
 जया ! । वाटती ज्ञानहीनासी. ॥ २४ ॥ एकाच वाटणसीप्रती । मार्ग दोनी जे
 असती । जे काशीस न जाती । त्यांस ते देश वेगळे वेगळे सहजचि. ॥ २५ ॥
 तैसी आत्मजिज्ञासा नसे जयास । हीं दोन्ही शास्त्रें सहजचि तयास । वेगळी
 वाटती अज्ञानियास । तो बाळ. ॥ २६ ॥ काशीस जो जाय । त्यास कोण
 मार्ग जाला तरी काय ? । दोन्ही मार्गी चालती पाय । आणि पावणें काशीतेंचि.
 ॥ २७ ॥ जे काशीस पावले । ते वेगळे मार्ग न म्हणती भले, । एकाच मार्गें
 जरी गेले । फळ पावले दोन्ही मार्गांचें. ॥ २८ ॥ म्हणूनि जे पंडित, । जे

आत्मज्ञानी अत्यंत, । ते म्हणती संत । सांख्य योग दोन्ही एकचि म्हणूनी. ॥ ६९ ॥ कीं सांख्य योग दोहीमधूनी । एकाच्याच अनुष्ठानेंकरुनी । दोहींची सिद्धि होते म्हणोनी । सांख्य योग वेगळे न म्हणती पंडित. ॥ ७० ॥ या दोहींची सिद्धि एक । कैसी म्हणेल तरी दोहींचा विवेक । मुचबूनि श्रीवत्सांक । एकसाक्षर्यता बोलतो या श्लोकी. ॥ ७१ ॥

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५ ॥

सांख्यशास्त्राची रीती । जे मुमुक्षु अनुष्ठिती । सांख्य म्हणावें तथा जनांप्रती । अगा अर्जुना ॥ ७२ ॥ त्या सांख्यजनीं जें पाविजे स्थान । योगमार्गानुष्ठानांही तेंचि अधिष्ठान । पावती योगनिष्ठ जन । मार्ग दोन फळ एक. ॥ ७३ ॥ एवं सांख्य योग दोन्ही । एकफलवें एकचि म्हणोनी । ऐसें जो पाहे ज्ञाननयनीं । तोचि पाहणार इतर अंध. ॥ ७४ ॥ हे श्लोकार्थस्थिती । परि येथें श्रोते म्हणती । कीं सांख्य योग दोहींच्या भिन्न रीती । फळ एक तें कैसें म्हणोनि म्हणावें ? ॥ ७५ ॥ याळागीं दोहींचे प्रकार । आणि एक प्राप्ति कैसी तो विचार । संक्षेपरूप निर्धार । बोलणें लागलें ये स्थळीं. ॥ ७६ ॥ सांख्य म्हणजे संख्येचा भाव । तत्त्वसंख्या विचारानुभव । ज्या विचारें परमात्मवैभवं । ठायीं पडे. ॥ ७७ ॥ जीं तत्त्वे ब्रह्मांडीं । तींचि तत्त्वे पिंडी । त्या तत्त्वांची मांडणी मांडी । तें सांख्यशास्त्र. ॥ ७८ ॥ आत्मतत्त्व एक । प्रकृतितत्त्वे जे अनेक । यांचा करितां विवेक । ठायीं पडे आत्मतत्त्व. ॥ ७९ ॥ त्या आत्मसमुद्रावरी । जड प्रकृतितत्त्वाचिया लहरी । तें पाहतां न उरे उरी । भेदची. ॥ ८० ॥ दिसोनि नानातरंग । उदकाचि असे अंतरंग । या दृष्टी पाहतां जाला भंग । द्वैतभावाचा. ॥ ८१ ॥ एवं कळलें आत्मतत्त्व । तेंचि ब्रह्म सर्वात्मक । त्या चित्समुद्री जडत्व । तरंगाकारें. ॥ ८२ ॥ ऐसा सांख्यशास्त्राचा अनुभाव । हेंचि वेदांतचें वैभव । या गीतेंतचि देवाधिदेव । त्रयोदशाध्यायांत पूर्णाल. ॥ ८३ ॥ यावेगळें जें सांख्यमत । तेथें प्रकृतीचें प्राधान्यसंमत । तो सिद्धांत असंमत । व्यासादिकां. ॥ ८४ ॥ एवं व्यासादिकां संमत । तें वेदांतसंमत सांख्यमत । जेथें निर्मूल होय अत्यंत । द्वैतमोह. ॥ ८५ ॥ हे सांख्यबोधरीती । ठसावली ज्याच्या चित्रीं । त्यांस निःसंदेह मुक्ती । हे त्रयोदशी श्रीकृष्णाचि बोलेल. ॥ ८६ ॥

‘य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥’ [अ० १३ श्लो० २३]

जो जाणतो या पुरुषातें । आणि गुणांसहित प्रकृतीतें । तो पुन्हा न पावे जन्मातें । जरी सर्वथा प्रपंचीं वर्तला. ॥ ८७ ॥ सांख्यमार्गं ये रीती । जे आत्मतत्त्व पावले सुमती । तेचि निरोधितां चित्तवृत्ति । पावती तें पावणें म्हणावें योग म्हणोनी. ॥ ८८ ॥ इत्यादि या योगरीती प्रष्टाव्यायीं । वर्णिजेतीळ याच गीतेच्या ठायीं । एवं दोन्ही उपायांत एक्या उपायीं । फलप्राप्ति जे उभयत्र बोलती. ॥ ८९ ॥ यालागीं सांख्ययोग एक । जो पाहे करूनि ऐसा विवेक । तेचि देखणा डोळस आलंतिव । धगा अर्जुना ! ॥ ९० ॥ एथेही कोणी म्हणली । कीं सांख्यें कळावी आत्मस्थिति । तेव्हां योगें निरोधाव्या चित्ताच्या वृत्ती । योगचि कैसा स्वतंत्र ? ॥ ९१ ॥ आणि सांख्यें आत्मत्व कळलें । कळोनिही जें योगावांचूनि चित्त नाही वळलें । तें मागुती खवळलें । आत्मविस्मृतीनें अनात्मत्वां. ॥ ९२ ॥ तेव्हां सांख्यासही योगाविण । नसे मोक्षप्रदत्व स्वतंत्रपण । हे श्रोतयांची शंका श्रीकृष्ण । हरिता जाला श्लोकीं पूर्वीलियाच. ॥ ९३ ॥

‘एकमप्यास्थितः सम्यग्बुभयोर्विदते फलम् ॥’ [अ० ५ श्लो० ४]

हे वेगळे मार्ग दोन्ही । पंतु एकही या दोमधूनी । सम्यक् म्हणिजे बरविद्या प्रकारें करूनी । अनुष्ठितां फलप्राप्ति दोहीची. ॥ ९४ ॥ या सम्यक्शब्देकरूनी । अनुष्ठान बरविका प्रकारें म्हणोनी । गहन भाव या वचनीं । सूचविला. ॥ ९५ ॥ कीं सांख्यें आत्मा कळे । तेव्हां योगें वृत्ति निरोधितां चित्त वळे । तो अष्टांग योग काय करितां मिळे । स्वस्वरूपीं चित्त ? ॥ ९६ ॥ त्यांत कोणी अष्टांग करिती । न करितां केवळ सांख्य स्थिती । सम्यक्प्रकारें अनुष्ठिती । स्वरूप छक्षिती सर्वत्र. ॥ ९७ ॥ पटी तंतूच दिसती । परि नसावी विस्मृती । धरितां तंतूची स्मृती । पट तितका तंतूचि असे. ॥ ९८ ॥ ऐसी चित्ताची एकाग्रता तेही योगचि म्हणावी तत्त्वता । परि अष्टांगयोग न आचरतां । योग नव्हे. ॥ ९९ ॥ स्पशोनिही योगरीती । ते सांख्यचि म्हणविती । कीं जे न अनुष्ठिती । अष्टांगमार्ग. ॥ १०० ॥ एवं योगाविण ही योगस्थिती । पावले जे सम्यक् शान्ति अनुष्ठिती । एक सांख्यें आत्मा समजोनि सुमती । सम्यक्प्रकारें अनुष्ठिती योगातें. ॥ १०१ ॥ सांख्यतत्त्वाची रीती । सम्यक्प्रकारें सर्वदा चाळिती । हे तत्त्वसंख्या सोडूनि निरोधिती । चित्तवृत्तीच सम्यक्प्रकारें. ॥ १०२ ॥ एवं सांख्यातें जरी सोडी । आणि सम्यक्प्रकारें योगचि जोडी । तथापि दोही फळी

जे एकचि गोडी । ते पावतो. ॥ १०३ ॥ टाकूनी अष्टांगरीती । सांख्यमात्रचि
सम्यक् अनुष्ठिती । तेही सिद्धि पावती । मार्गद्वयाची. ॥ १०४ ॥ एकांत एक
मिळूनी । तथापि सम्यक्प्रकारें एकरीती । अनुष्ठितां साधक पंथरी । सिद्धि
दोही मार्गाची. ॥ १०५ ॥ आधीं आपल्या प्रामावाहेर जावें । तेथूनी दोधीं दो
मार्गीं मरावें । तेव्हां एकाचि मार्गातें सम्यक् अनुष्ठितां पावावें । एका मार्गे फळ
दोही मार्गाचें वाराणसी. ॥ १०६ ॥ ऐसैं आत्मतत्त्व समजावें । मग एके सांख्यचि
सम्यक् अनुष्ठावें । एके अष्टांगयोगी चित्त लावावें । त्यास एकाच मार्गे फळ दोही
मार्गाचें ज्ञानपरिपाक ॥ १०७ ॥ ऐसे कर्म योग आणि संन्यास । एका वेगळे
एकास । कां स्वतंत्रत्व नये म्हणूनी अर्जुनास । वाटतां चालिलें हें प्रकरण.
॥ १०८ ॥ भाव कीं अगा अर्जुना ! । हें जें वाटलें तूझिया मना । हें सांख्ययो-
गातेंचि घडे परि घडों सकेना । कर्मयोग आणि संन्यास या दोहीस. ॥ १०९ ॥
घडों सके सांख्ययोगरीती । ते उपपादूनि श्रीपती । न घडे कर्मयोग आणि
संन्यास या दोंप्रती । म्हणूनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ११० ॥

संन्यासस्तु भद्रावाहो दुःखमामुमयोगतः ।

योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न विरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥

संन्यास तो ऐसा योगावांचूनि । प्राप्त नव्हे म्हणूनी । सांख्ययोग पूर्वश्लो-
कद्वयेंकरुनी । स्वतंत्र आणि एक फळवें तुज बोलिलों. ॥ १११ ॥ या भावें
म्हणतो हरी । कीं, 'सांख्ययोगास ऐसैं घडे परी । कर्मयोगावांचूनि संन्यासाची
पायरी । न वेंघवे'. ॥ ११२ ॥ योगावांचूनि योगफळ । सांख्येचि करुनी पाविजे
केवळ । सांख्यवांचूनि सांख्यफळ निष्कळ । प्राप्त होय योग सम्यक् अनुष्ठितां.
॥ ११३ ॥ तैसैं कर्मयोगाविण । साधे संन्यासपण । दो प्रकारें लक्षण ।
ज्या संन्यासाचें. ॥ ११४ ॥ मुख्य काम्यत्यागें स्वकर्म । करणें परम संन्यासधर्म ।
दुसरें शिखासूत्रव्यागें आश्रम । हें लक्षणद्वय संन्यासाचें. ॥ ११५ ॥ नित्य
विहितकर्म करी । त्यावेगळें काम्य हातीं न धरी । नव्हे कर्मत्यागें बद्ध तेव्हां
संन्यास परी । कर्मयोगेंचि साधे हा संन्यास. ॥ ११६ ॥ एवं हाही संन्यास ।
जे कर्मयोग करील त्यास । आणि काम्यत्याग संन्यास हाही ज्यास । कर्मयोग
साधे त्यातेंचि. ॥ ११७ ॥ कीं न टाकितां काम्यकर्म । न घडे चित्त-
शुद्धिप्रद धर्म । तो कर्मयोगी नव्हे सकाम । जो कामनेनें कर्म आचरतो.
॥ ११८ ॥ काम्य टाकी सम्यक्प्रकारें । आणि कर्मयोग आचरें सम्यक् आदरें ।
तेव्हां ब्रह्म पावेल विचारें । वेदवाक्याचिया. ॥ ११९ ॥ एवं संन्यास विहितक-

मोक्षिण । न तस्ये आनि कर्मयोगपण । सिद्ध नव्हे जो काम्यत्यागलक्षण ।
 संन्यास सम्यक्प्रकारे घडेना. ॥ १२० ॥ षष्ठाध्यायांत दुसरिवा श्लोकी ।
 'यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि' या वचनी बोलेल की । कर्मयोगी
 नव्हे तोंवरी या श्लोकी । जो काम्यत्यागसंकल्प होईना. ॥ १२१ ॥ एवं सांख्य-
 योग एक एकाविण । समर्थ तैसें संन्यास आणि कर्मयोगपण । न साधे हें
 श्रीकृष्ण । पूर्वोपर अनुसंधान घेयें सूचवी. ॥ १२२ ॥ या श्लोकी अगन्निवात ।
 म्हणे कर्मयोगावांचूनि संन्यास । प्राप्त नव्हे म्हणूनि परि टीकाकारांस । प्रक-
 रणानुरूप हेंही येथें सूचवी. ॥ १२३ ॥ की जैसा कर्मयोगावांचूनी । संन्यास
 न पाविले म्हणोनी । मी बोलिलों यावरूनि मनीं । तुम्हां हेंही विचार. ॥ १२४ ॥
 की काम्य टाकिल्याविण । न घडे कर्मयोगपण । आणि संन्यासत्वाचेंही हेंचि
 लक्षण । की त्याग काम्यकर्माचा. ॥ १२५ ॥ 'काम्यानां कर्मणां न्यासं
 संन्यासं' म्हणोनी । अष्टादशाध्यायांत बोलणेंचि आहे स्ववचनीं । त्यावरूनी
 संन्यासावांचूनी । कर्मयोगास न घडे कर्मयोगत्व. ॥ १२६ ॥ एवं काम्यत्याग
 मुख्य संन्यास । ज्या संन्यासें संन्यासाश्रमास । संन्यासत्व घडे अन्यथा आयास ।
 शिरोमुंडण सकामार्ते. ॥ १२७ ॥ तोही तेव्हां संन्यासधर्म । की चित्तशुद्ध होय
 करितां कर्म । परंतु कर्मयोगींच संन्यासधर्म । सांपडे काम्यकर्म त्यागितां.
 ॥ १२८ ॥ एवं न करितां कर्मयोग । करी शिलासूत्रत्याग । तोही अशुद्धचित्त
 मनीं आठवूनी भोग । अष्ट होणार. ॥ १२९ ॥ आतां काम्यत्याग मनीं । तो
 कर्मयोगयुक्त ही संन्यासी मुनी । कर्मयोगें संन्यासें दोहीकरूनी । ब्रह्म पावतो
 अतिशीघ्र. ॥ १३० ॥ या उत्तरार्धेकरूनी । कर्मयोगही काम्यत्याग संन्यासावां-
 चूनी । सिद्धयोग नव्हे म्हणोनी । सूचविलें. ॥ १३१ ॥ की योगयुक्त जो मुनी ।
 तो ब्रह्म थोड्या काळेंकरूनी । पावतो म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे. ॥ १३२ ॥
 योगयुक्त तो जो युक्त कर्मयोगेंकरूनी । तो तेव्हां योगियुक्त की जेव्हां संन्यासी
 मुनी । की काम्यत्याग संन्यास साधिला म्हणोनी । तो मुनि संन्यासी आणि
 कर्मयुक्त. ॥ १३३ ॥ एवं हें श्लोकत्रय । या सिद्धी श्लोकी हा निश्चय । की कर्म-
 योग आणि संन्यास हें साधनद्वय । दोहीविण ब्रह्म साधेना. ॥ १३४ ॥ एक
 दोहीमळूनी । धरावें हें अर्जुनाचे मनीं । परी तैसें न घडे म्हणोनी । श्रीकृ-
 ष्णभाव. ॥ १३५ ॥ सांख्य योग दोन्ही । मोक्षमार्ग त्यामळूनी । एक एकावांचूनी ।
 सम्यगनुष्ठितां मोक्षफलप्राप्ति दोहीची. ॥ १३६ ॥ हें घडों शके अर्जुना ।

परी कर्मयोग संन्यास यांत ऐसे बढेना । की संन्यास कर्मयोग एक एकाविना ।
 न घडे सर्वथा. ॥ १३७ ॥ की 'संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमवो-
 गतः' म्हणोनी । संन्यास जो न पाबिजे कर्मयोगावाचूनी । ऐसे 'संन्यासस्तु'
 म्हणतां या 'तु'शब्देकरुनी । हे तों न घडे त्यासारखे ■ अर्थ. ॥ १३८ ॥
 ऐसा बाधित अर्थ । ठाकूनि कोणी व्यर्थ । सांख्ययोग वाखाणितो तो नव्हे
 समर्थ । अर्थ बाधित होतसे. ॥ १३९ ॥ सांख्यशब्दे घेती संन्यास । योग
 म्हणती कर्मयोगास । दोहीस एकत्व आणितां आयास । पावती फार. ॥ १४० ॥
 एकचि मार्ग दोहीमधुनी । अनुष्ठितां फलप्राप्ति दोहीची म्हणोनी । अर्थ स्पष्ट
 होतो यावरुनी । मोक्ष म्हणावा कर्मचि अथवा संन्यासेचि. ॥ १४१ ॥ तरी
 कर्माविण नव्हे शुद्धचित्त । आणि संन्यासाविण नव्हे मोक्ष प्राप्त । तो संन्यास
 तों तेव्हां निश्चित । जेव्हां चित्तशुद्धि कर्मयोगें. ॥ १४२ ॥ आणि श्लोकार्थ तो
 स्पष्टतर । की दोहीमधुनि एकचि सम्यक् सादर । अनुष्ठितां फल निर्विकार ।
 पाबिजे दोहीचेंही. ॥ १४३ ॥ एथे ते ऐसे म्हणती । की कर्म चित्तशुद्धि बरवी
 ये रीती । होतां ज्ञानद्वारे होय प्राप्ती । मोक्षाची. ॥ १४४ ॥ आणि संन्यासही
 बरविया प्रकारें । अनुष्ठितां पूर्वी जें कर्म केलें त्याणें बरें । त्याचें आणि संन्या-
 साचेंही जें फल खरें । तें कैवल्य हा म्हणे पावतो. ॥ १४५ ॥ एवं कर्मयोग
 जरी केला । तरी काम्पत्याग संन्यास जो नाही साधला । तों कोणी ज्ञानद्वारा
 नाही पावला । मोक्षफळासी. ॥ १४६ ॥ आणि कर्मयोगें चित्तशुद्धी । नव्हेतां
 न घडे संन्याससिद्धी । हे याच गीतेंत आणि सर्वत्रही प्रसिद्धी । गोंफाटितां
 न ये सर्वथा. ॥ १४७ ॥ म्हणोनि ऐसे म्हणती । की संन्यास अनुष्ठितां बैरविये
 रीती । पूर्वी अनुष्ठिती कर्मयोगस्थिती । या दोहीचें फल तो पावतो. ॥ १४८ ॥
 एवं संन्यासाहूनि पढिलें । कर्म बरविये रीती अनुष्ठिलें । तेव्हां एकावाचूनि
 एक कैसें जातें । प्राप्त फल कैवल्य. ॥ १४९ ॥ आतां एक साधारण । आणि
 एका अनुष्ठानीं सम्यक्पण । ऐसे म्हणतांही होती क्षीर्ण । पक्ष सकळ शास्त्राचे.
 ॥ १५० ॥ की कर्मही करावें बरें । संन्यासही अनुष्ठाना सम्यक्प्रकारें । तेव्हां
 कैवल्यफल तरी याही विचारें । अर्थ होतो हा व्यर्थ. ॥ १५१ ॥ हे सांख्ययो-
 गांसचि घडे । की दोहीमधुनि एकीचकडे । सादरत्वे उडी पडे । आणि एकी-
 कडे अनादर. ॥ १५२ ॥ तरी फल उभयांचें जोडे । तैसें एथे कदापि न घडे ।
 की एक पक्षी जरी कांही उणें पडे । फल विघडे दोहीचें. ॥ १५३ ॥ की वज्र

बरे धुसले । आणि बरेचि रंगे रंगविले । तरीच ते मोक्षास जाई ।
 कासे उणे वडता एकत्र. ॥ १५४ ॥ आता रंगाचे दोनी प्रकार । तैसे सांख्य-
 योगमार्गप्रचार । मलत्या एका रंगे अंबर । सुरंग होय. ॥ १५५ ॥ एव या वेगळ्या
 अर्थ । बरे विचारितां अगचा व्यर्थ । हाचि अर्थ समर्थ । जो या टीकेंत
 वर्णिला. ॥ १५६ ॥ सांख्ययोग शब्दांचा स्पष्ट । अर्थ हा सोडोनि कां-कल्पावा
 छिष्ट ? । न साधतां साधनावयास कष्ट । कां करावे ? ॥ १५७ ॥ दूषणे लागती अपार ।
 परंतु ग्रंथ वाढेल फार । असो आतां पुढे काय विचार । बोलेल श्रीकृष्ण ते
 पाहों. ॥ १५८ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें
 निमित्त सुज्ञ लोक । परिसोत आधीं. ॥ १५९ ॥ कर्मयोग आणि संन्यास ।
 दोन्ही साधणे अगळ्य मोक्षास । हें परिसतां अर्जुनमानस । समाधान पावले.
 ॥ १६० ॥ परंतु एक शंका चित्ती । उत्पन्न जाली मागुती । कीं कर्मयोग
 संन्यास दोन्ही साधती । तन्ही ज्ञानेंचि मोक्ष. ॥ १६१ ॥ आणि ज्ञान जाहलि-
 याही उपरी । कर्म करणे घडेच शरीरी । जो कर्म करणे बंध तोंबरी । तरी
 मोक्ष जितां घडेना. ॥ १६२ ॥ जो कर्मास लिपतो । जीवनमुक्त कैसा म्हणावा
 तो ? । तेव्हां जितां मोक्ष म्हणती होतो । हेंही अचटित. ॥ १६३ ॥ हे शंका
 पूर्वीही निरसली । तथापि अर्जुनास स्मृति नाहीं राहिली । म्हणूनि मागुती
 उपजली । हे शंका. ॥ १६४ ॥ म्हणूनि शंकापरिहार । पुन्हा करितो सर्वेश्वर ।
 या मितें अकर्तृत्वप्रकार । विशद आतां बोलेल. ॥ १६५ ॥ त्यांत एक कर्म
 करितेकाळीं । बुद्धीनें स्वअकर्तृत्व सांभाळी । कोणी पट तंतु ऐसें ब्रह्माळी ।
 सर्वभूतीं ब्रह्म. ॥ १६६ ॥ तोही अलिस कमी । ज्याची चित्तवृत्ति सर्वत्रही
 ब्रह्मी । आधीं त्यास वर्णितो जगत्स्वामी । या श्लोकीं. ॥ १६७ ॥

योगयुक्ते विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः ।

सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥

अगा ! सर्वभूते चराचरे । आणि ज्या जीवात्म्याची हीं शरीरे । आणि
 पंचमहाभूते योरे । आत्मा या सकळांचा जो स्वयें. ॥ १६८ ॥ तो कर्म बरी-
 तेही काळीं । आपण अकर्ता ऐसें जरी न सांभाळी । तो शरीर कमी जरी
 चाळी । तरी करूनिही लिपत नसे. ॥ १६९ ॥ कीं आपल्या देहासहित ।
 सर्वभूतीं देखे स्वात्मत्व निश्चित । त्यास त्याच्या कर्मासहित । प्रपंच अथवा
 निजामाचि. ॥ १७० ॥ प्रारब्ध सुखदुःखभोग घडे । तो भोग लागे प्रति-

विष्णुकांडे । हा विविच्यपणें जरी निवडे । तरी प्रतिविंब जीव जे त्याचा आत्मा
 स्वयें हाचिः ॥ १७१ ॥ कीं सर्व प्रतिविंबोपाधितरंग । ज्यांत विंबला चित्समुद्र
 श्रीरंग । त्या उपाधितरंगीं स्वयें अंतरंग । चित्स्वरूप आपणचि सर्वत्र ऐसें
 अनुभवी. ॥ १७२ ॥ त्या उपाधीत प्रतिविंब गवसे । त्याचा आत्माही हाचि
 असे । एवं जीवात्मत्वही भिन्न न दिसे । हाचि आत्मा तयाचा. ॥ १७३ ॥
 सूर्य भासला उदकीं । तेजोरूप तें उदकचि कीं । तैसा जीवोपाधीच जीव-
 लोकीं । चिदंशें जीवत्व पावला. ॥ १७४ ॥ एवं सर्व भूतशब्दे सर्व देह ।
 आत्मशब्दें जीवमात्रचि निःसंदेह । पुन्हा भूतशब्दें पंचमहाभूतसमूह । दुसरिया
 आत्मशब्दें जड पट तंतु आत्मा चैतन्य. ॥ १७५ ॥ ऐसा सर्वभूतात्मभूतात्म
 म्हणोनी । श्रीकृष्ण बोलिला स्वमुखेंकरुनी । तो करुनिही कर्म अलिप्त
 होऊनी । सर्वात्मभावे असतसे. ॥ १७६ ॥ हा उत्तरार्धाचा अर्थ । आधीं
 बागिला ऐसा यथार्थ । पूर्वार्धाचा अर्थ समर्थ । प्रकट होतो हेतुरूपें यावरी.
 ॥ १७७ ॥ कीं सर्वात्मभावे समरसें । आणि तेंचि चित्त विषयभोगीं पैसे ।
 तरी अहंकारावीण कैसे । विषय स्फुरती भोगेष्टेंकरुनी. ॥ १७८ ॥ म्यां
 भोग भोगावे ऐसा । मीपणींच वासनेचा ठसा । ज्यास मीपण तो कैसा ।
 अलिप्त कर्में करुनिही. ॥ १७९ ॥ हे शंका परिहरी । ऐसें पूर्वार्धाच्या अंतीं
 हरी । वचन बोलतो कीं जितेंद्रिय तोंवरी । ऐसा अनुभव तयासी. ॥ १८० ॥
 कीं जो ऐसा तो जितेंद्रिय । त्यास मी विषय भोगीन हा कैसा निश्चय ।
 वासनात्यागें मनोजय । जाहला ज्याचा. ॥ १८१ ॥ हा अर्थ 'जितेंद्रिय' पदा-
 हूनि आधीं । 'विजितात्मा' या शब्देंकरुनि साधी । आत्मशब्दें येथें-अर्थ
 बोधी । मन म्हणोनि. ॥ १८२ ॥ देहरथाचे घोडे । इंद्रियें फिरविती चव्हुंकडे ।
 तेव्हां मनास बागोरेपण घडे । कीं मनं इंद्रियें आटोपती. ॥ १८३ ॥ ऐसेंचि
 बोलते श्रुती. आतां बागोरे सारथ्याआधीन असती । तरीच बुद्धीस वेद
 म्हणती । सारथि म्हणोनी. ॥ १८४ ॥ एवं मनोजयाची सिद्धी । तेव्हां कीं
 जेव्हां शुद्ध जाली बुद्धी । आत्मशब्देंचि बुद्धि ही प्रसिद्धी । ऐसी संस्कृतांत.
 ॥ १८५ ॥ म्हणूनि 'विजितात्मा' या शब्दाआधीं । 'विशुद्धात्मा' म्हणूनी
 अर्थ साधी । येथें आत्मशब्दें करुनी बोधी । बुद्धि म्हणोनि. ॥ १८६ ॥ तो
 विजितात्मा तरी । कीं विशुद्धात्म जाला जरी । 'विशुद्धात्मा' या शब्दें हरी ।
 सूचवी कीं बुद्धि शुद्ध ज्याची विशेषें. ॥ १८७ ॥ बुद्धि एक वृत्ति सत्ताची ।
 जेथें घडामोडी निश्चयाची । सर्वां निश्चयांत गोष्टी साधी । एक पाहतां.

आतां कोण कोण कर्म । करितां आपण अकर्तृ निर्धर्म । ऐसें मानितो हें
 सगुणब्रह्म । श्रीकृष्ण बोलतो दो अर्धी. ॥ २२२ ॥ पाहतां ऐक्यतां स्पर्शतां ।
 हुंगतां भक्षितां खालतां । निजतां ओढितां सोडितां । आसोच्छ्वास. ॥ २२३ ॥
 बोलतां, मळमूत्र टाकितान्, । हातेंकरुनि कांहीं देतां घेतां, । आणि नि'मिषोन्मेषही
 हालतां, । मानी कीं कांहीं करित नाहीं आपण. ॥ २२४ ॥ तरी कर्म बघे
 तें कैसें ? । अर्जुना ! म्हणसील ऐसें । तरी ऐकतों जैसें । कर्तृत्व पाहतो कर्मचें.
 ॥ २२५ ॥ मागिलिया दोंचरणी । अकर्तृता बोलिला अकपाणी । तें कर्म
 कैसें वढतें हे वाणी । या शेवटिल्या अर्धी बोलतो. ॥ २२६ ॥ जो ज्याचा
 विषय । त्या विषयांत तें इंद्रिय । वर्ततें ऐसा इंद्रियसमुदाय । स्वस्वविषयी
 वर्ततो. ॥ २२७ ॥ ऐसें बुद्धीकरुनी । धरितो तो म्हणोनी । आपलें अकर्तृत्व
 साभाळुनी । कर्म ऐसें पाहतो. ॥ २२८ ॥ कीं रूप पहाती नेत्र । शब्द
 ऐकती श्रोत्र । घेतसे स्पर्शमात्र । त्वर्गिन्द्रिय. ॥ २२९ ॥ इत्यादि जें इंद्रिय ।
 घेतसे आपलाला विषय । तैसाच कर्मिन्द्रियसमुदाय । स्वस्वकर्म वर्ततो. ॥ २३० ॥
 आपण नव्हे इंद्रिय । कीं घेऊं कांहीं विषय । आपण असतो कर्मिन्द्रियसमुदाय ।
 तरी प्राप्त होतें कर्तृत्व मजलागीं. ॥ २३१ ॥ ऐसा दो श्लोकीं साधकोत्तम ।
 वर्णिला तत्त्वज्ञ . परम । जो पूर्वसंस्काररूप भ्रम । विदात्मवस्मृतीनें मोडतो.
 ॥ २३२ ॥ या मागील जो श्लोक । तेथें सिद्धलक्षण उत्तमश्लोक । बोलिला आतां
 जिज्ञासु उपासक । जें तत्त्व जाणों इच्छित्ती. ॥ २३३ ॥ त्यांस आत्मज्ञान नसे ।
 म्हणोनि स्वअकर्तृत्व न दिसे । आपण कर्ता ह्मदीं जो वसे । तोंचरी बंधे.
 ॥ २३४ ॥ कर्म बंध जया । नव्हे ईश्वरप्रसाद कर्म तया । ईश्वरप्रसादावा-
 चूनिया । ज्ञान नव्हे. ॥ २३५ ॥ या शंकेचा परिहार । पूर्वीं जाला बारंवार ।
 परि थारला नाही तो निर्धार । अर्जुनमनी. ॥ २३६ ॥ आणि जो गृहगम्य
 विचार । तो न आइकतां बारंवार । चित्तास दृढ संस्कार । बसत नाही.
 ॥ २३७ ॥ गुरुनेही पुनः पुन्हा । सांगितलेंच सांगावें शिष्यजना । 'तत्त्वमसि'
 म्हणोनियां वेदवचना । नऊदां गुरू उपदेशी. ॥ २३८ ॥ पुनः पुन्हा बोलणें
 वास । शास्त्रकार म्हणती अभ्यास । म्हणोनि पुनः पुन्हा अर्जुनास । हें प्रक-
 रण उपदेशिनो. ॥ २३९ ॥ आतां जिज्ञासुजनीं । बंधन पांविजे ज्या कर्मक-
 रुनी । तें श्रीकृष्ण बोलतो येथुनि । श्लोकद्वये. ॥ २४० ॥

१. जोडे आभितां कृषितां. २. रिजद, दृढ ज्ञान. ३. गुरुवाक्यच समज्यारा.

अहम्भाष्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न ह पापेन पद्मपत्रनिर्वाणसा ॥ १० ॥

ब्रह्मी सगुणी कर्म । समर्पण भागवतधर्म । फलसंग टाकूनि कर्म । निष्कामे जो करितो, ॥ १४१ ॥ तो पापें नव्हे लिप्त । कीं कर्ममंत्र त्याचा होतो समाप्त । कमलपत्र जैसे अलिप्त । उदकीं उदकेंकरूनी, ॥ १४२ ॥ श्लोकाचा इतकाच अर्थ । परि कितीएका पदी गूढ भावार्थ । जो प्रकट होता यथार्थ । श्रोतयां वाटे, ॥ १४३ ॥ कीं ब्रह्मी कर्म समर्पणी । लिप्त नव्हे पापेंकरूनी । म्हणूनि म्हणतां या वचनीं । भाव न काढितां नव्हे वाक्यार्थ, ॥ १४४ ॥ कर्म समर्पितो ब्रह्मी । पाप कैचें त्या कर्मी । तत्रापि संग टाकूनि पदपद्मी । कर्म समर्पी सगुणाभ्या, ॥ १४५ ॥ तो तों पुण्यकर्म करी । आणि कृष्ण पापलेप परिहरी । एवं तें पुण्यवि परी । पाप म्हणावें बंधकत्वे, ॥ १४६ ॥ सुवर्णाची तरी बेडी । तैसें पुण्यही बंध घडी । एवं पुण्यही पापचि उघडी । हे गोष्टी होते भावार्थ, ॥ १४७ ॥ ऐसे जिज्ञासु निपुण । जे जे रीती ब्रह्मार्पण । करित्वा तें कर्मलक्षण । आणि निमित्तही वर्णितो या श्लोकी, ॥ १४८ ॥

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥ ११ ॥

कार्येंकरूनि कर्म । ज्ञानसंख्यादि स्वधर्म । मनेंकरूनि उत्तम । भगवद्भयान, ॥ १४९ ॥ भगवद्भजनेचि मोक्ष होय । इत्यादि बुद्धीचा निश्चय । कीं त्याच्या प्रसार्देचि अद्वय । ज्ञानसिद्धी, ॥ १५० ॥ यावेगळीं इंद्रियेंही करूनि । कर्म करिती तीं केवळ म्हणोनि । इंद्रियांस केवळ शब्द लावूनि । बोलेल या भावें, ॥ १५१ ॥ कीं रजोगुणाचीं इंद्रियें । तीं सहज वासनामयें । त्यांत निष्काम भगवद्वर्पण निश्चये । प्रवर्तती तीं केवळें म्हणावीं, ॥ १५२ ॥ श्रवणकीर्तनादि कर्म । भगवत्प्रीतीनिमित्त जो धर्म । घडे इंद्रियातें उत्तम । नें कर्म केवळ इंद्रियें घडतसे, ॥ १५३ ॥ ऐसी कर्म कर्मयोगी । करिती चित्तशुद्धीलागीं । संग टाकूनि निःसंगी । मक्तियोग करीती ये रीतीचा, ॥ १५४ ॥ आतां ऐसीच कर्म करितां दिसती । आणि बंध तरी ते पावती । म्हणोनि निबडोनि दोन्ही रीती । श्रीपती बोले या श्लोकी, ॥ १५५ ॥

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धयते ॥ १२ ॥

ईश्वरी कर्म अपीं भक्त । संग टाकूनि फळीं विरक्त । तो ईश्वरी योजिका
याळणीं युक्त । तो म्हणावा. ॥ २५६ ॥ युक्त ऐसा कर्मफळ । टाकूनि ईश्व-
रार्थचि केवळ । कर्म करी तो शोति अचळ । पावतो. ॥ २५७ ॥ तदिपरीत
अयुक्त । कर्म करूनि फळीं आसक्त । तो बंध पावतो अमक्त । अर्जुना ।
॥ २५८ ॥ काम उपजळा मनीं । तो कर्म करवी यावरूनी । सुटावें, ज्या
कर्मबंधापासुनी । हा बंध तयातेंचि. ॥ २५९ ॥ ऐसा सकाम तो अयुक्त ।
कीं चित्त नसे ईश्वरी युक्त । तो फळींच आसक्त । बंध पावतो याळामी.
॥ २६० ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त
सुखलोक । परिसोत आवी. ॥ २६१ ॥ ग्रंथ येथवरी आला । तेथें निर्णय
इतका जाला । कीं कर्तृत्व नाहीं ज्ञानियाला । स्वअकर्तृत्व कळलें जयासी.
॥ २६२ ॥ जयास नाहीं ज्ञान । त्यास दोन प्रकारचे जन । जिज्ञासु एक ते
जरी ज्ञानहीन । कर्म समर्पिती ईश्वरी. ॥ २६३ ॥ जिज्ञासु ऐसे ते निष्काम ।
फलबंध पावती जे सकाम । परि दोहीसही अकर्तृत्ववर्म । ठाउकें नसे.
॥ २६४ ॥ अकर्तृत्व जाणती ज्ञानी । ते बांधिले दों प्रकारेंकरूनी । एक
सर्वही ब्रह्म म्हणोनी । पाहती स्वकर्मासहित. ॥ २६५ ॥ एक दर्शनश्रवणादि
काळीं । इंद्रियें स्वविषयीं वर्तती ऐसें न्यहाळी । कर्तृत्व आपणावरूनि ठाळी ।
अकर्तृत्व पाहे आपुलें. ॥ २६६ ॥ तेथें शंकेचें स्थळ । एक राहिलें कीं चि-
दात्मा केवळ । तो अज्ञानियास अकळ । तरी अकर्ता. ॥ २६७ ॥ तो
अभेचि अकर्ता । जरी वाटला कर्ता । तरी कर्तृत्वाची वार्ता । न लागे तयासी.
॥ २६८ ॥ आतां बुद्धीस अकर्तृत्व त्याचें कळे । तेन्हां अकर्तृत्व त्यास फळे ।
परि जो बुद्धि सन्मयलीं न वळे । तो तो ज्ञानी न म्हणवे अकर्ता. ॥ २६९ ॥
वळली तथापि त्या बुद्धीवांचूनी । कर्म न घडे इंद्रियवर्गेचि करूनी । बुद्धीस
कर्तृत्व यावरूनी । लागलें तेन्हां कैसा अकर्ता. ॥ २७० ॥ हे शंका हरा-
बयास उत्तमश्लोक । बोलतो आतां हा श्लोक । गहन दृष्टि अर्थावलोक ।
निर्मत्सरी करावा. ॥ २७१ ॥

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

नयद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन् ॥ १३ ॥

अगा । सत्त्वार्थे भेद चारी । अंतःकरण चित्त बुद्धि मन या प्रकारी । त्यांत
आत्मस्फुरण अंतरी । हें अंतःकरण. ॥ १७२ ॥ आरमचेतन्यें करूनी ।
चेतवी इतरां जडः म्हणोनी । चित्त वा नावें सज्जनीं । सत्त्ववृत्ति बांधिली.

दुसरी ते. ॥ २७३ ॥ आत्मा नव्हे कर्ता । बुद्धीस निश्चयाची वार्ता । आत्मा तीव्रनिही परता । तिच्या प्रकाशक. ॥ २७४ ॥ बुद्धि करी निश्चय । मन संकल्पविकल्पकल्पनामय । त्यांत आत्मत्व अव्यय । अंतःकरणेकरूनी अनुभवी. ॥ २७५ ॥ चित्त आपणासहित । जेव्हे चेतवी समस्त । प्रारब्ध सरे तोपर्यंत । असेचि ते. ॥ २७६ ॥ ते सुवृत्तीं जैसें तमीं । समाधीत तैसें ब्रह्मी । त्यासहितही संयमी । अकर्तात्मवीं योजी बुद्धीतें. ॥ २७७ ॥ बुद्धि अंतःकरणीं पावे लय । ते अंतःकरणं चिन्मय । उरलें संकल्पविकल्पमय । मन याचें. ॥ २७८ ॥ इंद्रियें त्या मनेंकरूनी । विषयीं वर्तती पूर्वसंस्कार स्फुरीनी । बुद्धि अकर्तात्मवीं मिळोनी । वेगळेपणें पाहे त्याही मनास. ॥ २७९ ॥ यालागीं मनासह । वेगळीं इंद्रियें आणि देह । वेगळे विषय वेगळें कर्म निःसंदेह । आपण अकर्ता बुद्धीमें म्हणे. ॥ २८० ॥ ऐसा जो बुद्धिमंत । तो या मनासहित । कर्म वेगळें टाकूनि अत्यंत । सुख जैसें होय असतो तैसा. ॥ २८१ ॥ मन त्याचें जें ये रीती । मोकळें न सोडी त्याहीप्रती । धरूं नेदूनि विषयप्रीती । वासनारहितबुद्धीनें. ॥ २८२ ॥ पुरुष अद्व हातीं घरी । नाचोही दे त्यास परी । होऊं नेदी रानभरी । मागुती वेगळा पाहे साक्षित्वें. ॥ २८३ ॥ ऐसें पाहतां कांहीं । कर्म तो करीतचि नाहीं । नवद्वारपुरीं देहीं । असतो सुखें. ॥ २८४ ॥ नवद्वारपुर । हें मानूनि शरीर । त्यांत असे सुखवस्ती नर । देहांत देही तो ऐसा. ॥ २८५ ॥ नगरी उदंड लोक वसती । बोळती चालती खाती हुंगती । देखोनिही तयांप्रती । निरभिमान जैसा. ॥ २८६ ॥ मनासहित इंद्रियें । वेगळीं ऐशा निश्चयें । हा न करी कांहीं स्वयें । हें सिद्ध जालें. ॥ २८७ ॥ परि याच्या सत्तेकरूनी । तीं कर्में करिती म्हणोनी । हा न करी स्वयें परी करवी ऐसें मानूनि मनीं । क्षणीं भावील अर्जुन. ॥ २८८ ॥ म्हणूनि म्हणतों हुरी । कीं तो न करी ही व्यापरी । न करवीही याच प्रकारीं । अगीं अर्जुना ! ॥ २८९ ॥ सूर्यप्रकाश दृष्टी । त्या दृष्टीनें वर्तें सृष्टी । परि करणें करविणें दोन्ही अदृष्टीं । नसती सूर्याचिया. ॥ २९० ॥ समीप होतां चुंबकेशिळा । ओहेशलाका होती चंचळा । चुंबकाची सहजकळा । नाचणें नचवणें दोन्ही न तयासी. ॥ २९१ ॥ एवं इंद्रियें चाळी । त्या मनासह तीं वेगळीं । करणें करविणें या भावें टाळी । अनुभवी आपलें. ॥ २९२ ॥ ऐसा कर्मवेगळ । तोचि कर्मसंन्यासी आगळा । सर्वथा कर्माहूनि निराळा । वर्णिती ते वर्णोत. ॥ २९३ ॥ सर्व कर्में मनासहित । संन्यासूनि ऐसीं व्यागूनि

निश्चित । न करी करवी सुखें अलंत । नवद्वारपुरी वसे श्लोकार्थ ऐसा ।
॥ २९३ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याच निमि-
त्तही सुखलोक । परिसोत आधीं । ॥ २९५ ॥ कर्मकर्तृत्वपरिहार । अकर्तात्म-
बोधें सर्वेश्वर । बोळता जाळा वारंवार । गीतेंत या. ॥ २९६ ॥ आणि पाहतां
लोकव्यवहार । सर्व करवितो ईश्वर । तात्पर्य न कळोनि आधार । यास नेदा-
चाही मानिती. ॥ २९७ ॥

श्रुति—एष ह्येष साधु कर्म कारयति यमेभ्यो लोकेभ्य उचिनीषते ।

एष उ एवासाधु कर्म कारयति तं यमेभ्यो लोकेभ्योऽग्रे निनीषते ॥

श्रुत्यर्थ—वेद म्हणती ईश्वर । उत्तम लोकास नेऊ पाहतो जो नर ।
त्यास साधुकर्मी तत्पर । करितसे. ॥ २९८ ॥ अधोलोकास जो पुरुष । त्याचा
म्हणूनि जो इच्छे परमपुरुष । असाधु कर्में सदोष । त्या हातीं करवितो ॥ २९९ ॥
वेदवचनाचें ये रीती । तात्पर्य विरळ जाणती । कीं ईश्वर उत्तम अधम
गती । किंनिमित्त देऊं इच्छितो. ॥ ३०० ॥ उत्तम ज्यास गती । देईन म्हु-
णतो जगरती । त्यानें यास काय देऊनि प्रीति । संपादिळी याची. ॥ ३०१ ॥
तो काय याचा सोयरा । आणि बैरी याचा काय दुसरा । दुर्गतीस ज्या
नरा । नेईन म्हणतो. ॥ ३०२ ॥ एथें म्हणावें जैसा बाळ । पुतळे करूनि
खेळे खेळ । बरीं वाईट कर्में करवूनि सकळ फळा । बरें वाईट देतसे ॥ ३०३ ॥
तो तरी मूढ तें अचेतन । ईश्वर सर्वज्ञ हें सचेतन । एकास सुख एकास
दुःख देतां निरंजन । म्हणावा विषम आणि निर्दय. ॥ ३०४ ॥ एकासी बरा
एकासि वाईट । तेव्हां विषम म्हणावा चोखट । आणि दुःखें देतो तेव्हां उ-
त्कट । निर्दय म्हणावा. ॥ ३०५ ॥ जो विषम आणि निर्दय । तो ईश्वरचि
नव्हे हा निश्चय । जो सर्वसम सर्वोबरी सदय । ईश्वर तोचि. ॥ ३०६ ॥
विषम निर्दय मानिती । आणि ईश्वरास भजती । ते आपल्या पिढ्यास पिंड
देती । नाम कुळ उच्चारूनि चांडाळाचें. ॥ ३०७ ॥ विष्णुशर्मा नामें भला ।
ब्राह्मण ऋषिगोत्री उपजला । चांडाळासंगें पिंड दीवला । त्याच्या पुत्रें कुल-
गोत्रनामें चांडाळाच्या. ॥ ३०८ ॥ ते पिंड न पावती पितरां । भजन न
पावे ईश्वरा । तो सम सदय असोनि ज्या नरा । विषम निर्दय वाटला.
॥ ३०९ ॥ जे दुष्ट दुराचारी । ते मोजन करोत माझ्या घरीं । ऐसें म्हणतां
भले सद्गाचारी । घरा जाती कां तयांच्या. ॥ ३१० ॥ विषम निर्दय ईश्वर ।
मानूनि करील जो नमस्कार । सम सदय सर्वेश्वर । नमस्कार घेईल तो

किमर्थ. ॥ ३११ ॥ एवं सर्वज्ञ सर्वसम । सर्वभूती दयाळु परम । तोचि एक पुरुषोत्तम । या भावें भजावा. ॥ ३१२ ॥ जे ऐसें ईश्वरातें न समजती । त्यांस सांगो नये भजनरीती । अष्टादशी 'न च मां योऽभ्यसूयति' । म्हणुनि कृष्ण अर्जुनातें बोलेल, ॥ ३१३ ॥ दोष लावणें निर्दोषास । असूया म्हणावी तयास । म्हणुनि मज दोष लावी त्या पुरुषास । अर्जुना ! नको सांगों हे गीता. ॥ ३१४ ॥ एवं जीवाहातीं कर्म । करवी स्वयें सर्वोत्तम । तरी तो निर्दय आणि विषम । सहजचि होय, ॥ ३१५ ॥ तरी ऐसें कां बोलती श्रुति । म्हणुनि कोणी म्हणती । तरी वेदार्थ गहन तात्पर्यगती । पहावी एथें. ॥ ३१६ ॥ ईश्वर कल्पतरूपी । विषमफळ देऊनिही सम । हें या गीतेंतचि पुरुषोत्तम । चतुर्थीध्यायांत बोलिला. ॥ ३१७ ॥

'ये यथा मां प्रपद्यंते तांस्तथैव भजाम्यहम्।' (अ० ४ श्लो० ११)

जे जैसें मातें भजती । मी तैसाच भजतो तयांप्रती । या गीता-वाक्यानुरूप श्रुती । वाखाणव्या इत्यादि. ॥ ३१८ ॥ कीं वेद जे अनंत । त्याचा मथितार्थ हा भगवंत । गीताश्लोकरूपे बोलें म्हणुनि संत । याच्या आधारे श्रुति वाखाणिती. ॥ ३१९ ॥ आणि उगाच स्वर्गास नेऊं पाहे । उगाच नरका नेऊं म्हणताहे । श्रुति म्हणती हें न साहे । वैषम्य निर्दयत्व ईश्वरी. ॥ ३२० ॥ तेव्हां जो स्वर्गास जावें म्हणतो । त्यास ईश्वर त्याच साधुकर्मी प्रवर्तितो । सूर्य जैसा प्रकाशितो । सन्मार्गी जा-तलं नेषांसीः ॥ ३२१ ॥ जो नरकास जाईन म्हणतो । म्हणजे नरकप्रद कुमार्गी चालतो । त्यास ईश्वर त्याच मार्गी प्रवर्तितो । कीं कुमार्गही सूर्यच दाखवी. ॥ ३२२ ॥ एवं जगत्प्रकाशक सत्ता । तेथें शुद्धमायायोगें ईश्वरता । जैसी काष्ठादियोगें नेत्रप्रकाशता । दिसे अग्नीची. ॥ ३२३ ॥ अग्नि स्वयें प्रकाशक । परी पाहिजे काष्ठादि उपाधि कांहींएक । तैसा मायाशबलित प्रवर्तक । हृषीकेश बुद्धीद्विवाचा. ॥ ३२४ ॥ प्रकाशी ब्रह्मसत्तेकरुनी । गति दे मायाश धरुनी । सत्ता तेथें प्रवर्तक म्हणोनी । प्रकाशक श्रुति म्हणती प्रवर्तकार्ते. ॥ ३२५ ॥ तो मायाशबल सर्वोत्तम । प्रकाशक आणि कल्पवृक्षोपम । जो ज्या मार्गे जातो उत्तमायम । फळ त्यास तेंचि देऊं इच्छितो. ॥ ३२६ ॥ तदनु रूप कर्म करवितो । म्हणजे त्या त्या वाटा त्यास प्रकाशितो । या तात्पर्य वेद बोलतो । कीं जीव संकल्पें गति संकल्पोनि करवितो कर्मे. ॥ ३२७ ॥ ऐसा अर्थ सिद्ध जाला । परी ठाव उरला एका बोळा । कीं अयोग्यता । जावें ऐसा आपला । जात कोण हो ! इच्छितो ! ॥ ३२८ ॥ कोणी न इच्छिता

अधोगति । अधोगति यावया जगत्पति । असाधुकर्म करवितो म्हणती
श्रुति । हें तात्पर्य एथें न लागे. ॥ ३२९ ॥ धरुनि ऐसी ही शंका । श्रुतिसिद्ध
कलंक निष्कलंका । लावू म्हणोनि मोहपंका । माजी दाटुनि कां झुजावें.
॥ ३३० ॥ ज्यानें जैसें कलावें । कल्पवृक्षापासूनि तैसेंचि पावावें । एथें ईश्वर
कल्पवृक्षस्वभावे । ग्यावा आणि कल्पणें तें कर्म. ॥ ३३१ ॥ जो कल्पी जैसें ।
कल्पवृक्ष फळ दे तैसें । हा दृष्टांत आतां दार्ष्टान्तिकीं ऐसें । सिद्ध होतें. ॥ ३३२ ॥
कीं जो कर्म करी जैसें । ईश्वर फळ दे त्यास तैसें । कर्म करी तो नरकाऐसें ।
तेंचि फळ देऊं इच्छितो ईश्वर. ॥ ३३३ ॥ मग त्या हातीं तैसेंचि कर्म । क-
रवितो म्हणजे सगुणब्रह्म । त्याची बुद्धि आणि इंद्रियग्राम^१ । नरकमार्गांचि
प्रकाशितो ॥ ३३४ ॥ एवंच जो प्रकाशक । त्यास श्रुति म्हणती प्रवर्तक । हा
अर्थ आत्यंतिक । सिद्ध पूर्वीच जाहला. ॥ ३३५ ॥ ईश्वर नव्हेचि कांहीं कर्ता ।
तेव्हां अजागलस्तन ऐसी वार्ता । आणितील सर्वथा अकर्ता । तो म्हणतां. ॥ ३३६ ॥
हें म्हणणेंही खरें । कीं निर्धर्मपणें असिजेतें ईश्वरें । परी ऐसें त्यास मानी
त्याचें बरें । नव्हे कदापि. ॥ ३३७ ॥ कीं जे जैसें भजती । त्यास फळ तैसेंचि
दे विधेयती । जे त्या अजागलस्तन म्हणती । त्याचें सकर्म ही अजागल-
स्तन होतसे. ॥ ३३८ ॥ 'भोक्तारं यज्ञतपसां' म्हणोनि । या अभ्यायांतीं
या श्लोकेकरुनी । सकर्म भोक्तृत्व त्या ईश्वरास यावरुनी । फळ त्यास अ-
जागलस्तनरूपें तो देतो. ॥ ३३९ ॥ त्यास आळवावें ज्या नांवें । तो फळ देतो
त्याच भावें । अजागलस्तनस्वभावे । फळ त्यास जें ईश्वरास म्हणती अजा-
गलस्तन. ॥ ३४० ॥ सामर्थ्य तेथें सत्ता । ऐसें असोनि सम सदय अकर्ता ।
जे ऐसा मानिती विश्वभर्ता । दे परम समर्थ फळ तोही त्यांस. ॥ ३४१ ॥
एवंच अजागलस्तनलक्षण । स्थापिती तेचि अवलक्षण । 'ये यथा मां प्रपद्यंते'
म्हणवूनि कमलक्षण । या वचनीं हा अर्थ सुचवितो. ॥ ३४२ ॥ आतां सैद्धांत
कुभाव । धरोनि कर्म करी जीव । तोही तदंश तेव्हां स्वयमेव । तोचि कर्ता
हें सिद्ध. ॥ ३४३ ॥ आणि कर्म ईश्वर न करवी । त्यांत सदयता समता अर-
थी । दोन्ही साधितां कोण मिरवी । अपसिद्धांत ऐसा. ॥ ३४४ ॥ आतां
श्रीकृष्ण मनीं । इत्यादि भावार्थ धरुनी । हा अर्थ या श्लोकेकरुनी । सिद्ध
करितो ॥ ३४५ ॥

१. लोकद्वार्या गळ्यातील स्तनासारखें स्थान. २. प्रसिद्ध करतील. ३. ईश्वर. ४. निरूपयोगी;
निष्क. ५. उत्तमाश्रम बुद्धि.

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

-न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥ १४ ॥

आपण कर्ता म्हणूनी । मानी कर्मकरूनी । हें कर्तृत्व आणि कर्म दोन्ही । जीव लोकांचां नसती निर्मित ईश्वरें. ॥ १४६ ॥ जो मानितो मी कर्ता । त्यास वाटतें कीं मी भोक्ता । आणि कर्म सत्य मानितो याकरितां । सत्य भोग वाटे त्याला. ॥ १४७ ॥ आत्मज्ञानें सकळ । मिथ्या जालें तरी कर्म-फल । भोगितां सत्य वाटे त्याचें मूळ । कर्तृत्वकर्म सत्यत्वे मानणें. ॥ १४८ ॥ ऐसें कर्मकर्तृत्व, या दोहीचें फळ । त्याचा संयोग यथाकाळ । होतो जैसी येतां फळाची वेळ । वृक्ष फळतो. ॥ १४९ ॥ हीं दोन्ही ईश्वर । निर्मित नाहीं कीं कर्मानुसार । फळ होतें कर्ता नर । तोचि भोग पावतो. ॥ १५० ॥ तेव्हां ईश्वर अजागळस्तन । ऐसें म्हणतील मूर्खजन । म्हणोनि या श्लोकीं मधुसूदन । प्रभु म्हणतो ईश्वरासी. ॥ १५१ ॥ कीं तो प्रभु म्हणजे समर्थ । तोचि देतो सकळ पुरुषार्थ । कर्मफलसंयोगीं अनर्थ । त्यांस जे न भजती त्यासी. ॥ १५२ ॥ फळाची इच्छा करिती । ते दादूनि पायीं शृंगळा भरिती । कोणी मानूनि अजागळस्तनरीती । स्वयें होती अजागळस्तन. ॥ १५३ ॥ जे त्यास कर्में समर्पिती । आणि तूं समर्थ जगत्पती । प्रवर्तविशी स्वजनमती । सुखमार्गीं भाविती ऐसें. ॥ १५४ ॥ या भावें भजती । त्यांस तैसाच तो विधपती । सन्मार्गीं प्रवर्तवूनि सद्गति । देत असे. ॥ १५५ ॥ आतां कैसा नव्हे समर्थ । कैसा नेदी म्हणावा पुरुषार्थ । त्यावांचूनि पुर्वी मनोरथ । ऐसा दुसरा असेना. ॥ १५६ ॥ आपण कर्म करवून आपण । फळ देतां लागतें विषमपण । फळ नेदीं मजलियावीण । इतुकियाचकरितां. ॥ १५७ ॥ तथापि कर्म जड अमंगळ । कर्ता असमर्थ विस्मरणशील । याला-गीं भोगवी कर्मफल । स्वयें तोचि जगदीश्वर. ॥ १५८ ॥ ऐसें असोनि या श्लोकीं हुरी । म्हणतो कीं कर्मफलसंयोगही परी । तो ईश्वर निर्माण न करी । म्हणोनी. ॥ १५९ ॥ हाही विरुद्ध दिसतो बोल । परी भावार्थ यत्माजी खोल । त्याणें अकर्तृत्व साधूनिही होतें फोल । विरुद्धपण हें. ॥ १६० ॥ कीं पिकाचें शेत । तें सकळ फळदायक निश्चित । परंतु पेरिलें बीजचि असे फळत । तें फळ न निर्मीं जापरी. ॥ १६१ ॥ तथापि भूमीवांचूनि फळ । बीज न देजं शके केवळ । निघोनि भूमींत सकळ । फळरूप होती तीं बीजें. ॥ १६२ ॥ कर्म ईश्वराविण । फ

तीं पावतीं ॥ ३६३ ॥ तथापि अंकुराकारे । तें बीजवि होऊनि सारें । कणीस होऊनि नानाप्रकारें । यथाकाळें होतसे भोगार्ह ॥ ३६४ ॥ तैसा सर्वकर्मफलदाता । कर्मफलसंयोगनिर्माणकर्ता । तथापि फळतसे तत्त्वतां । कर्मचि. ॥ ३६५ ॥ मागुती जैसी भूमि कांहीं । कोणास फळ देत नाही । तैसें न पडे वैषम्य-प्रवाही । ईश्वरत्व. ॥ ३६६ ॥ तथापि भूमीवांचूनी । फळ नाही म्हणोनी । मागुती प्रभुसन्देशकनी । सुखविला हा भाव. ॥ ३६७ ॥ एवं कर्मा-नुरूप भोग । म्हणुनि ईश्वरफलसंयोग । न करी आणि कर्तृत्वकर्म-संग । जीवांस नेदी. ॥ ३६८ ॥ तरी जीवकर्मप्रवृत्ति । प्रवर्तते कोण रीती । चतुर्यचरणी जगपती । हेंही बोलतो. ॥ ३६९ ॥

‘स्वभावस्तु प्रवर्तते ।’ (अ० १ श्लो० १४)

स्वभाव म्हणजे संस्कार । चित्तास शोबले जे जे विकार । ते ते संस्कारप्रकार । कर्मसंकल्प करविती. ॥ ३७० ॥ तदनुरूप बुद्धीच्या निश्चये । कर्मी प्रवर्तती इंद्रियें । एवं संस्कारयोगें स्वयें । कर्मी लोक प्रवर्तती. ॥ ३७१ ॥ पाहतां ऐसियापरी । संस्कारेंचि जो तो कर्म करी । म्हणुनि म्हणतो हरी । कीं ‘स्वभावस्तु प्रवर्तते.’ ॥ ३७२ ॥ कीं प्रवर्ततो कोण म्हणुनी । बरें विचारितां मनीं । या संस्कारावांचूनी । प्रवर्तते कोण. ॥ ३७३ ॥ चित्तसत्त्व निर्मळ । चित्प्रतिबिंबकारक जळळ । तें पीतश्वेत रक्त श्यामळ । हरिद्रादियोगें जळ जैसें. ॥ ३७४ ॥ ज्यास जैसी संगती । त्याची तैसी संस्कारगती । सत्संगें भला होऊनि मागुनी । दुष्ट होती दुःसंगें. ॥ ३७५ ॥ संस्कारानुरूप आचरे । संस्कारानुरूपचि संचरे । यालागीं कर्मी वाधरे । संस्कारचि. ॥ ३७६ ॥ प्रवर्ततो जो संस्कार । त्याचेही दोन्ही प्रकार । एक नैसर्गिक निर्धार । सहज एक. ॥ ३७७ ॥ नैसर्गिकाचें मूळ । सहज स्वभाव केवळ । सहजाचा होतो प्रबळ । नैसर्गिक. ॥ ३७८ ॥ भ्रष्टसंगें सन्मार्ग न धरी । जें वाईट तेंचि करी । दुष्ट संस्कार जो यापरी । तोही नैसर्गिक म्हणावा. ॥ ३७९ ॥ दुःसंगें दुर्मार्ग न धरी । जें बरें तेंचि करी । उत्तम संस्कार जो यापरी । तोही म्हणावा नैसर्गिक. ॥ ३८० ॥ या संस्काराचें मूळ । सहज स्वभाव केवळ । त्याहूनि हा नैसर्गिक तो प्रबळ । परि होतो सहजा-चिपासली. ॥ ३८१ ॥ नदी उगमी निघसै । ते जिकडे नेळी तिकडेचि जाते । तेचि थोर होऊनि जेव्हां वाहते । तेथें न मुरडे कदापि. ॥ ३८२ ॥ जन्मांतरीं ये रीती । प्रबळ ज्यास सत्संगती । या जन्मीं ते संस्कारस्थिति ।

हुष्टसंगे मोडेना. ॥ ३८३ ॥ जन्मांतरीं येचि रीती । प्रबळ ज्वाळा दुःसंगती ।
या जन्मीं जे संस्कारस्थिती । न मोडे सत्संगेही करूनी. ॥ ३८४ ॥ प्रबळला
नाहीं संस्कार । तो मोडे संगानुसार । परंतु पाहतां विचार । कर्मी संस्कार-
चि प्रवर्ततो. ॥ ३८५ ॥ तदनुरूप कर्तृत्वकर्म । कर्मानुरूप फलसंगम । दोन्ही
न कुरी समर्थ परम । सम सदय जगदात्मा जगदीश. ॥ ३८६ ॥ आतां यानं-
तर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुबलोक । परिसो-
त आधीं. ॥ ३८७ ॥ कर्म न निर्मी ईश्वर । आणि कर्मफलसंयोगाचाही
प्रकार । म्हणुनि बोलिला जगदाधार । पूर्वश्लोकीं. ॥ ३८८ ॥ आतां ज्या
गोष्टीनिमित्त । कर्म करवणें तया नव्हे संमत । ते गोष्टी या श्लोकीं अस्युत ।
बोलतसे. ॥ ३८९ ॥ कर्म करवितां जो दोष । देखोनि न करवी निर्दोष । तो
दोष सुचवितो परमपुरुष । या श्लोकीं. ॥ ३९० ॥

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यति अंतवः ॥ १५ ॥

अगा ! विभु समर्थ कोणाचेंही । पाप आपण घेत नाही । अथवा पुण्य
उत्तम म्हणुनि काहीं । तेंही घेत नाही कोणाचें. ॥ ३९१ ॥ म्हणजे एका
हातीं एक । अपराध करवूनि पाहे कौतुक । तो अपराध अभिबल्लोक । जो
करवी त्याचा मानिती. ॥ ३९२ ॥ अपराध कर्तयाचा । जो करवी त्यास
लागे साचा । तेव्हां जो करवितो तयाचा । अपराध आपण घेतसे.
॥ ३९३ ॥ ऐसें येचि रीती । करवी पाप जरी जनांहातीं । स्त्री तें शप
घे जगत्यती । तया जनांचें. ॥ ३९४ ॥ ज्या गोष्टींत ऐसा दोष । तें कां
करील निर्दोष । म्हणोनि म्हणतो परमपुरुष । कीं विभु पाप घेत नाही को-
णाचें. ॥ ३९५ ॥ बरवेंचि केलें जें सुकृत । तेंही घेत नाही निश्चित । म्हणजे
नाहींच करवित । कोणाहातीं सुकृतही. ॥ ३९६ ॥ एथें कांणी ऐसें म्ह-
णती । कीं सुकृते जनांस उत्तम गती । तें न करवी जरी जगत्यती । तरी निर्दय
म्हणों तयाला. ॥ ३९७ ॥ शंका ऐसी पेटते । परी विचार पाहतां ठेबते ।
कीं सकर्मी वर्तवूं जातां विघडते । दयालुता तयाची. ॥ ३९८ ॥ कीं पाप-
कर्मी रीती । त्यास बळें लावितां सुप्रवृत्ती । पुढें बरें परी तत्काळ पावती ।
ते दुःख. ॥ ३९९ ॥ मात्ता लेंकरांस माती । खाऊं नेदी तों तीं रडती ।
हितायह दूध पाजितांही पावती । कष्ट ते समयीं. ॥ ४०० ॥ पापींच रत

ते ऐसे । कष्ट पावतील इतकेंही न सोसे । त्याला म्हणतां तुम्ही कैसें । निर्दय म्हणोनि. ॥ ४०१ ॥ आतां याहीवरी हूरी । कोणी म्हणतीं यापरी । कीं त्याचें पापफल न निवारी । निर्दय तेव्हां कां नव्हे. ॥ ४०२ ॥ पाहतां या दोन्ही परी । निर्दयत्व लागतें ईश्वरी । परंतु पापप्रवृत्ति स्वयें ईश्वर निवारी । पापफल पावे तो त्याच्या स्वकर्माचें. ॥ ४०३ ॥ यांत पापप्रवृत्तीतें निवारणें । ईश्वरास लागेल दुःख देणें । एथें तो जगदीश निर्दयपणें । स्वकर्तृवें दिसतसे. ॥ ४०४ ॥ जीवाचें कर्म जीव । मोगिती जें केलें स्वयमेव । त्यांत ईश्वरकृत लेशलव । नसतां निर्दयत्व लागेना. ॥ ४०५ ॥ या निश्चयें निश्चित । ईश्वर न करवी सुकृत । कीं कष्ट पावती पापरत । सुकृत कारवणें याही कार्त्तुचें ईश्वराच्या. ॥ ४०६ ॥ आतां याहीवरी । कोणी म्हणतील या परी । कीं पापी आवडीच कोणी न धरी । समर्थ न करी कां ऐसें. ॥ ४०७ ॥ या गोष्टीस हें उत्तर । कीं तुम्ही ऐसे पुसणार चतुर । ऐसा समर्थ ईश्वर । हें तुम्हां कळलें तरी पुसतां. ॥ ४०८ ॥ तरी आम्ही पुसतां त्याचें उत्तर । घावें तुम्हीं कीं ऐसा दयाळू ईश्वर । सृष्टि कां हे चराचर । निर्माण करितो. ॥ ४०९ ॥ निर्माण न करुनि कांहीं । उगाच कां तो असत नाही । न करुनि सद्गति आणि दुर्गति जीवही । कां उगळा असेना. ॥ ४१० ॥ सृष्टि केली प्रत्यक्ष दिसे । भोग जीवातें दिसतसे । दयाळू सर्वे सम तो ऐसियांत गेवसे । हें आतां आम्ही बोलूं तें ऐका. ॥ ४११ ॥ याचा ऐसा परिहार । कीं अनादि जीव अनादि ईश्वर । विश्वसृष्टिस्थितिसंहार । प्रवाह हाही अनादि. ॥ ४१२ ॥ ब्रह्मबीज माया अंकुर । त्या मायेचा हा सर्वे पसर । बीज नासे तरी हेही प्रकार । न होतां राहती. ॥ ४१३ ॥ हा अनादिप्रवाह जैसा । पापपुण्यप्रवृत्तिमार्गही तैसा । विचार पाहतां ऐसा । आवडी ही अनादि जीवाच्या. ॥ ४१४ ॥ आवडी म्हणजे सत्त्ववृत्ति । ज्यांस आत्मत्वाची प्रीति । त्यांस आत्मरञ्जु सर्पाकृति । वाटे अवियेकरूनी. ॥ ४१५ ॥ तो आत्मा सुखस्वरूप । सत्त्वसुखप्रीतिरूप । जाहला आत्मलाभाचा लोप । सर्पभ्रमों लोपे हार जैसा. ॥ ४१६ ॥ सत्त्वसुखाकारणें झुरे । तो आत्महारी अनात्मसर्प स्फुरे । त्यांत ईश्रियांत वासना कावरे । रजोगुणें विषयरूपा समाची. ॥ ४१७ ॥ त्यास त्याची अविद्या जाय । विद्येनें अनात्मा मिथ्या होय । तरी आवडीचा निश्चय । आत्मस्वरूपी होय सत्त्वाचा. ॥ ४१८ ॥ ऐसा आवडीस्वरूप । सत्त्वगुण प्री-

तिरूप । पक्कान होता त्याचा संकल्प । ब्रह्मी ब्रह्मविद्येकरुनी. ॥४१९॥ ऐशा सत्त्वस्वरूपा. ज्या आवडी । त्या जरी ईश्वर सकळ जीवांच्या मोडी । तरी सृष्ट्यादि घडामोडी । मग न पडती कदापि. ॥ ४२० ॥ आवडीस्वरूप सुद्ध सत्त्वगुण । त्यापासुनि उपजे माया त्रिगुण । या सर्वे ईश्वर निपुण । आपण आवडी घरी आपली. ॥ ४२१ ॥ तेथुनि त्या मायेपासुनी । नाना जीवोपाधि होउनी । त्यांत प्रतिबिंब दृष्टांतेंकरुनी । जीवत्व पावे ईश्वर. ॥ ४२२ ॥ ते उपाधि त्रिगुणवृत्ती । संस्काररूपे प्रवर्तती । त्या तरी मोडती कीं ते गुणप्रकृती । निःशेष मोडे. ॥ ४२३ ॥ हा प्रपंचवृक्षाचा पसर । मोडे तरी जरी न उपजे मायाअंकुर । परम समर्थ जरी ईश्वर । न करूं शके नाश तिचा. ॥ ४२४ ॥ कीं ज्या सामर्थ्ये माया मोडी । तें सामर्थ्य मायेचीच उडी । तीतें प्रकाशी सत्ता उघडी । तें निर्धर्म. ॥ ४२५ ॥ तो स्वयें ब्रह्मचि साचें । परी माया सर्व सामर्थ्य त्याचें । समपण सदयपण हेही कैचें । निर्गुणत्वीं तया ईश्वरासी. ॥ ४२६ ॥ मायाचि समत्व सदयत्वादिगुण । मायाचि त्याचें समर्थपण । स्वसामर्थ्ये स्वसामर्थ्य मोडणें । घडे कैसें. ॥ ४२७ ॥ ज्या सामर्थ्ये सामर्थ्य मोडे । तेंही सामर्थ्यपणेंचि निवडे । एवं मायेचा नाश न घडे । करीन म्हणतांही ईश्वरासी. ॥ ४२८ ॥ आतां विद्येनें अविद्या नासे । परी ईश्वरोपाधि मूळ माया असे । ज्याच्या कृपासामर्थ्ये भंगली दिसे । तें तों न नासे सामर्थ्य. ॥ ४२९ ॥ एवं ऐशा एका विचारें । माया न मोडे या प्रकारें । याहुनिही पाहतां बरें । अभंग प्रवाह प्रपंचाचा. ॥ ४३० ॥ तसे प्रपंचवृक्षाचा पसर । मोडे जरी न तरे माया अंकुर । तरी अंकुर न उपजे कीं परात्पर । ब्रह्मबीज त्या मायाअंकुराचें जरी नासे. ॥ ४३१ ॥ ब्रह्म ईश्वराचें स्वस्वरूप । माया सामर्थ्याचें रूप । हीं दोन्ही नाशूं शके ऐसा प्रताप । नसे ईश्वरी ॥ ४३२ ॥ स्वस्वरूप स्वसामर्थ्य हीं दोन्ही । त्याचें त्याच्यानें न नाशवे म्हणोनी । मा सामर्थ्याच्या न्यूनत्वे करुनि । श्रेष्ठत्व त्याच्या स्वरूपास आणि सामर्थ्यास. ॥ ४३३ ॥ कीं तो नित्य अभंग स्वरूप । आणि सामर्थ्य त्याचें नित्य अक्षय्यरूप । एवं याच लक्षणें प्रताप । अत्यंत त्याचा. ॥ ४३४ ॥ जैसा आपणास आपण । बंध करूं न शके तो निपुण । तैसा याही सामर्थ्ये अपूर्ण । तरीच परिपूर्णत्व त्याचें अत्यंत. ॥ ४३५ ॥ सूर्यमंडलीं तम नसे । म्हणुनि जरी तो उणा दिसे । तरी ईश्वरी अपूर्णत्व वसे । न मोडूं शकतां जगत्प्रवाह. ॥ ४३६ ॥ जगत्प्रवाह जरी मोडे । तरी आवडीचा नाश घडे । आवडी न मोडितां न उपडे । अंकुर विषयप्रीतीचा. ॥ ४३७ ॥ जो न मोडे

विषयप्रीति । तों न पुके पापप्रवृत्ति । त्यास सन्मार्गी योजी जगत्पति ।
 तरी ते होती दुःखी जीववृंद. ॥ ४३८ ॥ दुःख देणें यापरी । हेंही न साहे
 ईश्वरी । म्हणूनि सुकृतही परी । न करवी ईश्वर. ॥ ४३९ ॥ एवं जरी-कर-
 विता सुकृत । सुकृत तरी कर्त्याचें घेता निश्चित । म्हणूनि या श्लोकी म्हणतो
 भगवंत । कीं ईश्वर सुकृतही नेचे कोणाचें. ॥ ४४० ॥ पूर्वश्लोकी, तो
 प्रभु म्हणोनि । धर्णिळा ज्या भावेंकरूनी । या श्लोकी विभु म्हणूनि या व-
 चनी । तोचि भावार्थ सूचवी. ॥ ४४१ ॥ कीं सुकृत न करवी ईश्वर ।
 तथापि तो विभु म्हणजे समर्थ थोर । जे भजती त्या ईश्यास सादर ।
 त्या हातीं सुकृत करवीच तो. ॥ ४४२ ॥ कीं जे जैसें यास मागती । कल्पवृक्ष
 तैसें फळ दे त्यांप्रती । सन्मार्गी लावी गा जगत्पती । म्हणूनि म्हणतां समर्थ
 सुकृतचि करवितो. ॥ ४४३ ॥ एवंच त्यास शरण जावें । सन्मार्ग दे म्हणूनि
 प्रार्थवें । जेन्हां ऐसें भजावें । तो सन्मार्ग जो असेल देतोचि त्यास. ॥ ४४४ ॥
 पूर्वाधी या श्लोकी हरी । सिद्धांत सिद्ध ऐसा करी । शंका उपजे काही या-
 हीवरी । ते परिहरील आतां उत्तरार्थ. ॥ ४४५ ॥ पूर्वश्लोकी पुरुषोत्तम ।
 म्हणे लोकांचें कर्तृत्व आणि कर्म । निर्मित नसे सर्वोत्तम । जगदीश्वर,
 ॥ ४४६ ॥ तरी कर्तृत्व आणि कर्म कैसें । उपजतें म्हणती कोणी ऐसें । त्यास
 उत्तर दीधलें जगन्निवासें । कीं 'स्वभावस्तु प्रवर्तते.' ॥ ४४७ ॥ कीं प्रव-
 र्ततो स्वसंस्कार । तो संस्कार संगानुसार । त्याचे दोनी प्रकार । पूर्वश्लोकी
 टीकेंत धर्णिळे. ॥ ४४८ ॥ येथें ऐसी शंका । कीं मनचि लिप्त या संस्कार-
 पंका । परि आत्म्या निष्कलंका । लेप नसे. ॥ ४४९ ॥ संस्कार पाहतां चित्ती ।
 इंद्रियांस विषय कर्म प्रवृत्ती । ऐसी वस्तुत्ता आत्मस्थिती । तरी बंध कमीं कां
 घडे. ॥ ४५० ॥ एवं घडोंच न शके बंध । तरी कां होतो फळसंबंध । कीं
 ज्या फलसंबंधें भयबंध । कर्तृत्वाचा लागों नेदी ईश्वर आपणाली. ॥ ४५१ ॥
 जीवातेंचि कर्मकर्तृत्व न घडे । तें केवि लागे ईश्वराकडे । ऐसें असोनिही
 कां बोलणें पडे । कर्तृत्वपरिहारी ईश्वराच्या. ॥ ४५२ ॥ अकर्ता आत्मा त-
 स्वतां । संस्कार चित्ती इंद्रियादिकां कर्तृता । तेन्हां कर्मबंधाची वांती ।
 समूळ खोटी. ॥ ४५३ ॥ ऐसी शंका यापरी । तरी जीवात्माही अकर्ता ही
 गोष्टी खरी । परी बंध मोक्ष दोन्ही शिरी । बुद्धीचिथा. ॥ ४५४ ॥ त्या बुद्धीस
 आत्मा न कळे । अहंप्रत्ययें वासना न जळे । ते अकर्तृतेकडे न बळे ।
 अज्ञानेंकरुनि. ॥ ४५५ ॥ तें बुद्धीचें अज्ञान । जाऊनि होय आत्मज्ञान ।

तेम्हां या अनुभवे चुको बंधन । कर्मचें. ॥ ४९६ ॥ अकर्तेपणाचा विचार ।
आइकिला धारवार । मनीं धरुनि तो आधार । अर्जुन ऐसा शंकला. ॥ ४९७ ॥
शंकला मनीं सव्यसाची । म्हणोनि शंकानिहत्ती त्याची । करीक उत्तरार्धे
की हे गोष्टी साची । परी अज्ञानें केला अनर्थ. ॥ ४९८ ॥

‘अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यंति जंतवः ।’ (अ० ५ श्लो० १९)

आत्मा अकर्ता आणि मिथ्या कर्म । अगा । हें ज्ञानचि परम । कीं आहे तो
रज्जुच नाही भुजंगम । हें जाणणें जे रीती ॥ ४९९ ॥ परी अज्ञानें करुनी ।
हें ज्ञान वेष्टिलें असे म्हणोनी । कर्मकर्तृत्वमिध्यात्व न कळोनी । मोहती जीव
॥ ४९० ॥ मी कर्ता म्हणोनि म्हणती । कर्म सव्य म्हणोनि जाणती । अक-
र्मात्मत्व आणि कर्ममिध्यात्व नेणती । जंतु मोहती या प्रकारें. ॥ ४९१ ॥ मी
कर्ता हें अज्ञान । येणें शांकिलें स्वअकर्तृत्वज्ञान । कीं सर्पभ्रमं शांकले नयन ।
स्पर्शले असोनि रज्जूसी. ॥ ४९२ ॥ रज्जूस दृष्टि स्पर्शली असे । आणि ती-
सचि सर्प भासे । रज्जू दिसत असोनि न दिसे । अज्ञानें वेष्टिलें ज्ञान ऐसें
॥ ४९३ ॥ आत्मयास सत्त्ववृत्ती । स्पर्शली असोनि तीस भ्रांती । त्या भ्रांतीनें
प्रतीती । रजतमरूपा इंद्रिया विषयांची ॥ ४९४ ॥ स्पर्शोनि आत्मयाळा ।
म्हणतो मी नेणें मला । हें अज्ञानवेष्टन ज्ञानाळा । सर्पभ्रमवेष्टन जैसें दृष्टीसी
॥ ४९५ ॥ वेगळें अवस्थात्रय । वेगळा आपण ऐसा निश्चय । हे तुर्या जीत
आत्मा अद्वय । स्फुरतसे ॥ ४९६ ॥ ते तुर्येंत घेऊनी । तिन्ही अवस्थावेगळा
आपण म्हणोनी । जो तो उघड बोळोनी । हे तुर्या आपण आत्मा हें कळेना
॥ ४९७ ॥ मी स्वप्न देखत निजेळें । आतां मागुती जागृति पावलों । मग
काहीं न कळेसा जालों । यावरुनि अवस्थात्रयातीत हे तुर्या ॥ ४९८ ॥
की तिहीं अवस्थावेगळा । आत्मा आपण निराळा । ऐसें बोले हे तुर्या ज्ञान-
कळा । न कळे कीं अज्ञानें वेष्टिलें असे ज्ञान ॥ ४९९ ॥ ज्ञानदृष्टि सर्वास
आहे । परी अज्ञानसर्पें ज्ञानरज्जुतें कोणी न पाहे । अज्ञानें आवृत होऊनि राहे ।
ज्ञान ऐसें सर्वांचें ॥ ५०० ॥ अर्थ ऐसाचि यथार्थ । परी कोणी प्रकारांतरें
बोळती अर्थ । तो या अर्थापुढें व्यर्थ । होऊनि जातो ॥ ५०१ ॥ ईश्वर कर्म
करवित्तो म्हणोनी । हें अज्ञान पाच अज्ञानेंकरुनी । सम सदय हें ज्ञान ज्ञा-
कलें त्रिभुवनीं । येथें वाखाणिती ऐसें ॥ ५०२ ॥ आतां असोनि ज्ञान । बरी
आवरण करी अज्ञान । ऐसें बोळते हें गीतावचन । अर्थ न घडे या प्रकारें

॥ ४७३ ॥ ईश्वर कांहीं करवीत नसे । हें ज्याला कळत असे । त्यास ईश्वर करवितो ऐसें कां भासे । न करवी ऐसें श्रुत असोनी ॥ ४७४ ॥ ईश्वर न करवी ऐसें ज्याला । ठाउकें असेल त्याला । ईश्वर करवितो हें कां झुटेल बोला । अज्ञानें ज्ञान वेष्टिलें तें कैसें ॥ ४७५ ॥ ठाउकेंचि नाही ज्याला । ईश्वर न करवी हें ज्ञान कैचें तयाला । आतां कोणतें ज्ञान झांकलें बोला । नसतां हें ज्ञान ॥ ४७६ ॥ एवं आत्मरज्जु दिसे । ते दृष्टि जड सर्पभ्रमें वेष्टिली असे । तरी अज्ञानें वेष्टिलें ज्ञान गवसे । अर्थ अन्यथा न घडे ये स्वर्गी ॥ ४७७ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुश्लोक । परितोत आधी ॥ ४७८ ॥ ईश्वर कांहीं । कर्म करवीतचि नाही । ऐसें बोलतां उपजली शंका तेही । पूर्वश्लोकींच निरसली ॥ ४७९ ॥ कीं समर्थ ईश्वर परी । जीवाहातीं कर्म करवी जरी । विषमत्व निर्दयत्व तरी । त्यास लागे ॥ ४८० ॥ एका हातीं बरें कर्म । करवूनि देतो फळ उत्तम । वाईट करवूनि फळ अधम । देतो तेव्हां विषम तो ॥ ४८१ ॥ आणि आपण करवूनि पाप । त्यास भोगवी नरकसंताप । या गोष्टीनें निर्दयस्वरूप । होणार ॥ ४८२ ॥ यालागीं कोणाचेंही दुष्कृत । तो नेचे अथवा नेचे सुकृत । कीं कर्त्याचा अपराध निश्चित । लागे त्यास जो करवितो त्याहातीं ॥ ४८३ ॥ या सर्वांस अनर्थमूळ । हेंचि कीं भोगावें लागतें कर्मफल । तें कर्मफल उपजवी केवल । कर्तृत्व कर्तयाचें ॥ ४८४ ॥ तरी जीवही शुद्ध चित्स्वरूप । त्यास नसे कधी कर्मलेप । ऐसें असोनी फळ पुण्यपाप । कां होतें ॥ ४८५ ॥ कर्तृत्व नसे जयास । भोक्तृत्व कैचें तयास । सुखदुःखभोग जरी दिसतो यास । निमित्तांतर योजावें यावरी ॥ ४८६ ॥ एवं कर्मबंध अघटित । तें करवितो विषम आणि दयारहित । ईश्वर नव्हे हें निश्चित । सिद्ध जालें पूर्वपक्षेकरुनी ॥ ४८७ ॥ तेव्हां ईश्वर न करवी कांहीं । या परिहाराचें अगत्य नाही । एवं बोलणें नलगे तेही । कां बोलिला श्रीकृष्ण ॥ ४८८ ॥ हे अर्जुनमर्सी शंका । ते फळली श्रीवत्सांका । म्हणूनि या शंकेच्या पंका । मधूनि काढिलें 'नन' त्याचें ॥ ४८९ ॥ कीं आत्मा अकर्ता । परि बुद्धीस वाटला कर्ता । बंध मोक्ष दोन्ही बार्ता । माथा बुद्धीच्या ॥ ४९० ॥ तीस अकर्ता । आत्मा न दिसे । त्या दोरी कर्तृत्व सर्प भासे । कीं अज्ञानें ज्ञान वेष्टिलें असे । त्यानें मोहती हे जंड ॥ ४९१ ॥ ऐसें अज्ञानें वेष्टिलें ज्ञान । त्या ज्ञानेंचि नासे तें अज्ञान । कीं काष्ठातूनि करिदां मंथन । अग्नि निघोनि जाली त्याच काष्ठानें ॥ ४९२ ॥

तरी तें ज्ञान कैसें । म्हणूनि पुसे जों अर्जुन ऐसें । तोचि कृपासागर कृपारसें ।
स्वये बोलतो या श्लोके ॥ ४९९ ॥

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।

तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥ १६ ॥

१३ जु दिसोनि न दिसे । कीं मिथ्या सर्प त्यात भासे । रज्जूचें न कळणें
हे निमित्त असे । त्या सर्पाचें ॥ ४९४ ॥ तो रज्जु कळणें हें ज्ञान । त्या
ज्ञानें रज्जुविषयीं जें अज्ञान । तें नासे या भावें कमलनयन । बोलतो ऐसें
॥ ४९५ ॥ कीं आत्मयाचें होता ज्ञान । त्या ज्ञानें आत्मविषयीं जें अज्ञान ।
तें ज्याहें नासलें त्याचें निजधन । प्रकाशे आदित्यासारखें ॥ ४९६ ॥ कीं
रज्जूचें जें न कळणें । सर्प उपजविला त्याणें । त्या सापें त्या रज्जूचें पाहणें ।
आच्छादिलें ॥ ४९७ ॥ त्या आच्छादित्या पाहण्यास जरी रज्जु दिसे । तरीच
त्यावरी तो सर्प भासे । जों रज्जुवरी दृष्टि न बसे । जों न उपजे तो सर्प
॥ ४९८ ॥ एवं आयती रज्जूस दृष्टी । स्पर्शोनि सर्पभ्रम होय कधी । तो
रज्जूसा कळतां ते सर्पसुष्टी । रज्जूच होय ॥ ४९९ ॥ ऐसी चिच्छक्ति बुद्धि
भायती । चित्स्वरूपां स्पर्शोनि पावली चित्स्फूर्ती । तीतें अधिष्ठानस्थिति ।
कळतां प्रपंचही होय तद्रूप ॥ ५०० ॥ एवं आदीं आत्मा कळे । तेव्हां जड
जगभ्रम पळे । आत्मरज्जु कळतो गळे । मिथ्या सर्पत्व ॥ ५०१ ॥ यालागीं
प्रथम । आत्मा न कळे हा फिटे भ्रम । तेव्हां होय अधिगम । प्रपंचब्रह्म
म्हणोनी ॥ ५०२ ॥ यालागीं आच्छादिलें जें ज्ञान । त्या ज्ञानें नासलें त्याचें
अज्ञान । तयास स्वप्रकाश कैवल्यचन । ज्ञानस्वरूप प्रगट होय ॥ ५०३ ॥
तें आपणा प्रकाशी आपण । आणि त्याहूनि विलक्षण जें जडपण । तें वेगळेंसें
दावी लक्षण । हें स्वप्रकाश प्रकाशी त्या परासही ॥ ५०४ ॥ स्वप्रकाश
सूर्यकिरण । विलक्षण मृगजलस्फुरण । त्या परासही प्रकाशितो आपण । स्वप्र-
काश सूर्य ॥ ५०५ ॥ यालागीं तें आदित्यासारखें । आणि जडपण तें परावें
पारवें । परी त्या पराव्यातेंही कोणें आणिखें । आदित्याविण प्रकाशावें
॥ ५०६ ॥ एथें पूर्वार्धां कैमलनयन । जें अज्ञाननाशक बोलिळा ज्ञान । तें
वृत्तिरूपज्ञान वैविद्याशमन । स्वरूपज्ञान उत्तरार्धें ॥ ५०७ ॥ तें म्हणे आदि-
त्यासारखें । त्यांत मृगजळ परावें पारवें । त्या परास तें प्रकाशी ऐसें स्वमुखें ।
श्रीकृष्ण म्हणे ॥ ५०८ ॥ वृत्तिरूपज्ञानें तें अज्ञान । ज्याचें नासलें त्याचें

ज्ञान । आदित्यासारखें तें म्हणे जगजीवन । कीं परातें प्रकाशी ॥ ५०९ ॥
 एवं तें स्वप्रकाशस्वरूप । त्यांत मायामय जडरूप । जैसा किरणामग्न्या आरोप ।
 मासे जळाचा ॥ ५१० ॥ तें परप्रकाश्य सृगजळ । न प्रकाशे स्वयें केवळ ।
 मिथ्यात्वसाधनीं प्रवळ । हेचि युक्ती ॥ ५११ ॥ बाळ्यामध्ये जो साप । तो
 प्रकाशे आपोआप । रज्ज्वरील सर्प । रज्जु तयातें प्रकाशी ॥ ५१२ ॥ तोतें
 प्रकाशे आपण । त्या सुवर्णें प्रकाशे अलंकारपण । परप्रकाश्य मिथ्या याची
 खूण । इतकीच ॥ ५१३ ॥ जळ प्रकाशे आपण । त्या जळें प्रकाशे तरंग
 वेष्टुदपण । परप्रकाश्य मिथ्याचि खूण । इतकीच ॥ ५१४ ॥ तंतु प्रकाशे
 आपण । त्या तंतूनें प्रकाशे पटपण । परप्रकाश्य मिथ्या याची खूण । इतकीच
 ॥ ५१५ ॥ माती प्रकाशे आपण । त्या मातीनें प्रकाशे घटपण । परप्रकाश्य
 मिथ्या याची खूण । इतकीच ॥ ५१६ ॥ ऐशा दृष्टांताच्या कोटी । पाहतां
 सिद्ध होतें हेंचि पोटी । कीं स्वप्रकाश वस्तु साची आणि तेखोटी । जे प्रकाशे
 त्या स्वप्रकाशें ॥ ५१७ ॥ यालागीं एथें श्रीपति । ऐसें बोलतो अर्जुनापती ।
 कीं तें ज्ञान आदित्यासारखें ज्याणें प्रकाशती । परें जडें चराचरें ॥ ५१८ ॥
 कीं तें स्वरूपज्ञान । जड प्रपंचाचें अधिष्ठान । सूर्यकिरणीं जैसें मिथ्या जळ-
 पण । प्रपंच तैसा स्वरूपी तथा ॥ ५१९ ॥ आदित्यासारखें तें त्याचें ज्ञान ।
 ज्याचें वृत्तिरूप ज्ञानें नाशिलें अज्ञान । तें परातें प्रकाशी म्हणे जगजीवन ।
 या गूढभावेकरुनी ॥ ५२० ॥ न काढितां हा गूढ भावार्थ । आदित्यासारखें
 म्हणाथें व्यर्थ । व्यर्थ बोलणें बोले समर्थ । हें घडेना ॥ ५२१ ॥ आदित्या-
 सारखें ज्योतिरूप । म्हणतां इंद्रियगम्य होतें स्वरूप । ऐसें बोलतां जोडे म-
 हत्पाप । विरुद्ध अनुभवासी आणि वेदासी ॥ ५२२ ॥ लक्षवादियाचें लक्ष ।
 आणि सूर्यादि तेज जें प्रत्यक्ष । दोन्ही समान तें पाहतां मोक्ष । म्हणती तेचि
 अतिमूर्ख ॥ ५२३ ॥ वेद स्वळोस्थळीं ज्योती । तेज प्रकाश इत्यादि त्याला
 म्हणती । न कळोनि त्या शब्दाची तात्पर्यस्थिती । तेजोरूपचि म्हणती परब्रह्म
 ॥ ५२४ ॥ तेजें अंधकारातें निरसती । आणि नेत्रांस रूपें दाखिती । तैसी
 जगत्प्रकाशक स्वरूपस्थिती । परब्रह्मी ॥ ५२५ ॥ या तात्पर्यें श्रुती । आत्मा
 ज्योतिरूप म्हणती । जैसें जीवेश्वरांस वर्णिती । सुपर्ण नामें ॥ ५२६ ॥
 वर्णनें असे जीवेश्वरांसी । तात्पर्यें वर्णिती सुपर्णांसी । सुपर्ण म्हणती पक्षियांसी ।
 वेदवाणीत ॥ ५२७ ॥ तरी काय जीव आणि ईश्वर । दोघे म्हणाने खगाकार ।
 तैसें अतींद्रिय निराकार । तें काय तेजासारखें ॥ ५२८ ॥ वेदवचनें अग-

मित । कीं तें निर्विकल्प अनंत । आणि हेतु दृष्टांतवर्जित । श्रुति ऐसें बोलती ॥ ५२९ ॥

श्रुति—निर्विकल्पमनंतं च हेतुदृष्टांतवर्जितम् ।

श्रुत्यर्थ—निर्विकल्प शब्दें वेद । म्हणती कीं ब्रह्मी नसे विकल्पभेद । दृश्य भेद जो उपजवी खेद । हा अविचाकृत मिथ्या सर्वही. ॥ ५३० ॥ आणि तें ब्रह्म अनंत । कीं देशकालादिकीं ज्यास नसे अंत । ऐसियास हेतु दृष्टांत । हेही दोन्ही न असती. ॥ ५३१ ॥ सृष्टि स्थिति संहार । या अंकुरास हेतु तें बीज निर्विकार । त्याच्या हेतूचाही करितां विचार । न सांपडे कदापी. ॥ ५३२ ॥ हेतु म्हणिजे निमित्त । तें निमित्तरहित निर्निमित्त । ब्रह्म कां आहे ऐसें असंत । विचारितां निमित्त नाढळे. ॥ ५३३ ॥ आतां या वेदबचनांत । शेवटील पद हें कीं हेतु दृष्टांतवर्जित । त्यांत हेतुशब्दाचा अर्थ निमित्त । आतां दृष्टांतवर्जित अर्थ याचा. ॥ ५३४ ॥ हे श्रुतीही याचकारणें । एथें लागली प्रगट करणें । कीं दृष्टांतवर्जित जें आपण । तें तेजासारिखें केंवि होय. ॥ ५३५ ॥ प्रपंच कांहीं दृश्य । बुद्ध्यादि प्रपंच अदृश्य । वायु न दिसे तरी स्पर्श । त्वर्गोद्दिपासी. ॥ ५३६ ॥ प्रपंच पाहतां हा सर्वही । न असे पदार्थ ऐसा कांहीं । कीं ब्रह्म तैसें म्हणवें यालागीं नाही । दृष्टांत तयासी ॥ ५३७ ॥ ऐसें दृष्टांतवर्जित । वेद म्हणती निश्चित । तें ज्योतीसारिखें म्हणूनि असंत । श्रद्धेन तेज नेत्री छक्षिती. ॥ ५३८ ॥ आतां दृष्टांत बेदी । तें सत्यत्व नित्यत्व अभेदी । परि न म्हणती कोणी कीं तें अनादि । अमुकियासारिखें असे. ॥ ५३९ ॥ ब्रह्म जैसी माती । प्रपंच जैसा घटादि जाता । म्हणूनिही वेद म्हणती । तरी काय मातीसारिखें तें ब्रह्म. ॥ ५४० ॥ माती प्रकाशे आपण । माती करितां घटपण । हे सत्यत्व मिथ्यात्व खूण । मृत्तिका आणि घटदृष्टांतें वर्णिली ॥ ५४१ ॥ परंतु अमुकें एक रूप । त्यासारिखें तें स्वरूप । हें न म्हणवे तेन्हां सूर्यचंद्रदीप । या तेजासारिखें तें केंवि होय. ॥ ५४२ ॥ श्रुतिंयासारिखें नसे । ऐसें तें ब्रह्मतेज असे । ऐसें म्हणणेंही दिसे । साच सास्थि. ॥ ५४३ ॥ चंद्रासारिखा दीप नसे । चंद्रसूर्यासारिखा न दिसे । सूर्यतेजही न गवसे । चंद्रदीपांसारिखें. ॥ ५४४ ॥ तथापि दीपही ज्योती । चंद्रसूर्य ताराही ज्योतिर्मूर्ति । ऐसी अद्भुत कांहीं एक स्थिती । ब्रह्म ज्योतीची जरी म्हणावी. ॥ ५४५ ॥ ज्योति म्हणतां रूप होय । रूप म्हणवें विषय । त्यास पाहेंच इंद्रिय । इन्द्रियगम्य तितकें नाशवंत. ॥ ५४६ ॥ अरी तें ज्यो-

तिस्वरूप । प्रपंचही दिसावा ज्योतिरूप । कीं रज्जूचा वर्ण तैसा सर्प । मा-
सेल त्या रज्जूवरी. ॥ ९४७ ॥ दोर असेल काळा । त्यावरी सर्प काळाच
दिसेल झोळा । दोर असेल उजळा । तरी सर्पही उजळाचि भासेल. ॥ ९४८ ॥
ज्योतीवरी अंधकारें । भासावें कवणिया प्रकारें । पाहतां नाना विचारें ।
ज्योतीसारिखें ब्रह्म अधटित. ॥ ९४९ ॥ इत्यादि स्थळी उत्तरें । कोणी को-
रुनि काढिती आदरें । तीही निवेधाचीं विस्तारें । परंतु ग्रंथ वाढेल बहु फार
॥ ९५० ॥ असो आतां याच अध्यायाचे अंती । श्लोक दोन प्रमाण त्याला वाटती ।
त्या प्रसंगी त्यांची मूढमति रीती । खंडणें असे. ॥ ९५१ ॥ प्रस्तुत या प्रकरणी ।
आदित्यासारिखें तें ज्ञान म्हणे चक्रपाणी । तरी तेजासारिखें ब्रह्म म्हणती
कोणी । तें न घडे. ॥ ९५२ ॥ तें आदित्यासारिखें । आणि जें परावें पारिखें । त्यासि
तें प्रकाशी ऐस स्वमुखें । श्रीकृष्ण म्हणे गूढभावे. ॥ ९५३ ॥ कोणी म्हणती सूर्या-
सारिखें तें । जें प्रकाशितें परातें । तरी सूर्यासारखें प्रकाशक नुसतें । कां न म्हणावें
॥ ९५४ ॥ तें परजड जैसें मृगजळ । सूर्य त्याचें अधिष्ठान निखळ । यावरुनि
जग मिथ्या समूळ । ऐसें कां एथें वाखाणावें. ॥ ९५५ ॥ ऐसेंही कोणी म्हणती ।
तरी न वाखाणितां ये रीती । सूर्यदृष्टीतें प्रकाशकस्थिती । न साधे स्वरूपातें.
॥ ९५६ ॥ तरी सूर्य प्रकाशक हेंही । विचारितां तत्त्वतां घडत नाहीं । नेत्र आणि
रूप या दोविना काहीं । प्रकाशित नसे तो सूर्य. ॥ ९५७ ॥ प्रपंच अवघा
पंचविषय । त्यास घे पंचेंद्रियसमुदाय । अंधकारीही प्रकाश होय । शब्दस्पर्श-
रूपरसगंधांचा. ॥ ९५८ ॥ अंधकारी घेतां रस । सूर्य नळगे त्यास । तैसेचि
गंधाघ्राणास । सूर्य नळगे अंधारी. ॥ ९५९ ॥ शब्द स्पर्श हेही विषय ।
कर्ण आणि त्वर्गिन्द्रिय । अंधकारी घेतां करावा काय । सूर्य तेथें. ॥ ९६० ॥
ऐसेच नेत्ररूप या दांहीप्रती । सूर्य प्रकाशितो हेही त्याती । तत्त्वता नसे
लोकरीती । शास्त्रही वर्णी ये स्थळी. ॥ ९६१ ॥ कीं सूर्यावांभूनि जरी । ने-
त्रांस काहीं न दिसे तरी । अंधकार निबिड अंधारी । न दिसतां कदापि नेत्रांसीं.
॥ ९६२ ॥ अंधारी अंधार दिसे । ज्या अंधारी सर्वे ज्ञांकलें असे । वरुन आच्छा-
दिलें तें दृष्टीस न गवसे । परी दिसे वस्त्र ज्यानें आच्छादिले पदार्थ. ॥ ९६३ ॥
तें वस्त्र काढितां करे । आच्छादिलें होतें तें दिसों लागलें बरें । तैसें तम-
वरण भास्करकरे । काढितां दिसती पदार्थ बरवे. ॥ ९६४ ॥ एवं नेत्रप्रकाशक
जरी भास्कर । तरी नेत्रप्रकाशक नव्हे कां कर । वस्त्र आणि तम एकप्रकार ।
करे भास्करें काढितां. ॥ ९६५ ॥ काढितां आडीळ अंबर । नेत्रप्रकाशक

म्हणावा कर । तैसाच म्हणावा भास्कर । परी मुख्य प्रकाशकत्व न बघे सूर्यातें.
 ॥ ५६६ ॥ आतां नेत्रांचें दैवत । सूर्य हें शास्त्रविख्यात । तम दिसतें नेत्रांस
 हेंही ज्ञानं । प्रकाशकत्व सूर्याचें म्हणावें. ॥ ५६७ ॥ तरी सूर्याचीं रूपें दोन्ही ।
 जमीं दिसे तेजोरूप मंडलेंकरुनी । दुसरें नेत्रमात्र व्यापूनी । असे रूप त्याचें
 ॥ ५६८ ॥ अग्निही वाचेचें दैवत । आणिका इंद्रियांही एक एक असे निम्बित । ते
 देव स्वर्गी असोनि वर्तत । जनांच्या इंद्रियांतही. ॥ ५६९ ॥ सहस्रनेत्र वैजपाणी ।
 तो त्यारूपें नसे अधिष्ठीनी पाणी । यास प्रमाण न पोळे वाणी । अग्नीच्या अग्नि-
 रूपेंकरुनी. ॥ ५७० ॥ दाहकरूपें अग्निच परी । व्यापकरूपें न असे वाचेभी-
 तरी । तैसें तेजोमयरूप न धरी । सूर्य नेत्री. ॥ ५७१ ॥ ज्योतिरूपें नयनीं व-
 सता । तरी नेत्रांसि अंधकारचि न दिसता । याजार्गी नेत्रीं असे नुसता ।
 व्यापुनि इतरां देवांसारिखा ॥ ५७२ ॥ इंद्रियें अवधीं लिंगदेही । स्थूलदेही
 इंद्रियें नसती काहीं । नेत्रकर्णादि अवधीही । गोलेंकें स्थूलदेही म्हणावी ॥ ५७३ ॥
 जैसे घोडे रयां । जोडोनि चालवी सारथी । तैसीं इंद्रियें गोलकां योजुनि पंथी ।
 विषयांच्या आधिदैवतें वर्तविती ॥ ५७४ ॥ इंद्रियां गोलकां योग । देव न
 करिती तेव्हां न बघे भोग । जैसा सारथि रथा घोडियां करी वियोग । तेव्हां
 न चाले तो रथ ॥ ५७५ ॥ तैसें चक्षु इंद्रिय आणि नयनातें । सूर्य थोजी त्या
 रूपातें । तेजोरूपत्व जरी असतें । तरी डोळां न दिसता अंधकार ॥ ५७६ ॥
 एवं अंधकाराचा पडदा भास्कर । आडील काढी जैसा कर । गगनच्छद या
 नावें अंधकार । याच भावें संस्कृतीं बोलती ॥ ५७७ ॥ छद वज्रातें म्हणती ।
 आणि गगनच्छद म्हणजे गगनाप्रती । आच्छादितो अंधकार जे रीती । वज्र
 झांकी पदार्थ मलता ॥ ५७८ ॥ गगन सर्वोन्नरी असे । त्यावरी अंधकाराचें
 वज्र बसे । तें न दिसतां सर्वही न दिसे । जैसे वज्रें झांकिले पदार्थ ॥ ५७९ ॥
 तरी सूर्यास प्रकाशक । कां म्हणती वेदादिक । ऐसेंही शंकती कोणी-एक ।
 हरी प्रकाशक तोही होय ॥ ५८० ॥ कीं दिसत नव्हतें तें दावी । तेव्हां
 प्रकाशकता न कां वदावी ? आतां विरुद्ध कां म्हणावी । हे गोष्टी ? ॥ ५८१ ॥
 एवं प्रकाशक ब्रह्म । न म्हणावें सूर्यासम । सर्व विषय सर्व इंद्रियप्राप्त । अंतः-
 कारणादिही जें प्रकाशी ॥ ५८२ ॥ नेत्र आणि अंधकार । सूर्य आणि चय-
 न्चर । बाह्य आणि अभ्यंतर । प्रकाशी तें न म्हणावें सूर्यासारिखें ॥ ५८३ ॥

उमैचि सूर्यासम । जरी म्हणता पुरुषोत्तम । तरी एकदेशी उपमेनें अदि-
होपम । मुखें म्हणों ये ॥ १८४ ॥ 'प्रकाशयति तत्परं' म्हणोनी । या 'पर'-
शब्दे करूनी । जगाप्रकाशकत्व या वचनी । सूचविलें ॥ १८५ ॥ दृष्टांत
आदित्याचा । त्यास परम मृगजळभास जो मन्हे साचा । हा मुख्यार्थ सूचवी
कृष्ण वाचा । आतां गौणार्थ अवघे यापुढे ॥ १८६ ॥ मुख्यार्थ न सांपडे ।
तोचि गौणार्थ दृष्टी पडे । मुख्यार्थ सांपडतां उपडे । मूल गौणार्थांचें ॥ १८७ ॥
एवं तें ज्ञानस्वरूप । वर्णिलें आदित्यरूप । तेव्हां परतें परावें जळारोप । जें
बाह्यांतर प्रकाशितो आदित्य ॥ १८८ ॥ मृगजळातें अणुमात्र । न देखती त्या
आदित्याविणें नेत्र । मृगजळीं आंत बाहेर सर्वत्र । असे सूर्यजळ द्वैत निरसोनी
॥ १८९ ॥ हा गूढार्थाचा आदित्य । प्रकाशिला नव्हता तो अगत्य । खयो-
तरूप अर्थ असत्य । छळकत होते ॥ १९० ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो
कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्तही सुबलोक । परिसोत आदां ॥ १९१ ॥
पूर्वश्लोकीं वर्णिलें ज्ञान । जो भाग्यें पावला तें निधान । तो न करी आवडीनें
त्याचें ध्यान । तरी तें जतन होईना ॥ १९२ ॥ ज्यास धडतें ध्यान । त्यास
कैसें अनुसंधान ? । हें सकळ सुखाचें निधान । श्रीकृष्ण बोलतो या श्लोकीं ॥ १९३ ॥

तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः ॥ १७ ॥

त्याच ज्ञानीं बुद्धि । आणि चित्तास तन्मयत्वसिद्धी । तेथेंचि निष्ठेची समृद्धी ।
तेंचि परम आश्रय जयासी ॥ १९४ ॥ ज्ञानें तयीं त्यांचें कल्मष । निर्धूत होय
अश्लेष । ते तें पद पावती निर्दोष । पुनरावृत्ति जेथें नसे ॥ १९५ ॥ अर्थ
इतकाच परी । विशद अर्थ बोलवा याउपरी । कीं एका एका शब्दांत हरी ।
भावार्थ दावी विस्तारें ॥ १९६ ॥ त्या ज्ञानीं बुद्धि ऐसें अभ्युत । बोलोनि मा-
गुती म्हणे चित्त । त्या ज्ञानीं ज्याचें ते निश्चित । अपुनरावृत्ति तें पावती ॥ १९७ ॥
तरी बुद्धि निश्चयरूपिणी । यावरुनि श्रीचक्रपांणी । मनननिदिध्यासनलक्षणी ।
बुद्धि त्याची ऐसें सूचवी ॥ १९८ ॥ ते श्रवण मनन निदिध्यास । आणि
साक्षात्कार ज्यास । मनन निदिध्यास त्यास । घडे केवळ बुद्धीचकरोनी ॥ १९९ ॥
कीं श्रवण गुरुमुखें शालें । मनन केवळ बुद्धीच्या विभागा आलें । निदिध्यास
करणेंदी लागलें । बुद्धीतेंचि ॥ २०० ॥ श्रवण गुरुमुखें घडे । अविद्येचें
कबाड उघडे । अज्ञेताचें बीज सांपडे । बुद्धीसी ॥ २०१ ॥ नाना गुक्तीनें

चित्तन । त्याचें करावें तें म्हणावें मनन । त्यास केवळ साधन । हुद्दीप.
 ॥ ६०२ ॥ युक्ती करोनि सिद्ध जालें । सत्यपण असत्यपण समजलें । तेथें
 क्षणक्षणी पाहिजे मन योजिलें । बुद्धीचकरूनी. ॥ ६०३ ॥ पटरूप जड जग
 असत्य । आत्मतत्त्व विसरतां तें वाटे सत्य । कीं पूर्वसंस्कार अगत्य । यथापूर्व
 दावी प्रपंच. ॥ ६०४ ॥ आत्मतत्त्वाची स्मृती । क्षणक्षणी धरी सन्मती ।
 असत्य मानी जडा पटाप्रती । हा निदिध्यास. ॥ ६०५ ॥ 'तद्बुद्धयः' म्हणोनी ।
 हा भाव सूचवी या वचनीं । 'तदारमनः' या शब्देकरूनी । सूचविला साक्षा-
 त्कार. ॥ ६०६ ॥ कीं जे चित्ताची वृत्ति । तीस बाणे प्रत्यक्सिद्धि । जडमात्री
 स्फुरे स्फूर्ति । चित्स्वरूपाची. ॥ ६०७ ॥ हा अन्वयसाक्षात्कार । कीं अळ-
 रूपेचि पाहणें तरंगाकार । विकार नाना दिसोनि निर्विकार । चैतन्यचि वाटे
 जडजग सर्वही. ॥ ६०८ ॥ उदक आणि तरंगांचा आकार । हे दोन्ही एक
 पाहणें अन्वयप्रकार । शुद्ध उदकचि दिसे हा विचार । व्यतिरेकाचा. ॥ ६०९ ॥
 ऐसा व्यतिरेकसाक्षात्कार । कीं उदकीं बुडी देऊनि नर । पाहे तो तरंगांचाचूनि
 नुसतें नीर । अनुभवा आलें. ॥ ६१० ॥ तैसें आत्मस्वरूपी चित्त । तदाकार
 होऊनि अत्यंत । मायाविकार कांहीं त्यांत । न देखे. ॥ ६११ ॥ बुद्धि चित्त
 या दशेतें पावे । तेव्हां तें तन्निष्ठ म्हणावें । तेव्हां तें ऐसें जाणावें । कीं स्थिति
 बाणली तयास. ॥ ६१२ ॥ तन्निष्ठत्व बाणे तरी । कीं मनन निदिध्यासन
 करी । तरीच मनन निदिध्यासन घडे जरी । ज्ञानचि वाटे तारक. ॥ ६१३ ॥
 आत्मज्ञान हेंचि एक । या भवसागरीं तारक । ऐसा विश्वास आत्यंतिक । तेव्हां
 मननीं निदिध्यासीं प्रवर्ते मन. ॥ ६१४ ॥ याळागीं म्हणतो हरी । कीं तत्परा-
 यणातें जरी । स्थिति बाणली ऐसी तरी । तत्परायणशब्दीं सूचवी हा भाव.
 ॥ ६१५ ॥ तें ज्ञानचि तारक म्हणोनि निश्चय । ज्यांस ज्ञानाचा ऐसा परम
 आश्रय । त्यांस म्हणे परमात्मा अद्वय । तत्परायण म्हणोनी. ॥ ६१६ ॥ ऐसे
 परित्यक्तयोगज्ञानी । ज्ञानें निर्धूतकल्मष होऊनी । अपुनपवृत्तीतें पावती म्हणोनि ।
 श्रीकृष्ण म्हणे. ॥ ६१७ ॥ कल्मषशब्दे पापपुण्य । संचित जन्मजन्मीचें अगण्य ।
 सूचवी एथें श्रीकृष्ण । हा अर्थ वारंवार पूर्वी वर्णिला. ॥ ६१८ ॥ संचित जळे
 ध्यातां स्वरूप । अकर्तृत्वत्वबोधें नव्हे कियमाणलेप । भोगें सुरे प्रारब्धरूप ।
 पापपुण्यबंधकल्मष. ॥ ६१९ ॥ आतां प्रारब्धभोगार्थ असणें । देह भरूनि. तोंवरी
 त्याचें लक्षण । ऐसें म्हणोनि क्लमलेक्षण । बोलतो या श्लोकीं. ॥ ६२० ॥

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥ १८ ॥

ज्यास वेदशास्त्राभ्ययन । आणि जो विनीत नम्रतेकरून संपन्न । ऐसा ब्राह्मण गाय आणि श्वान । आणि चांडाळ हस्ति सम पाहणें या सर्वांतें ॥ १८ ॥
ऐसे समदर्शी ज्ञानवंत । तेचि म्हणावे पंडित । की विषमता देखोनि अर्जंत । समदर्शन जयांला ॥ १८ ॥ ब्राह्मण ऐसा उत्तमोत्तम । आणि चांडाळ अर्जंत अधमाधम । हें तारतम्य कळोनिही सम । ब्रह्मदर्शन ज्याला उभयत्र ॥ १८ ॥ गाय पशु उत्तमोत्तम । श्वान अर्जंत अधमाधम । हें तारतम्य कळोनि सम । ब्रह्मदर्शन ज्याला उभयत्र ॥ १८ ॥ मृत्तिकेचीच भिती । वरी गेरूचीं चिन्हें ती गेरूही माती । विप्र चांडाळ गाय श्वान हस्ती । तें सर्व पाहतां मातीच ॥ १८ ॥ ते सर्व मस्ती म्हणोनि । बोळावें ज्या वाचेकरूनी । विप्र चांडाळादि विवस्वती । त्याच वाचे बोळावें तारतम्य ॥ १८ ॥ ज्या बुद्धीनें सर्वही ब्रह्म । म्हणूनि पहावें तत्त्वसम । त्याच बुद्धीनें उत्तमाधम । जाणावें तयासी ॥ १८ ॥ तेव्हां सर्वत्र पाहती सम । परी वर्तती यथायोग्य देसें पुरुषोत्तम । सूचवी कीं कळोनि उत्तमाधम । सम पाहती म्हणे समदर्शी ॥ १८ ॥ ब्रह्म सर्वत्र समान । हें पाहणें या नांव ज्ञान । त्यासी वर्तणें हें कर्म जाण । तेथें वर्तणें लागे यथायोग्य ॥ १८ ॥ नवही द्वारे एक देह । हें मलता जाणें निःसंदेह । तथापि यथायोग्य स्नेह । नवही द्वारीः ॥ १८ ॥ मुखीं घालावा घ्रास । द्वायंतरीं न घालिती कोणी त्यास । तैसें पाहणेंचि सम आत्मनिष्ठास । यथायोग्य वर्तणें तयासी ॥ १८ ॥ पाषाणाचाचि देव । देऊळ पायरिया तो पाषाणचि स्वयमेव । पादरक्षा पायरियांवरी मानव । ठेवूनि मस्तक ठेविती चरणीं देवाच्या ॥ १८ ॥ जें ब्रह्मत्व पाहती ब्राह्मणी । तेंचि ब्रह्म किसे चांडाळपणीं । त्यास बाहेर दुखूनी घालिती अन्नपाणी । ब्राह्मण पूजिती नेऊनि गृहांत ॥ १८ ॥ कांस्यधातु गंडूषपात्र । भोजनपात्रही कांस्यमात्र । परि त्यांत जेवितो अन्न विचित्र । गंडूषपात्रीं थुंकती ॥ १८ ॥ न करिती गंडूषपात्री भोजन । आणि ताटांत कोणी न थुंकती जन । एवं सम पाहणेंचि अपरोक्षज्ञान । वर्तणें यथायोग्य ॥ १८ ॥ या त्यांच्या दोन्ही रीती । एथें सूचवी श्रीपती । की उत्तमाधम जाणोनि पाहती । समदर्शी समब्रह्म ॥

॥ १९६ ॥ ऐसे समदर्शी पंडित । ते जित्तंचि मुक्त निश्चित । ऐसे आतां अभ्युत । केळतो या लोकीं. ॥ १९७ ॥

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥ १९ ॥

अगा ! ऐसा समदर्शी ज्ञानी । या लोकींच हा देह जिवंत असोनी । पुन्हा जन्म होय ज्या अर्थें करूनी । तिहीं तो जिकिळा. ॥ १९८ ॥ जो पुनः पुन्हा देह सृजितो । तो सर्ग म्हणवूनि बोलिजेतो । तो जिकिळा म्हणजे नाहीचसा तो । केळा तो तिहीं. ॥ १९९ ॥ आतां सृजितो पुनर्जन्म तो सर्ग कैसा । श्रोतयांस पडेल संदेह ऐसा । तरी लोक द्वितीयचरणासरसा । संदेह निरसितो श्रीकृष्ण. ॥ १९० ॥ 'येषां साम्ये स्थितं मनः' म्हणोनी । जिहीं तो सर्ग जिकिळा त्याच्या या लक्षणेंकरूनी । त्या सर्गाचें रूप ठाहीं पांडोनि । अर्थ करावा सूचवी हा भाव. ॥ १९१ ॥ पूर्वश्लोकोक्त साम्य । जड ब्रह्मक्य अनुभवैकगम्य । ज्या साम्ये जडभ्रातिवैषम्य । नाशलें. ॥ १९२ ॥ तेव्हां त्या साम्यांत त्यांचें मन । स्थिति पावे या भावें जगजीवन । 'येषां साम्ये स्थितं मनः' ऐसें अधुसूदन । म्हणे चरणीं दुसरिया. ॥ १९३ ॥ त्या साम्यांत पावले स्थिती । त्यांचें मन तिहीं म्हणे जगत्पती । सर्ग जिकिळा जो पुनर्भवाप्रति । नेणार त्याला. ॥ १९४ ॥ नासे जेव्हां जडभ्राति । तेव्हां समी ब्रह्मी बगणे स्थिती । तेव्हां जडभ्रमचि सर्ग ऐसें श्रीपती । सूचवी स्पष्ट. ॥ १९५ ॥ जलतरंग चित्सागर । भिन्न नसती मृषा आकार । हा साम्यज्ञानप्रकार । बाणतां जडभ्रमसर्ग मग कैचा ? ॥ १९६ ॥ हें अन्वयज्ञानाचें वैभव । ज्याला नसे ह्याला पुनर्भव । निश्चित ऐसें श्रीमाधव । सूचवी एथें. ॥ १९७ ॥ या अन्वयज्ञानीं समत्वी स्थिती । बाणतां हेतु जो पुनर्जन्माप्रति । तो 'सर्ग जिकिळा संती । याच लोकीं याच देहीं एथें. ॥ १९८ ॥ या श्लोकाचें पूर्वार्थ । त्यांचा अर्थ ऐसा जाला सिद्ध । आतां उरलें उत्तरार्थ । द्विविध अर्थ भावार्थ तयाचा. ॥ १९९ ॥ जे केवळ निर्गुणतत्पर । त्यांस सगुणी नसे आदर । सगुण समत्व सदयत्व भजनें हें साम्यसार । प्राप्त झालें हा अर्थ कोणी न वाखाणितो. ॥ २०० ॥ उत्तरार्थी अर्थ ऐसा बोलती कीं ब्रह्म । निर्दोष आणि तें सम । त्या कारणास्तव ते समदर्शी परम । ब्रह्मी स्थिति पाजले. ॥ २०१ ॥ तेव्हां ब्रह्म सम निर्दोष ।

नस्तर्ते तरी स्थिति न पावते ते पुरुष । ऐसा अर्थ होतो यांत काय विशेष । सिद्ध होतो भावार्थ. ॥ ६५२ ॥ ब्रह्म निर्दोष सम यास्तव । जरी हे पावले साम्यस्यैवैवम् । तरी सर्वही मानव । कां न पावती हे स्थितिः ॥ ६५३ ॥ निर्दोष आणि सम । काय त्यांतच तें ब्रह्म । आणि काय सदोष विषम । उरस्या सकळांतें. ॥ ६५४ ॥ अतां उत्तम आणि अधम । पूजिले मानूनि सम । त्यास हा दोष लागे परम । म्हणोनि म्हणावें ये रीती. ॥ ६५५ ॥ कीं ब्रह्म सम निर्दोष । त्या ब्रह्मीं ते पुरुष । तयास कैवी लागे हा दोष । म्हणोनि ऐतेंही कोणी बोलती. ॥ ६५६ ॥ तरी ब्राह्मणादि उत्तम । आणि चांडाळादि अधम । व्याविषयी त्यांचें दर्शनवि सम । वर्णिलें विषमाव लौकिकही सूचवुनि. ॥ ६५७ ॥ कीं ब्राह्मणादि उत्तम । चांडाळादि अधम । हें कळत असोनि सम । दर्शन ज्यांचें विषम सृष्टीत. ॥ ६५८ ॥ असोनि समदर्शन । यथायोग्य करितां पूजन । दोषें लिप्त ते जन । कैवि होती. ॥ ६५९ ॥ असोनि समदर्शन । यथायोग्य न करितां पूजन । तें सदोष होणार भजन । म्हणोनि समदर्शनवि त्यांचें वर्णिलें. ॥ ६६० ॥ चांडाळ पूजितां विप्रासमान । चांडाळासम होतें ब्राह्मणपूजन । तेथें क्षोभ पावतें मन । ब्राह्मणाचें. ॥ ६६१ ॥ दुसरें ■ ज्ञानी श्रेष्ठ । ऐसा वर्ततां जन होती भ्रष्ट । मग ब्राह्मणास सर्वांहूनि उत्कृष्ट । जन कां मानिती ? ॥ ६६२ ॥ श्रीकृष्णही मनीं । इत्यादि भाव धरुनी । ब्राह्मणादि उत्तमाधम जाणोनी । ते सम पाहती मात्र म्हणोनि बोलिला. ॥ ६६३ ॥ तथापि विप्रचांडाळादि सम । पूजावेच जरी म्हणता पुरुषोत्तम । तरी हाचि धर्म होता परम । जेंवि बळी अंती वैश्वदेवाच्या. ॥ ६६४ ॥ नाही जेविले ब्राह्मण । तोंचि श्वचांडाळादिपतितत्रायसांकारणें । अन्न नेऊनि बाहेर ठेवणें । हा कर्ममार्ग अनादिसिद्ध. ॥ ६६५ ॥ नसोनिही ज्ञान । ब्राह्मणावाधी श्वचांडाळादिबलिदान । देतां नव्हती सदोष जन । एथें शंकाच हे व्यर्थ. ॥ ६६६ ॥ हें तों कथायोग्य पूजन । करितां सुखी होती सर्व जन । आणि विषमी समदर्शन । भवबंध तुटे या अनुभवे जयाचा. ॥ ६६७ ॥ चांडाळ आणि ब्राह्मण सम । पूजितां ब्राह्मण क्षोभती परम । यथायोग्य पूजितां चांडाळ अधम । तोही सुखीच होईल ॥ ६६८ ॥ इत्यादि भाव मनीं । तों श्रीकृष्ण धरुनी । ते पंडित समदर्शीच म्हणोनी । वर्णिता जाइला. ॥ ६६९ ॥ पूजा वर्णिली नसोनी । दाटूनि पूजेची

१. भेदस्वरूप. २. कुनी, चांडाळादि नीच मनुष्य, कुही आदि. कावले. ३. तेतकालापर्यंत यथाक्रम.

शंका कल्पूनी । निर्दोषी ब्रह्मी ते आहृत म्हणोनी । निर्दोषत्व ऐसें त्यांचें कां
 वदावें? ॥ १७० ॥ एवं हा एक अर्थ । कोणी बोलती तो नव्हे पथार्थ ।
 आतां अन्नाधित परम समर्थ । अर्थ ऐसा या उत्तरार्धाचा. ॥ १७१ ॥ कोणा
 हातीं काहीं । ईश्वर कर्म करवीत नाही । कीं करवितां कर्मफल भोगावें तेंही ।
 तेथें विषम निर्दयत्व होणार. ॥ १७२ ॥ तेथें शंका जाली प्राप्त । कीं जीवा-
 त्माही कर्मी अल्लित । तेव्हां फलभोगवार्ताच जाली समाप्त । तें कर्म करवितां
 कैचें वैषम्य निर्दयत्व ईश्वरातें. ॥ १७३ ॥ तरी चिदात्मा अकर्ता हें खरें ।
 परी बंध मोक्ष कोणाकरितां हें पाहतां बरें । लागतो विचार निर्धारें । बुद्धीसी.
 ॥ १७४ ॥ आत्मा अकर्ताच असे । परी त्या बुद्धीस तो दिसोनि न दिसे ।
 कीं दृष्टीस दोर गवसे । तथापि भासे सर्पसा. ॥ १७५ ॥ एवं दिसोनि न
 दिसे आत्मा निदान । यालागीं अज्ञानें वेष्टिलें असे ज्ञान । त्या ज्ञानें ज्याचें
 नासलें ते अज्ञान । तें ऐसें म्हणोनि समदर्शनपर्यंत वर्णिलें. ॥ १७६ ॥ तिहीं
 पुनर्जन्म करणार । सर्ग जिंकिला असतांचि शरीर । म्हणोनि पूर्वार्धी सर्वेश्वर ।
 श्रीकृष्ण ऐसें बोलिला. ॥ १७७ ॥ आतां एवढी जीवन्मुक्तपदवी । कोण्या
 हेतूस्तव लब्ध जाली म्हणावी । तें उत्तरार्धी बोलतो गोसांवी । सकळ गोसांवि-
 यांचा. ॥ १७८ ॥

उत्तरार्ध—‘निर्दोष हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः’

निर्दोष आणि सम । म्हणजे नव्हे निर्दय आणि जें विषम । त्यापा-
 सूनि हें जीवन्मुक्तिपद परम । कीं देह असोनि ब्रह्मीच ते राहिले. ॥ १७९ ॥
 निर्दोष आणि सम । तें म्हणावें सगुणब्रह्म । कीं निर्दय नव्हे आणि नव्हे
 विषम ॥ म्हणोनि वर्णिलें जें या प्रकरणी. ॥ १८० ॥ कीं पाप न करवी
 कोणा हातीं । आणि पुण्यही न करवी जगतपती । म्हणोनि निर्दोषत्व समस्व-
 स्थिती । ज्याची वर्णिली या प्रस्तुती. ॥ १८१ ॥ तो करवितो म्हणतां कर्म ।
 होतो निर्दय आणि विषम । ऐसें मानिली त्यास तें सगुणब्रह्म । प्रसन्न नव्हे.
 ॥ १८२ ॥ न जोडतां त्याचे पाप । करितां कोटि कोटि उपाय । मोक्ष नव्हे
 होती अपाय । उपाय सर्व. ॥ १८३ ॥ तें सदय आणि सम । मानूनि सेवितां
 शबलब्रह्म । देणार हें जीवन्मुक्तिपद परम । जें पूर्वार्धी वर्णिलें. ॥ १८४ ॥
 उत्तरार्धी या भावेंकरूनी । म्हणतो जें म्हणावें निर्दोष सम म्हणोनी । ‘तस्मात्’
 म्हणजे त्यापासूनी । ‘ते ब्रह्मणि स्थिताः’ म्हणजे ब्रह्मी थारले. ॥ १८५ ॥

‘इहैव’ म्हणोनि श्रुतीं या श्लोकीं । मोलित की याच देही याच श्लोकीं ।
जडभेदभ्रम सर्ग जिकिला की । समी धारलें मन ज्याचें. ॥ ६८६ ॥ हें जी-
वन्मुक्तीचें वैभव । त्यापासुनि जो सम सदय देव । कीं मन समी ब्रह्मी धारलें
इहैव । म्हणजे देह जिवंत असोनिही. ॥ ६८७ ॥ वाल्मीी सगुणब्रह्म । सदय
आणि सम । निर्दय नव्हे आणि नव्हे विषम । कीं कर्म न करवी कोणा इतरीं.
॥ ६८८ ॥ कर्म करवणें ईश्वरी । न लागे हें प्रकरण एथवरी । आणोनि
समाप्त करी हरी । फळ सांगोनि समस्तसदयत्वमजनाचें. ॥ ६८९ ॥ ऐसें
निर्दोष आणि सम । तें सेवूनि सगुणब्रह्म । जे जाले जीवन्मुक्त परम । त्याचें
कक्षण बोलतो मंगल्लवाम । या श्लोकीं. ॥ ६९० ॥

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥ ९० ॥

प्रारब्धेकरूनी । प्रियपदार्थ पावूनी । हर्ष न मानी मनीं । वासनारहित. ॥ ६९१ ॥
प्राप्त होतां अप्रिय । घाबरा न होय । वासनारहित निःसंशय । मन ज्याचें.
॥ ६९२ ॥ आस नलगे काहीं । कीं ज्यास विषयवासनाच नाही । तथापि
प्रारब्ध सारावासा देही । बुद्धि असे जों असे आयुष्य देहाचें. ॥ ६९३ ॥
पूर्वसंस्कारें विषय इंद्रियें शरीर । बुद्धि जाणे तरी ते स्थिर । प्रिय अप्रिय
दोन्ही प्रकार । कळोनिही हर्ष खेद मानीना. ॥ ६९४ ॥ या भावे म्हणे हरी ।
कीं प्रिय पदार्थ कळे परी । त्याच्या लोभें अंतरी । हर्ष न पावें स्थिरबुद्धि
म्हणोनि. ॥ ६९५ ॥ ऐसें जाणोनिही अप्रिय । अप्रिय पावोनिही उद्विग्न न
होय । कीं स्थिरबुद्धि ब्रह्मानंदमय । भाव ज्याच्या बुद्धीचा. ॥ ६९६ ॥ मी देह
ऐसी भांती । येऊनि न करी मूढ त्याची मती । म्हणोनि बाणली ऐसी स्थिती ।
तरी हर्ष विषादरहित तो ॥ ६९७ ॥ ऐसा ब्रह्मवेत्ता । तोचि ब्रह्मी धारला गा ।
तत्त्वतां । कीं जडी प्रपंची ब्रह्मसत्ता । उघडी दिसे ज्याच्या बुद्धीस. ॥ ६९८ ॥
आतां यावंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुझ लोफ ।
परिसोद आतां. ॥ ६९९ ॥ पूर्वश्लोकी जाला निर्णय । कीं ज्ञानी पावोनिही
प्रिय अप्रिय । हर्षविषादयुक्त न होय । म्हणोनी. ॥ ७०० ॥ येथें अर्जुनास
शंका आटे । संदेह हृदयामाजी दाटे । कीं बुद्धी ऐसी कवणिये वाटे । ब्रह्मी
स्थिर होय आपली ॥ ७०१ ॥ हा अर्जुनमनोभाव । जाणोनि सर्वसाक्षी देव ।
तो जों पुसे तों स्वप्नेष । उत्तर देतो या श्लोकीं. ॥ ७०२ ॥

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विदित्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षय्यमश्नुते ॥ २१ ॥

अगा ! विषयइन्द्रिययोग । होतां सुख दाखवी विषयभोग । परंतु भोगी दुःख-
संयोग । कधी चुकेना. ॥ ७०३ ॥ भोग होतां गमे सुख । भोग सरतां
वियोगदुःख । यालागीं विचारनिष्ठ सुख । न पाहों म्हणे भोगाचें. ॥ ७०४ ॥
तो मुमुक्षु विरक्त । बुद्धि त्याची ब्रह्मात्मयोगयुक्त । भोगी दुःख म्हणोनि आ-
सक्त । बाह्यविषयसुखीं नव्हे त्याची. ॥ ७०५ ॥ परंतु अगा अर्जुना ! । जो
स्वस्वरूपी मना । सुख स्वानुभवे कळेना । तो वळेना मन तें बुद्धीस. ॥ ७०६ ॥
म्हणूनि पूर्वश्लोकीं जो बोलिला । त्यानें दीर्घ दृष्टि विचार केला । निधि
सुखाचा त्यानें मानिला । आपला आत्मा. ॥ ७०७ ॥ कीं बाह्य विषय बहि-
र्मुख । तें जें सुख दाखवूनि देती दुःख । पाहतां तो तें सुख । आत्मयांतचि
अपल्या. ॥ ७०८ ॥ एवं जें सुख बाह्य विषयांभीतरी । तें आत्मयांतचि आहे
अंतरी । ऐसें जाणें तो वधियेपरी । आसक्ति टाकितो विषयाची. ॥ ७०९ ॥
ब्रह्मयोगें युक्त बुद्धी । त्याची होऊनि ते पावति सिद्धी । ज्या सिद्धीत समृद्धी ।
अक्षय्य सुखाची. ॥ ७१० ॥ या श्लोकीं हे अर्थस्थिती । या वेगळे अर्थ ना-
वित होती । ते वर्णितां ओविया फार होती । ग्रंथ वढेल अत्यंत. ॥ ७११ ॥
हा अर्थ अबाधित परी । श्लोकीं न दिसे शडकरी । म्हणूनि पदांची योजना
यापरी । पाहावी पंडितां. ॥ ७१२ ॥ ओवी संस्कृत--'बाह्यस्पर्शेषु यत्सुखम् ।
विदित्यात्मनि तत्सुखम् । असक्तात्मा स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम् । अक्ष-
य्यमश्नुते' ॥ ७१३ ॥ एवं मग त्या अक्षय्य सुखातें भोगी । जो या प्रकारें
वीतरागी । हे सिद्धि पावणें बालागीं । ठायीं पडतां सुखमूलत्वे निजात्मा. ॥ ७१४ ॥
जरी विषय टाकितो सुखचि जातें । तरी वैराग्य कोणासही न येतें । एव सु-
खाचें सुख आत्मत्वी आयतें । जातें तें दुःखचि. ॥ ७१५ ॥ अगा ! आत्मसुखचि
विषयांत । परी स्वमुख भलें न पाहती मूत्रांत । हे भोग दुःख देती म्हणूनी
विचोरांत । न रमती मले म्हणूनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ७१६ ॥

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते ।

आद्यंत्यंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥

अगा ! विषय इन्द्रियस्पर्शें उपजती । ते भोग दुःखचि देही । दुःखाचें
जन्मस्थान होती । हेचि भोग. ॥ ७१७ ॥ ज्यांस आदि ज्यास अंत । ते
दुःखें देतीच निश्चित । आदि सदुःख कीं अत्यंत । आग्रसिं उपजती विषय-

भोग ते. ॥ ७१८ ॥ भोग नाही उपजला । तोंच इच्छेनें तळमळूं लागला ।
 भोगातीं वियोग घडला । तेव्हां मगुती पडला कृपांत दुःखाच्या. ॥ ७१९ ॥
 कुंतीमुता । ऐसा विचार । करितां होतो हाचि निर्धार । कीं सुख आत्माचि
 आणि विषयविकार । योनि म्हणजे उत्पत्तिस्थान दुःखाचें. ॥ ७२० ॥ या-
 लागीं पूर्वश्लोकीं । तुज मी स्वष्ट बोलिलें कीं । हा निर्धार केला प्रबुद्धलोकां ।
 म्हणुनि न रमती विषयभोगांत. ॥ ७२१ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां
 बोले दुसमश्लोक । त्याचें निमित्त सुश्लोक । परिसोत आधीं. ॥ ७२२ ॥
 पूर्वश्लोकीं विषयभोग । वर्णिले कीं करिती दुःखयोग । म्हणुनि ज्ञानी त्यांचा
 संग । न धरिती न रमती त्यांमाजी. ॥ ७२३ ॥ हे गोष्टी अर्जुने । आयकोनि
 धरिली मनें । कीं जे उपदेशिले कमलनयनें । हें सत्य. ॥ ७२४ ॥ या वि-
 वेकाचा दीप जळे । तोंवरी भोगीं दुःख देखती मुद्रीचे बोले । परी जेव्हां
 बायु कामाचा खवळे । विश्वे दीप तो विवेकाचा. ॥ ७२५ ॥ पडतां अनादि-
 वासनेचा अंधार । उठती भोगप्राप्तीस उपायतस्कर । त्यांचे पाठिराखे शस्त्रधर ।
 क्रोधविकार नाना प्रगटती. ॥ ७२६ ॥ एवं उठतां कामविकार । नाठवे पूर्वोक्त
 विचार । उडे विवेक आणि निर्धार । विषयभोग तयांचा. ॥ ७२७ ॥ मग
 करूं लागे भोगप्राप्तीचा उपाय । तों भोगयत्नी पदोपदीं अपाय । काहीं विघ्न
 होतां हातपाय । आफळी आदळी मस्तक. ॥ ७२८ ॥ एवं भोगलाग केवी
 घडे । त्यागुनिही पुन्हा फांसा पडे । ऐशा भावें श्रीकृष्णाकडे । पाहे अर्जुन.
 ॥ ७२९ ॥ प्रश्न करूं जो पाहे । तों देवचि उत्तर देत आहे । कीं बापा ! जो
 ते कामक्रोधवेग साहे । तो सुखी म्हणोनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ७३० ॥

शशोलीदैव यः सोढुं प्राक्वारीरविमोक्षणात् ।

कामक्रोधोज्ञचं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥

अगा ! कामक्रोधांचे वेग । त्यापुढें न योर भोगवासनालाग । सकळ-
 निश्चयांचा भंग । करिती वेग कामक्रोधांचे. ॥ ७३१ ॥ यास उपाय विचार ।
 त्या विचारी त्यागनिर्धार । या उपायाचा पसर । परिसिद्धा तुवां पूर्वीच. ॥ ७३२ ॥
 हाणोनि विवेकाचा भाळा । दुरूनीच टोंचिलें वैरियाळा । तो भाळा पिटुनि
 रेंटीत आळा । आणि हात केला आपणावरी. ॥ ७३३ ॥ उरी केंसळा भाळा । तो
 पाठीमाटे फुटुनि बाहे आळा । त्यास रेंटीत जो जवळी पावळा । तो
 काय बाचूं पाहतो ! ॥ ७३४ ॥ त्याचा शस्त्रें घाय । जाला तरी होणार काय । कीं
 तो भाळ विटितां भूतप्रणय । क्षीणकळ आदळा. ॥ ७३५ ॥ स्वहस्ती असें अमृत ।

तदर्थ आका तो भाव्य रेंडीत । त्यास भिऊनि तें पाजितां निश्चित । तो अगर
 होऊनि मारील आपणातें. ॥७३१॥ अगा ! तेथें धीरपण । धरुनि तें स्वात्मस्वा-
 म्य आपण । पितां तो वेरी बळवीण । मरणार तत्काळ. ॥ ७३२ ॥ जो त्यास
 वस जाळा । स्वात्मापुर्तें जीववी त्याळा । तो निश्चयेंसी मेला । हातें तयाच्या.
 ॥ ७३८ ॥ अगा ! कामक्रोध अचेतन । स्वजीवनें त्यासी जीववी स्वमम । त्याच्या
 नाशाचें साधन । विवेकवैराग्य दृढ शस्त्र. ॥ ७३९ ॥ त्या शस्त्रें क्षीणबळ । जालें
 कामक्रोधाचें दळ । ते मरतां मरतां वेग प्रबळ । करिती जीवावरी उठुनि आप-
 त्या. ॥ ७४० ॥ तेथें क्षण एक धरोनि धीर । जो सोशील तोची वीर । उत्तर-
 क्षणीं ते वेग मृगनीर । होऊनि जाती. ॥ ७४१ ॥ अगा ! धीरता धरुनि जैसी ।
 जो कामक्रोधाचे वेग सोसी । न धरी विषयभोगाची असोसी । तो सुखी तोचि
 जीवमुक्तही. ॥ ७४२ ॥ अगा ! म्हणसी धराया धैर्य । कोणाचा करावा आश्रय ।
 तरी स्वरूपी चित्त चिन्मय । ऐसा युक्त होऊनि जो सोसूं शके सुखी तोचि. ॥ ७४३ ॥
 तोचि सुखी इहैव । 'इहैव' म्हणजे याचि लोकीं पावे मुक्तिवैभव । शरीर सोडणें त्याहूनि
 पूर्वीच म्हणे देव । तो नर सुखी जो ऐसा. ॥ ७४४ ॥ दृष्टि या लाभावरी देऊनी ।
 चित्त चिदाश्रित करोनी । भोगेच्छा न धरी वेगसोसोनी । कामक्रोधाचे. ॥ ७४५ ॥
 तो याच लोकीं नर । जो नाहीं सोडिलें शरीर । तोचि सुखी म्हणजे मुक्त नि-
 अवर । हा अर्थ या श्लोकाचा. ॥ ७४६ ॥ एथें कोणी टीकाकार । 'प्राक्शरीरवि-
 मोक्षणात्' याचा विचार । ऐसा बोलती कीं जैसैं मृत शरीर । तैसा जितांच
 जो होय तो सुखी नर एक. ॥ ७४७ ॥ हाही अर्थ बहु बरा । परी एका गोष्टीनें
 नव्हे एथें खरा । कीं कामक्रोधवेग नरा । सोसणें लागतें. ॥ ७४८ ॥ कामक्रोध-
 वेग जितके । ते जो नर सोसूं शके । त्याचें स्वमुख पिके । ऐसैं बोलतो श्री-
 कृष्ण. ॥ ७४९ ॥ मृतशरीरा सोसणें । नळगे तेन्हां दृढा हें बोलणें । 'प्राक्शरी-
 रविमोक्षणात्' याचा अर्थ याकारणें । बाळाणावा ये रीती. ॥ ७५० ॥ कीं
 सोडिल्यावरी शरीर । मोक्षमुख पावेलि ज्ञानी नर । तें शरीर सोडण्याहूनि
 पूर्वीच सत्वर । मुख पावे. ॥ ७५१ ॥ ॥ ऐसा अर्थ अबाधित । तो अर्थ होतो
 बाधित । श्रोतयांस ग्राहीवरी यांत । जो रुचेळ तोचि अंगिकारोस्त. ॥ ७५२ ॥ वेग
 सोसूं शके म्हणोनी । जरी नसतें या वचनां । तरी तोही अर्थ मनीं । रुचाव
 संताप्या. ॥ ७५३ ॥ कीं मृतशरीर आलिंगिती । आणि रक्ती चुकती । आणि
 पुनश्चिदाजिती । कामक्रोध दोहीपरी नसे तर्थाळा. ॥ ७५४ ॥ ॥ अर्थ अबाधित

बरा । परी सोसणें नळगे मृतशरीरा । कामक्रोधवेग या नरा । आदळ्येनिही सो-
सावे लागती ॥७९६॥ कीं जो सोसूं शके तो नर । सुखी होय ऐसेंभीताकार ।
म्हणतो सदनुस्वरूप टीकाकार । बोलती तेचि टीका ॥ ७९६ ॥ आतां यानंतर
श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुह लोक । परिसोत आर्षी
॥ ७९७ ॥ कामक्रोधांचे वेग । सोसी न इच्छी विषयभोग । त्यासि जित्वांचि
होय मुक्तीचा योग । शरीरमोक्षणाहूनि पूर्वीच ॥ ७९८ ॥ ये रीती उत्तमश्लोक ।
बोलिला तो बाळाणिलाच पूर्वश्लोक । त्याच्या अनुभवाचें कौतुक । वर्णील आतां
यावरी ॥ ७९९ ॥ कीं शरीरमोक्षणाहूनि पहिलें । मोक्षसुख प्राप्त जालें । जो
त्याचें सत्त्व निर्वाण नाहीं पावलें । देहावसानां परब्रह्मी ॥ ८०० ॥ जो काम-
क्रोधवेग । सोसूनि ही न इच्छी बाह्य भोग । त्याचा हा मुक्तिप्रसंग । बोलेल
आतां तीं श्लोकीं ॥ ८०१ ॥

योंऽतःसुखोंऽंतरारामस्तथांतर्ज्योतिरेव यः ।

स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ २४ ॥

अगा ! ज्याचें चित्त अंतर्मुख । त्याला अंतरीच बाणे सुख । तो म्हणावा
अंतःसुख । अर्जुना गा ! ॥ ८०२ ॥ तोचि कामक्रोधांचे वेग । सोसी ज्याला
अंतःसुखाचा योग । आणि त्यासचि हा नित्यसुखसंयोग । जो वेग सोसूं शके
नित्य कामक्रोधांचे ॥ ८०३ ॥ आणि अगा ! बाह्य विषयांवरी । अंतर्दृष्टि रमेना
जरी । कामक्रोधवेग तरी । सोसी ऐसा कोण असे ॥ ८०४ ॥ हा झोसितो या-
परी । कीं याची दृष्टि रमे अंतरी । जें तें ब्रह्मचि देखे परी । न मानी विषय जो
कोहीं ॥ ८०५ ॥ तो म्हणावा अंतराराम । कीं अंतरीच जो रमे आत्माराम ।
म्हणजे विषय आणि इंद्रियग्राम । या जडतरंगीं देखे चित्समुद्र ॥ ८०६ ॥ ता-
टंक कंकणादि आकार । वेश्या पाहे अलंकार । हेमकयविक्रयकार । हेमचि
पाहे-अलंकार दृष्टी दिसोनिही ॥ ८०७ ॥ वेश्या अलंकारीच मोहे । हा सोन्या-
कडेंच पाहे । कार्यवासना सोडूनि रमताहे । कारणीच ऐसा अंतराराम ॥ ८०८ ॥
विषय इंद्रियें साच मानी । तो भोगासक्त होय अमिमानी । तो बहिराराम म्ह-
णोनी । अगा ! म्हणावा ॥ ८०९ ॥ विषय आणि इंद्रियें । देखत असे हा स्वयें ।
परी पटीं तंतु या निश्चयें । स्वरूपीच रमतो अंतराराम ॥ ८१० ॥ ब्रह्म बाह्य
अभ्यंतरी । ऐसें त्पसोनि रमणें अंतरी । अंतरारामाचें यापरी । काय हो म्हणोनि
हे नांका ॥ ८११ ॥ एथें समजावें या प्रकारी । कीं मिथ्याभास वरिष्णावरी ।
याळानीं अधिष्ठान जरी बाह्यांतरी । तरी अंतरी म्हणावें याकरितां ॥ ८१२ ॥ कीं

विवर्त नसे अंतरी । अधिष्ठान असे विवर्तामीतरी । तें असोमिही बाह्य अर्थांतरी ।
 पाहणें अंतरी. विवर्ताच्या ॥ ७७३ ॥ तंतूस वरिष्वावरी । पठ मासे तो नसे
 अंतरी । म्हणूनि पठाभीतरी । तंतुच म्हणावा ॥ ७७४ ॥ तसीच वरिष्वावरी ।
 दृष्टि पडे पटाकारी । दृष्टि तेचि निचे अंतरी । तो तंतुमात्र ॥ ७७५ ॥ वरिष्वा-
 वरीच मास । अधिष्ठान आंत काहेर त्यास । अंतरी पाहतां विवर्तास । ठाव
 नसे ॥ ७७६ ॥ अंतरी अधिष्ठान दिसे । याळगीं वेदीं शाळीं शब्द ऐसे । एवं
 अंतर्दृष्टि रमतसे । अंतराराम ॥ ७७७ ॥ आतां अंतरीच सुख ज्याळा । अंतरीच
 रमणें त्याळा । ऐसें बोलतां प्राप्त जाळा । भेद एथें ॥ ७७८ ॥ कीं अंतःसुखानुभ-
 वकळा । पावळा परी हा वेगळ । ऐसें सहज बोलतां धरितें गळा । द्वैत एथें
 ॥ ७७९ ॥ म्हणूनि एथें दुसरिया चरणीं हरि । हे द्वैतशंका परिहरी । कीं
 तैसा हा बोलिला तरी । जरी अंतर्ज्योति स्वयें हाचि ॥ ७८० ॥

‘तथांतर्ज्योतिरेव यः’

तथा म्हणजे तैसा । कीं अंतःसुख अंतराराम म्हणोनि वर्णिला जैसा ।
 तैसा जाला तो अर्जुना ऐसा । कीं अंतर्ज्योतिच जो स्वयें ॥ ७८१ ॥ ज्योति
 म्हणजे प्रकाश । जे प्रकाशी प्रकाश आणि अंधकारास । प्रकाश अंधकार
 दोन्ही मृगजलाभास । ज्या चित्प्रकाशें प्रकाशती ॥ ७८२ ॥ सूर्यें प्रकाशिले
 ‘अलंकार । तरी सुवर्णावांचूनि ते ते आकार । न दिसती न असती धारवार ।
 हे दृष्टांत पूर्वीं सिद्ध जाले ॥ ७८३ ॥ जरी निविडे अंधकार । हातीं चाचपतां
 कळे अलंकार । परी आधीं हातास निर्विकार । सोनेचि लागे ॥ ७८४ ॥ सू-
 र्यावांचूनि अलंकार । असों शके धरुनि आधार । परी सोडोनि कैवळ निर्वि-
 कार । न असे द्वा दिसे न लागे हातासही ॥ ७८५ ॥ एवं सोनेचि नैग धरी
 दावी । तेव्हा सोनेचि त्याचि ज्योति म्हणावी । तैसी जगत्प्रकाशता वदावी ।
 आत्म्यार्ते ॥ ७८६ ॥ तरंग वरिष्वावरी भासती । उदक त्यांची प्रकाशक अंत-
 र्ज्योति । चित्तलहरीत चित्स्फूर्ती । अंतर्ज्योति त्याची तेच कीं ॥ ७८७ ॥ जो ज्ञानी
 अंतर्ज्योति ऐसा । तो तथा म्हणजे तैसा । कीं अंतःसुख अंतराराम म्हणूनि
 ऐसा । वर्णिला तो अगा । स्वयेंचि अंतर्ज्योति ॥ ७८८ ॥ तो क्षणावा
 नक्षमूत । म्हणजे नक्षचि जाला मिश्रित । प्रारब्ध जो देह आहे जित ।
 तोचि शरीरमोक्षप्ताहूनि पूर्वींच तो ऐसा ॥ ७८९ ॥ हेही शंकेचें स्पष्ट । कीं

जो अंतर्ध्वोतिच स्वयं केवळ । तो ब्रह्मभूत म्हणजे ब्रह्म जाला म्हणजे प्रकळ ।
 विशेष एयें उपजवी ॥ ७९० ॥ तरी याचा ऐसा भाव । कीं नाना जळीं सूर्य
 तैसा देव । प्रतिबिम्ब पावला स्वयमेव । हे श्रुत्यर्थ पूर्वीच सिद्ध जाले ॥ ७९१ ॥
 'ममैवांशो जीवलोके' म्हणोनी । पंचदशाध्यायांत स्वमुखेंकरुनी । 'भुजानं
 वा गुणान्वितं' ऐसं बोलोनी । भोक्ता स्वांश वर्णोळ भगवंत ॥ ७९२ ॥ अज्ञान
 बुद्धीस होतें । तोंचि भिन्नत्व त्या प्रतिबिंबांशतें । योगी ऐक्य तयातें । ब्रह्मभूत
 ज्ञानी म्हणावा तो यास्तव ॥ ७९३ ॥ जगत्प्रकाशक ज्योति । तो स्वयंचि ऐसी
 बाणली स्थिति । जितांच पावला जीवनमुक्ति । तो तेव्हां ॥ ७९४ ॥ ऐसा वि-
 नैक्य पावला । ब्रह्मभूत म्हणावें त्याला । तरी जो ब्रह्मचि केवळ जाला । देह
 अर्तो नये तथासी ॥ ७९५ ॥ ब्रह्म निर्धर्म निर्गुण । देह जड त्रिगुण । तेव्हां
 अंतःसुख अंतरारामपण । अनुभवी कोणत्या देही ॥ ७९६ ॥ म्हणुनि म्हणे व-
 दुपती । कीं 'ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' । म्हणजे प्रारब्ध सरतां देहांती । तो ब्रह्मवि-
 र्वाण तें पावे ॥ ७९७ ॥ कीं विबीं प्रतिबिंबैक्ययोगी । तथापि प्रारब्धभोगार्थ जगीं ।
 देह असे तेव्हां भोगी । सत्त्वीं प्रतिबिंबे मागुती चिदंश ॥ ७९८ ॥ कीं ज्ञां
 सत्त्वास ऐक्यानुभव । त्या सत्त्वींच प्रतिबिंबला देव । प्रतिप्रलय सृष्टीतें पावे लय-
 संभव । ब्रह्मैक्य पावोनि मागुती ॥ ७९९ ॥ कीं मेघ वर्षती जळ । तें सूर्यापा-
 सनि निघे केवळ । ऐसं बोलती प्रांजळ । श्रुतीही ॥ ८०० ॥

श्रुति—'याभिरादित्यस्तपति रश्मिभिस्तामिः पर्जन्यो वर्षति ।'

श्रुत्यर्थ ॥ स्पष्ट येथें श्रुत्यर्थ । मेघजळ सूर्यकिरणांतीळ यथार्थ । ग्रंथ-
 विस्तार कां व्यर्थ । करावा ? ॥ ८०१ ॥ मेघांत कोटूनि येतें पाणी । हें तों
 न देखे दृष्टी कोणी । यालागीं बोलते धेदवाणी । कीं आदित्य तपतो वर्षतो
 त्या किरणी । हेंचि सत्य ॥ ८०२ ॥ एवं सूर्याचीच नाना जळें । आंत
 दिसतीं त्याचीं मंडळें । सूर्यचि जळ शोचितां ती सकळें । सूर्याचमध्यें पावती
 एकत्व ॥ ८०३ ॥ पुन्हा सूर्य दृष्टि करी । प्रतिबिंबे होती नाना नीरी ।
 तैसें प्रतिसृष्टि प्रतिसंहारी । ब्रह्मी रिघणें निघणें प्रतिबिंबांसी ॥ ८०४ ॥
 जळें प्रतिबिंबे सूर्यांतुनि निघती । प्रवेशती दोन्ही त्यांत, मागुती । इत-
 कीच एकदेशी दृष्टांतरीती । ब्रह्मी उपाधि प्रतिबिंबप्रवेशनिर्गमों वटावी ॥ ८०५ ॥
 नासे व्याची अबिधा । व्याख्या जीवोपाधीत बाणे बिधा । तो न परते पावुनि
 आधा । पुनरपि ॥ ८०६ ॥ प्रस्तुतीं याची अबिधा गेली । परी बुद्धि आहे उरली ।

इंद्रियें तीव्र बनती भरषी । तांदूळ जैसे कोरेंजळीत ॥ ८०७ ॥ मळामळा बोव्य होती । परी-पेरितां तांदूळ नुंगवती । तैसीं ज्ञानिथाचीं इंद्रियें असती । योग्य प्रारब्धभोगमाग्रासी ॥ ८०८ ॥ प्राप्त होतां प्रारब्धभोगकाल । प्रतिबिंबयुक्त बुद्धि-जळ । होय त्यांत डळमळ । दिसे घडी एक प्रतिबिंबाची ॥ ८०९ ॥ राजपुत्र एकास मारी । आणि असे पित्याचे मांडीवरी । तो गान्हाणें सांगतां उतरी । मांडीवरुनि क्षणएक दंडार्थ ॥ ८१० ॥ यथान्यायें दंड करी । मागुती वे मांडीवरी । तैसा भोगकाल सरतां परमेश्वरी । पुन्हा एकत्र भोग भोगूनी ॥ ८११ ॥ ज्ञानी पावला बिड्यात्मता । तरी प्रारब्ध भोगणें तत्त्वतां । बिंबास भोग न घडे आतां । प्रारब्ध कोणें भोगावें ? ॥ ८१२ ॥ जडास न घडे सुखदुःखभोग । बिंबास नसे सुखदुःखसंयोग । आतां प्रारब्धभोगाचा योग । बोलावा कवणासी ? ॥ ८१३ ॥ एवं प्रतिबिंबयोगें उपपत्ती । अहंकर्तृत्वभावं आधीं । कर्म करितां जाला ते प्रारब्धीं । भोगा लिहिले तयाच्याच ॥ ८१४ ॥ जो जैसं कर्म करी । तो तैसं फळ भोगी यापरी । विचारणा करितां बरी । प्रारब्ध भोगणें शिरीं प्रतिबिंबाचिया ॥ ८१५ ॥ बिंबाक पावे तोचि ज्ञानी होऊनि । प्रारब्धभोग त्यास तेव्हांही म्हणोनी । शास्त्र बोलतें आणि चैतन्यावांचूनी । भोग न घडे ॥ ८१६ ॥ प्रारब्ध तरी भोगीं । आणि सर्वदा ब्रह्मात्मयोगी । तरी प्रतिबिंब घडी एक भोगालागी । होणेंचि लागे तयाला ॥ ८१७ ॥ एवं ब्रह्मभूतही होऊनी । निर्वाण नाहीं पावला ज्ञानी । कीं प्रारब्धभोगार्थ उपाधि असे म्हणूनी । प्रतिबिंब होणें लग्नातें ॥ ८१८ ॥ जेव्हां प्रारब्ध सरे । सत्त्वोपाधि वेगळा न उरे । तेव्हां प्रतिबिंबत्व न स्परे । कदापिही म्हणावा तो निर्वाण ॥ ८१९ ॥ म्हणोनि म्हणे संतांचा पति । कीं 'ब्रह्मभूतो ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति' । ब्रह्मभूत म्हणणें हे स्थिति । शरीरमोक्षणाह्नि पूर्वी तयाला ॥ ८२० ॥ आधीं जितां होती ब्रह्मभूत । मागुती ब्रह्म निर्वाण पावती तेव्हांतीं निश्चित । ऐसें स्पष्टही यानंतर अभ्युत । बोलतासे-क दुसऱ्या श्लोकी ॥ ८२१ ॥

लभंते ब्रह्मनिर्वाणमुचयः क्षीणकल्मषाः ।

क्षिप्तद्वेषा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥

ब्रह्मी निर्वाण पावती । अक्षि म्हणजे अपरोक्ष जे अनुभविती । परी जेव्हां क्षीणकल्मष होती । निर्वाण पावती ते समयी ॥ ८२२ ॥ क्षीण होतें कल्मष ।

म्हणजे सरतें कर्म जेन्हां अक्षेप । यावेगळा ज्ञानी सितका निर्दोष । होतो अप-
रोक्ष आत्मा देखतां बुद्धीनें ॥ ८२३ ॥

श्रुति—‘यस्तु विज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदा शुचिः ।’

श्रुत्यर्थ ॥ जो होतो विज्ञानवंत । तो सदा शुचिर्युक्त । कीं तो
अमनस्क म्हणजे मनरहित । कीं मन कल्पितें आणि मन सर्वही ब्रह्म ॥ ८२४ ॥
ऐसा अनेक श्रुती । मार्गे चतुर्थाध्यायी बोलिला श्रीपती । कीं अर्जुना ! तूं परम
पातकी असलासि त्रिजगतीं । तरी ज्ञानेंचि होसी निष्पाप ॥ ८२५ ॥ पाळागीं
जे श्राधि ज्ञानी । ते ब्रह्मनिर्वाण पावती निष्कल्मष होऊनि । इतर कल्मष हे
विरुद्ध गोष्टी भगवद्दुर्चनीं । नये कदापी ॥ ८२६ ॥ पाळागीं कल्मषशब्दें कर्म
त्रिविध । संचित क्रियमाण प्रारब्ध । नुरतां या तिहीं कल्मषांचा गंध । प्रारब्ध
सरतां पावती ब्रह्मनिर्वाण ॥ ८२७ ॥ हा अर्थ श्रीकृष्णाच्या मनीं । तो सिद्ध
करुनि दाखवावा म्हणोनी । त्याचीं लक्षणें उत्तरार्धेंकरुनी । तोचि भगवंत
बोलतो ॥ ८२८ ॥

‘छिन्नद्वैधा यतात्मनः सर्वभूतहिते रताः ।’

तुटोनि गेलें ज्याचें द्वैत । म्हणजे बाणलें अद्वैत । कीं गुरुमुखें ज्ञान होतां
अत्यंत । यत्नशील बुद्धि ज्याची ॥ ८२९ ॥ ज्ञान जालियावरी ज्ञानियास । दृढ
वैराग्य आणि दृढ अभ्यास । पाहिजे हाचि प्रयत्न त्यांस । हीं दोन्ही साधनें
बरीं जयांची ॥ ८३० ॥ आणि सर्व भूतांचें जें हित । कीं तिहीं सन्मार्गीं
वर्तावें निश्चित । या ऐशा सर्वभूतहितीं रत । म्हणजे ते जगदुद्धारक जगद्गुरु
॥ ८३१ ॥ ऐसेही जितांच जे ब्रह्मभूत । तेही ब्रह्मी निर्वाण निश्चित । पावती
होऊनि अत्यंत । क्षीणकल्मष म्हणजे क्षीण होतां प्रारब्ध ॥ ८३२ ॥ जे ऐसे
ब्रह्मभूत जाले । ते जितांच ब्रह्म निर्वाणचि पावले । म्हणुनि या प्रकरणीं बोले ।
श्रीकृष्ण या तिसरिया श्लोकीं ॥ ८३३ ॥

कामक्रोधविगुक्तानां यतीनां यतर्चेतसाम् ।

अमितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥ २६ ॥

विदितास्मे म्हणिजे ज्यांला । आत्मा बरा विदित जाला । अगा अर्जुना ! उ-
भयत्र त्यांला । जितां मेलियाही ब्रह्म निर्वाण ॥ ८३४ ॥ जीवंत असो अथवा
मरो गात्र । ब्रह्मी निर्वाण त्यांस उभयत्र । कीं उपाधि उरला प्रारब्ध भोगायास
मग्न । तोही ब्रह्मचि समजेल हा भाव ॥ ८३५ ॥ प्रारब्ध आणि त्याचा भोग ।

सुखदुःख आणि खावा संयोग । ब्रह्मचि सर्वही हा अव्ययसमाधियोग । बाणें
 वणें काय ब्रह्म निर्वाण ॥ ८१६ ॥ देह पडल्याउपरी । हेंही नसे म्हणोनि
 यापरी । देहत्यागाचे अधरारी । ब्रह्मी निर्वाण बाणें बोलिलों ॥ ८१७ ॥ अगा!
 ब्रह्मचि आहे सकळ । परि त्यांत अविद्या दुःखमूळ । तें अज्ञान नासकें जठर-
 शूळ । ब्रह्मनिर्वाण आच समर्थी ॥ ८१८ ॥ उत्तरार्ध ऐसा प्रसंगानुसार । बर्णिळा
 आतां या प्रकरणाचा उपसंहार । म्हणजे या तीं श्लोकीं बोलिला प्रकार ।
 जीवमुक्ति आणि मुक्ति दोहींचा तो संपत्तो. ॥ ८१९ ॥ प्रकरण आरंभतें एवूनी ।
 कामक्रोधवेग ओसी तो बर्णिळा जेथूनी । जे तैसे ते ऐसी सिद्धि पावती
 म्हणोनी । बोलतो आधीं या पूर्वार्धी ॥ ८४० ॥ कीं कामक्रोधरहित । यनि
 आणि यतचित्त । हे पूर्वार्धी बोलोनि म्हणे अभ्युत । उभयत्रही ब्रह्म निर्वाणचि
 असे त्याला. ॥ ८४१ ॥ कामक्रोधवर्जित । यावरुनि त्यास सुचवी अभ्युत । कीं
 कामक्रोधवेग सोसूं शके तो सुखी अत्यंत । शरीरमोक्षणाहूनि पूर्वार्ध म्हणूनि
 जो बर्णिळा. ॥ ८४२ ॥ कामक्रोध त्यागिले म्हणावें तरी । कीं त्याचे वेग सोसूं
 शके जरी । कीं वेग दाविती अत्यंत परी । हा वश नव्हे तयाला. ॥ ८४३ ॥
 अत एव देह सोडिल्यावरी । होणार मुक्तिसुख तें याचि शरीरी । तो पावे
 म्हणूनि बर्णिळा यापरी । जो सोसणार वेग कामक्रोधांचे. ॥ ८४४ ॥ त्यास मार्गे
 बर्णी अभ्युत । कीं जितांचि तो ब्रह्मभूत । देहांतीं ब्रह्मनिर्वाण अत्यंत । तो
 पावतो सरतां प्रारब्ध. ॥ ८४५ ॥ या श्लोकीं ब्रह्म निर्वाण । म्हणे जितां मेलिया
 तैसियासी जाण । त्याचें आधीं बर्णिलें लक्षण । पूर्वार्धकरुनी. ॥ ८४६ ॥ कीं
 ऐसे ते कामक्रोधवर्जित । यति आणि यतचित्त । यतिशब्दें संन्यासी निश्चित ।
 परि ते दों प्रकारांचे. ॥ ८४७ ॥ टाकूनि सर्व काम्यकर्म । होऊनि निष्कर्म
 निष्कर्म । जे अनुभवूनि निर्धर्म ब्रह्म । जाले ऐसे. ॥ ८४८ ॥ गार्हस्त्यादि आश्रम
 असोनी । जो ऐसा जाला ज्ञानी । तो संन्यासी म्हणूनी । मार्गे बर्णिळा पुढेंहि
 पुर्वार्ध धीकृष्ण. ॥ ८४९ ॥ हा संन्यास मसतां । व्यर्थ भगवा संन्यास नुस्त्या ।
 हा अंतरी असोनि तोही ब्रह्म । असे तरी सोनें आणि तें सुगंध जैसें ॥ ८५० ॥
 बांकारणें श्रीपरी । म्हणे कीं जे ऐसे पाती । त्यास देह जितां मेलियाही मुक्ती ।
 अगा अर्जुना ! ॥ ८५१ ॥ एवं कामक्रोधवेग सोसी । न घरी विषयभोगाची
 असोसी । जे तैसे त्यास सिद्धि ऐसी । हें प्रकरण एववरी आणिकें. ॥ ८५२ ॥
 एवं श्लोकीं म्हणती । कीं ब्रह्मी ऐसी जाणतां स्वती । कामक्रोधवेगचि त्यास
 नसरी । जितां मेलियाही ब्रह्म निर्वाण जाऊन. ॥ ८५३ ॥ तरी लक्षणाप्रतिपत्ति ।

नीच स्वयंसि धावे निश्चित । म्हणोनि म्हणे यतचित्त । ते अगा ॥ ८९४ ॥
 ऐसे आवरिलें चित्त । तें चित्त म्हणावें यत । त्यास उभयत्र ब्रह्म निर्वाण
 निश्चित । जे म्हणे कामक्रोधवर्जित यतचित्त ॥ ८९५ ॥ तरीच कामक्रोधवर्जित ।
 कीं जरी आहेत यतचित्त । यतचित्त म्हणोनि अत्यंत । वेग सोशी काम-
 क्रोधाचे ॥ ८९६ ॥ शस्त्रें आदळती शरीरी । परी दृढ कवच असे त्यासले ।
 तो शूर तीं शस्त्रें सोसी यापरी । हे वेग सोसी जीवन्मुक्तही ॥ ८९७ ॥ जीव-
 न्मुक्ताचें लक्षण । कीं तो वासनारहित विवक्षण । परी प्रारब्धभोगाकारणें
 त्रिगुण । असती कांडिल्या तांदुळासारखे ॥ ८९८ ॥ भोगासुभात्र असती ।
 देहांतरास कारण न होती । वासनारहित स्थिती । बाणे जयाला ॥ ८९९ ॥
 अग्नि शेकायार्ची वासना । उष्णकाळीं असेना । पाकार्थ ठेविता हुताशना ।
 करीच उष्णत्व ॥ ९०० ॥ प्रारब्ध कारणें काम । उरेच हा जरी आत्माराम ।
 हा जरी अत्यंत निष्काम । वेग उठती तेव्हां तरी तपातें ॥ ९०१ ॥ ते बाधा
 करूं न शकती त्यास । म्हणोनि ते वेग सोसायास । न लागती जीवन्मुक्तास
 आयास । ब्रह्म निर्वाण उभयत्रही तयाला ॥ ९०२ ॥ कामाचे वेग सोसितो जेथें ।
 क्रोधाचे वेग नुठतीच तेथें । यालागीं समजावें ऐसे एथें । कीं काम सोसितां
 क्रोधाही सोसिलाचि ॥ ९०३ ॥ एव अनादि वासना । ते ज्या ब्रह्मनिष्ठा असेना ।
 जीवन्मुक्त त्या स्वसुखसंपन्ना । म्हणावें ॥ ९०४ ॥ तथापि प्रारब्ध विचित्र ।
 लिंगदेह भोगसाधन मात्र । असे भर्जित बीजरूपें सूक्ष्म गात्र । वासनेचें ॥ ९०५ ॥
 यालागीं भोगूनिही भोग । सोशी कामक्रोधवेग । तो काम त्याचा मुक्तियोग ।
 भंगूं शकना ॥ ९०६ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें
 निमित्त सुद्ध लोक । परिसोल आधीं ॥ ९०७ ॥ मोक्ष नसे ज्ञानाविण । तें ज्ञान
 व्यास त्यासी मुक्तपण । ऐसें वर्णी श्रीकृष्ण । एथवरी ॥ ९०८ ॥ कोणी नसोनि
 आत्मज्ञान । कश करितो आपुलें मन । मोक्षाची इच्छा धरुनि साधन । करितो
 मनोजवाचें ॥ ९०९ ॥ तेही मोक्षास अधिकारी । मुक्त जालेच म्हणावें परी ।
 जाणोनि मातें मुक्ति खरी । पावतील म्हणतो या श्लोकीं ॥ ९१० ॥

स्पर्शान्मृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवांतरे मुखोः ।

प्राणापानी समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ ॥ २७ ॥

यतैर्द्वियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।

विगतैकछात्रमयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥

या दो श्लोकीं साधनसमृद्धि । सांगोनि मागुतीं ज्ञानेंचि सिद्धी । म्हणोनि
 तिसऱ्या श्लोकीं ज्ञानप्रसिद्धी । बोलेल ॥ ९११ ॥ या श्लोकीं म्हणतो हरी । कीं

जो बाह्यविषय घालोनि बाहेरी । दृष्टि दोन्ही भोंवयांभीतरी । स्थिर करी सदा
 करोनि प्राणापानांतें ॥ ८७२ ॥ आवरोनि मन बुद्धि इन्द्रिय । बसे ज्यास मोक्ष
 परम आश्रय । इच्छा भय क्रोधादिरहित सदा होय । तोही मुक्तचि गा ! ॥ ८७३ ॥
 दों श्लोकीं अर्थ ऐसा । परी ओते म्हणती विशद कैसा । तरी बोलिजेळ प्रकाश
 जैसा । बोलिला एथें या साधनाचा ॥ ८७४ ॥ बाह्येन्द्रियसमुदाय । बाह्यचि
 त्याचे विषय । परी अंतरीं आठवितां भंग होय । एकाप्रतेचा ॥ ८७५ ॥ म्हणोनि
 बाह्यास घालोनि बाहेरी । म्हणजे न चिंती मनाभीतरी । ऐसें करोनि दोन्ही
 डोळे अंतरीं । लावी दोहीं भोंवयांच्या ॥ ८७६ ॥ भोंवयांवरी जें कपाळ । त्या
 दों भोंवयांचे अंतरीं जें मध्यस्थळ । तेथें चक्षुरिन्द्रिय नेत्रयुगुळ । लावूनि लक्ष्मी
 आरंभ नासिकेचा तेथूनि ॥ ८७७ ॥ तरीच तेथें धारती नयन । कीं जरी
 दृष्टीसर्वे धारे मन । तरी मन धारे कीं चितन । बाह्य विषयांचें घडेना ॥ ८७८ ॥
 तथापि मन असे प्राणाधीन । कीं प्राणघोषें परा उठतां चितन । पश्यंती सूक्ष्म-
 रूपें करी ध्यान । विषयाचें ॥ ८७९ ॥ याळागीं नासापुटांचे अंतरीं । प्राण अपान
 खालवरी । संचरती तोंवरी । मन न धारे दृष्टीसह भूयुगांत ॥ ८८० ॥ तरी
 प्राणापान सम करूनी । म्हणजे पुरकरेचकावांचूनी । मूलाधारी उगाच कुंभक
 धरूनी । भोंवयांत योजी दृष्टीतें ॥ ८८१ ॥ दृष्टीसर्वे तेव्हां मन । धोर न करी
 विषयचितन । परी त्या मनाचें होय शोधन । तरीच धोर ॥ ८८२ ॥ इच्छा
 भय क्रोध । या दोषांचे मन अशुद्ध । हे टाकितां होय शुद्ध । तेव्हां धारे मन
 तें ॥ ८८३ ॥ तरी हींही सावनें घडलीं तयाला । मोक्ष अपेक्षित ज्यास
 जाला । अतएव परम आश्रय जयाला । एकला मोक्ष वाटतो ॥ ८८४ ॥ सदा
 जो कां मौनी । ऐसा मुमुक्षु मुनी । अगा । तो मुक्त म्हणोनी । मानावा ॥
 ८८५ ॥ कीं साधनीं एसिया शुद्ध जाला । ज्ञान होणारचि त्याला । तो
 जणोनिया मला । मुक्त पावेळ ॥ ८८६ ॥ या पुढलिया श्लोकीं हरी । बोलें
 ऐशियापरी । परी या दों श्लोकांभीतरी । लक्षवादी नावती अत्यंत ॥ ८८७ ॥
 तेनें ब्रह्म नव्हे त्यांचें लक्ष । जे नेत्र देखती प्रत्यक्ष । हा त्यांचा खंडोनि पाखंड
 पक्ष । मग त्यापुढील श्लोक वाचाणूं ॥ ८८८ ॥ या श्लोकीं म्हणे हरी । कीं
 चक्षु दों भोंवयांअंतरी । लावूनि जो मोक्षपरायण यापरी । तो मुक्तचि ॥ ८८९ ॥
 नेत्र दोनी भोंवयांत । लावी म्हणतां हें प्रकारांतरे अत्यंत । आपल्या लक्षास
 अनिती विहित । प्रमाण तें ॥ ८९० ॥ कीं ते नेत्र शाकिती । आणि बुद्धें
 उफराटीं करिती । ते भोंवयांचें अंतर मानिती । तेज लक्षिती शुद्धाचें ॥

॥ ८९१ ॥ किंगवेही इन्द्रिये असती । तीं त्युक्त देखीं गोळकीं वसती । त्यांत
चक्षुरिंद्रियास गवसती । ज्योतिर्विकार बुद्ध्यांचे ॥ ८९२ ॥ कोणास चक्षे
दिसती । कोणास नक्षत्रांचे घोंस मासती । कोणास लगीच दिसे म्योती ।
हिरवी पिवळी निळी आरक्त शुभ ॥ ८९३ ॥ तेंच म्हणती ब्रह्म शुद्ध । आपण
ब्रह्मदर्शी प्रबुद्ध । त्या लक्षास लक्षिती मानती सिद्ध । मोक्ष आपणातें ॥ ८९४ ॥
त्यांस चक्षु भोंवयांत । म्हणतां वाटे प्रमाण अत्यंत । आणि 'स मुक्त एव' म्हणे
अभ्युत । तरी मोक्ष या लक्षें मानिती आपणा ॥ ८९५ ॥ हेंच प्रमाण बरी ।
ब्रह्म इंद्रियगम्य मानावें तरी । तेव्हां आपल्या वचनास आपण हरी । विवद
बोळतो म्हणावें ॥ ८९६ ॥ बुद्धिप्राप्त ते सुख निश्चित । आणि इंद्रियां
अगम्य इंद्रियातीत । ऐसें पद्याध्यायांत । अभ्युत बोलेल ॥ ८९७ ॥

पद्याध्यायश्लोकार्थ—सुखमात्सर्गिकं यच्चबुद्धिप्राप्तमतींद्रियम् ।

टीका—तें बुद्धिप्राप्त सुख अर्जुना ! । अतींद्रिय म्हणजे इंद्रियातीत बुद्धीविना ।
सर्वथा इंद्रियां दिसेना । बुद्धीनेच घ्यावें तें सुख ॥ ८९८ ॥ तेच लक्ष डोळां
दिसे । तें ब्रह्म संत मानिती कैसें । जे लक्षवादी ऐसे । ते चुकले पंथ मो-
क्षाचा ॥ ८९९ ॥ इंद्रियातें ब्रह्म न दिसे । तें बुद्धीसचि गम्य असे । सर्वत्र
वेदीं घोष ऐसे । श्रुतीचे ॥ ९०० ॥

श्रुति—न सदृशं तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिदेनम् ।

इहा मनीषा मनसाभिक्लृप्तं य एनं विदुस्तेभ्यता भवन्ति ॥

श्रुत्यर्थ—इष्टीस रूप दिसे । यास रूप न असे । चक्षू करुनि पाहात नसे ।
कोणी यातें ॥ ९०१ ॥ इदयेकरुनीच कळे । मनीषायुक्त मन त्यातेंच आकळे ।
मनीषा बुद्धि तीस जें कळे । त्या मनेचि जाणावें ब्रह्म तें ॥ ९०२ ॥ इदयशब्दे
अंतःकरण । चित्त बुद्धि मन तीं परी त्याचें स्फुरण । या चक्षूचें पाहतां विव-
रण । एक शुद्ध सत्त्व ॥ ९०३ ॥ एवं सत्त्वे ब्रह्म पाहावें । त्यानें तदनुसार
होऊनि राहावें । अंतःकरण चित्त बुद्धि मन म्हणावें । त्याच शुद्धसत्त्वास
॥ ९०४ ॥ म्हणूनि मने पाहावें म्हणती । बुद्धीस दिसतें ऐशाही श्रुती । एवं
शुद्ध सत्त्वास साक्षात्कारस्थिति । इंद्रियां अगम्य ॥ ९०५ ॥ सर्वज्ञ ईश्वर
अनादी । त्याचीं अनादि वचनें त्या वेदी । डोळां तेथें न पावे ऐसें उचपादी ।
सर्वज्ञ ईश्वर याचिकरितां ॥ ९०६ ॥ कीं बुद्ध्याधिया ज्योती । पातीं साक्षुनि
लक्षितां चक्षुसि दिसती । कीं चक्षुरिंद्रियाधी वसती । दोहीं बुद्ध्यांत ॥ ९०७ ॥

तेचि ब्रह्म देखें कहीं । पाखंड भरी काठिली कोणी । म्हणूनि सर्वज्ञ ईश्वराची
देखी वानी । कीं चक्षु तेवें न पावे ॥ ९०८ ॥

श्रुति—न तत्र चक्षुर्गच्छति ।

श्रुत्यर्थ—त्या ब्रह्मी म्हणे श्रुती । कीं चक्षुर्न गच्छति । म्हणिजे बोल्य न
पावे त्या वस्तूत ये रीती । श्रुति हांका मारिते. ॥ ९०९ ॥ कोणी ऐसैंही
म्हणती । कीं ज्योतीस पाहते स्वयं तेचि ज्योती । नेत्र तेथें कोठे असती ।
असे तेज मात्र. ॥ ९१० ॥ तरी राजदंडबळें । ज्याचीं काठिलीं असती
बुडुळें । त्यास त्यां बुडुळांवेगळें । ब्रह्म तें कां हो ! दिसेना ? ॥ ९११ ॥ मिळोनि
पाखंडी चावट । हेचि ब्रह्म म्हणूनि आडवाट । ज्ञानमार्गी दावूनि अचाट ।
गुरुत्व संतपण मिरवती. ॥ ९१२ ॥ ब्रह्म नव्हे ज्योती । ब्रह्म न दिसे बो-
ल्योपरी । असो हे पाखंडमतरीती । पुढें विश्वरूपाभ्यासांत खंडेल. ॥ ९१३ ॥
सहस्र सूर्योभ्या ज्योती । विश्वरूपी अर्जुनास दिसती । तें साकाररूप त्यास
म्हणती । निर्गुण ब्रह्म ज्योतिस्वरूप. ॥ ९१४ ॥ विश्वरूप एकसरें । पहावें
अर्जुनें सारें । म्हणूनि दिव्यचक्षु सर्वेश्वरें । दिखले त्यास. ॥ ९१५ ॥ मग
तेजोरूप चराचर । दाखवी त्यास सर्वेश्वर । त्यास म्हणती हे मूर्खतर । कीं
तेज नेत्री तेंच दिव्य चक्षु. ॥ ९१६ ॥ तरी साकार मूर्ति । विकराळ जिव्हा
मुखें ज्यांत दिसती । ते निर्गुण ब्रह्मसत्ता असती । तरी हे वेढी गोष्टीही
साजती कांहीं. ॥ ९१७ ॥ आतां या प्रस्तुत दों श्लोकीं । उत्तमश्लोक बो-
लिला कीं । तो मुक्तचि जो भूयुगुळतटाकीं । दृष्टि योजी इच्छभयक्रोधरहित
॥ ९१८ ॥ राजद्वारा जावया योग्य । जाला तो पावलाचि भाग्य । हा भाव
नेणोनि बोलती अयोग्य । कीं मुक्ति याच साधनें. ॥ ९१९ ॥ ‘ज्ञानादेव हि
कैवल्यं’ म्हणोनी । या ब्रह्मसूत्रेंकरुनी । हा सिद्धांत असतां आत्मज्ञानावांचूनी ।
मुक्त नव्हे ऐशा साधनाच्या कोटीनें. ॥ ९२० ॥ ऐसैं असोनि लक्षवादी जन
म्हणती भोवयांत उफराटे करितां नयन । दिसतें तेज ब्रह्म तेंचि ज्ञान । तरी
तो मुक्तचि म्हणतो श्रीकृष्ण हें सत्य. ॥ ९२१ ॥ ते ऐसैं बोलती । त्यांस
विकट गीता पुराणें श्रुती । परी श्रुती त्यांच्या बोलें मोडती । प्रमाण दावितां हें
भगवदाक्य ॥ ९२२ ॥ याळागी म्हणतो कमलनयन । कीं ऐसैं करुनिही
साधव । तदनंतर वांचोनि माळें ज्ञान । मुक्ति पावेल ऐसैं या श्लोकी ॥ ९२३ ॥

नीकारे यक्षतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृदः सर्वदुःखानां हारतां न प्रीतिमुपैच्छति ॥ ९२४ ॥

अग्रा! तो आत्मत्वे जाणोनि मातें । पावेल शांतीतें । कीं जडावेगळें जा-
णोनि त्या जडातें । स्वात्मत्वे देखतां कैची अशांति. ॥ ९२४ ॥ अर्जुना!
शांतीस हेंचि मूळ । कीं मी जो सर्वभूतसुद्ध केवळ । तोचि मी त्याचाहि
आत्मा निष्कल । या ज्ञानें शांति पावतो. ॥ ९२५ ॥ ज्याच्याठायीं सुष्ठु शो-
भन हृदय । तोचि सुद्ध हाचि निश्चय । तरी आपलाळा आत्मा अभ्यस्य ।
आवळे निर्निमित्त सर्वास. ॥ ९२६ ॥ न कळोनि आत्मा आपुला । तो
देह म्हणोनि देहही प्रिय वाटला । स्त्रीधनादि पाहिजे त्याला । म्हणोनि तीही
सुद्धें वाटती. ॥ ९२७ ॥ सुद्ध वाटे देह । म्हणोनि त्रेहाच्या सुद्धाचा
जेह । तो देह अप्रिय होय निःसंदेह । त्या सुद्धा आत्मयाकारणें. ॥ ९२८ ॥
हातास धाय लागला । तो कापून तळितां वाचणें याला । तेव्हां त्या हातावरी
उदार झाला । प्रीति धरुनि आत्मया सुद्धाची. ॥ ९२९ ॥ समप्रदेहीं
दुःखसंयोग । तेव्हां आरंभितो देहत्याग । ऐसा काढितां माग । सुद्ध एक
आत्मा आपुला. ॥ ९३० ॥ मी सर्वभूतांचा सुद्ध । म्हणोनि म्हणे गोविंद ।
त्याचा अर्थ ऐसा नव्हतां मुकुंद । सुद्ध वाटतो कवणासी. ॥ ९३१ ॥
कृष्णास प्रीति सर्वभूतां । म्हणोनि बोलावा अर्थ ये मीसी । तरी सर्वभूतांचा
मी सुद्ध म्हणे श्रीपती । तेव्हां भूतांस याची प्रीति बोलावी. ॥ ९३२ ॥ ते
आत्मत्वावेगळी । भगवत्प्रीतिच निराळी । न दिसे कोणास कोणे काळी । भेदें
अर्थ हा साधेना. ॥ ९३३ ॥ जे भेदें भजतीही तयाला । त्यांसही सुद्ध
आत्माच आपला । कीं आपल्या कल्याणाकारणें या घननीळ्या । ते भजती.
॥ ९३४ ॥ आपल्या सुखाकारणें नृपती । अतिप्रीतीनें जैसे भजती । तैसी
मुक्ति मुक्ति आपणा व्हावी म्हणोनि प्रीती । भेदवादिया ईश्वराची. ॥ ९३५ ॥
एवं मुख्य सुद्ध । आपला आत्मा तदर्थ मुकुंद । सुद्ध वाटला तेव्हां गोविंद ।
नव्हे सुद्ध कीं सुद्ध आत्माच आपला. ॥ ९३६ ॥ तरी तोचि आत्मा
गोविंद । तरीच मी सर्वभूतांचा सुद्ध । म्हणोनि मुक्तिप्रद मुकुंद । स्वमुखें
ऐसें बोले ये स्थळी. ॥ ९३७ ॥ सर्वभूत सुद्ध त्या मातें । जाणे म्हणजे स्व-
आत्मयातें । जाणोनि मग पावतो शांतीतें । पूर्वलोकद्वयोक्त साधक. ॥ ९३८ ॥
एवं मुक्ति तेव्हां जेव्हां ज्ञान । ज्ञान तें कीं ज्याणें नासे अज्ञान । अज्ञान तें
कीं आपणास आपण जन । न जाणती. ॥ ९३९ ॥ आपणास आपण । जा-
णोनि तो पूर्वोक्त साधक शांतपण । पावतो म्हणे कर्मलक्षण । शांतपणेंचि मुक्ति
असतां शरीर. ॥ ९४० ॥ तो सर्वभूतसुद्धा तुजळा । आपल्या केवळ साधन-
बळेचि पावला । किंवा तुझा प्रसाद होतां त्याला । सर्वभूतसुद्ध तूं कळलासी.

॥ ९४१ ॥ ऐसें पुसेळ अर्जुन । म्हणोनि कमलनयन । पूर्वाधीं हेंचि होय-
 शयन । आपल्या विशेषणी सूचवितो. ॥ ९४२ ॥ कीं भोक्ता यज्ञतपांचा ।
 सर्वाभूतांचा मी महेश्वर साचा । तोचि मी सुद्धा अहमा ज्याचा । त्या मार्ते
 जाणोनि शांति पावतो. ॥ ९४३ ॥ यज्ञतपाचा भोक्ता मी यावरुनी । सुख-
 विलें कीं मत्प्रीत्यर्थ यज्ञतपेंकरुनी । मार्ते सुद्धा आत्मयार्ते जाणूनी । शांति
 पावतो. ॥ ९४४ ॥ मज समर्पाया कर्म केलें । तदर्थचि मन माहें भुकेलें ।
 यज्ञतपाचें भोक्तृत्व आलें । मज यास्तव. ॥ ९४५ ॥ पत्र पुष्प फळ पाणी ।
 मक्तीनें अर्पिलें तें मी चक्रपाणी । भक्षितों म्हणोनि स्वपाणी । पुढें ऐसी
 बोलेल. ॥ ९४६ ॥ आणि सर्वभूतमहेश्वर । या पदें आपण सर्वेश्वर । मुक्तिप्रद
 आपणाहूनि इतर । नाही ऐसा भावार्थ. ॥ ९४७ ॥ कीं जे देव इतर । तेही
 म्हणावे ईश्वर । परी त्यांसहित सर्वभूतमहेश्वर । आपण आत्मा सुद्धा सर्वा
 भूतांचा. ॥ ९४८ ॥ एवं ज्ञानावांचूनि न घडे मुक्ति । तें तेन्हां कीं जेन्हां
 ईश्वरप्रसादाभिव्यक्ति । तो प्रसाद होय करितां भक्ति । सर्वेश्वराची. ॥ ९४९ ॥
 त्यांत जें आत्मज्ञान । तेंचि म्हणावें जीवेश्वरैक्यज्ञान । आणि मुक्तिप्रद ईश
 होयशयन । स्वयें ईश्वरेश्वर श्रीकृष्ण. ॥ ९५० ॥ या पंचमाध्यायाचे अंती ।
 या श्लोके श्रीपती । हा सिद्धांत करी त्याच्या पदाची प्रीती । वामन म्हणे मज
 असो अखंड. ॥ ९५१ ॥

न प्रेरकः सुकृतदुष्कृतयोजनस्य कृष्णः समश्च सदयश्च सस्वार्जुनस्य ।

बुद्धिप्रदः स च पदांबुजयोर्ने तस्य कल्पद्रुमो विषमताप्युभयोर्नेतस्य ॥

अध्याय सहावा.

जयजय योगेश्वर । जयजयाशेषयोगकलेवर । जयजय आत्मयोगविद्यागुरुवर ।
 जगद्गुरो ! ॥ १ ॥ जयजय चिदात्मयोगैकमात्र । जयजय सर्वात्मयोगगात्र । जयजय
 शतपञ्चनेत्र । पवित्रकीर्ते ! ॥ २ ॥ जयजय कल्याणकरकल्याणमार्ग । जयजय सुमंग-
 लस्वर्गापवर्ग । जयजय परिहृन्मन उपसर्ग । त्रैलोक्यनाथ ! ॥ ३ ॥ जयजय करुणा-
 सागर । जयजय भवमूलसंहार । जयजय योगैकसंमत योगेश्वर । हुरे ! ॥ ४ ॥
 जयजय गंगलावतन । जयजय श्रीनिकेतन । जयजय नित्यनूहन । प्रियतम
 परम परमप्रियात्मन् ! ॥ ५ ॥ जयजय निर्विकार । जयजय भगवद्गीताकार ।
 जयजय दीप्ताकार वामनाकार । जगदलंकारकनक ब्रह्मजमक ! ॥ ६ ॥ आर्त
 लक्ष्मी होयपर्यंक । ॥ स्मरोति तूतें श्रीवत्सांका ! । वरुणापटीका । आरंभितो

॥ ७ ॥ पूर्वाध्यायांत आरंभीच अर्जुन । करिता जाळा ऐसा प्रश्न । कीं संन्यास
 आणि कर्म या दोहीमधून । जें श्रेयस्कर तेंचि एक सांग मजलागीं. ॥ ८ ॥
 श्रीकृष्णें दीधळे उत्तर । कीं मोक्षार्थी जो चतुर । त्या मुमुक्षुस दोन्ही श्रेयस्कर ।
 संन्यास आणि कर्मही. ॥ ९ ॥ तथापि दोहीमधूनी । कर्मत्यागस्वरूप संन्यासा-
 म्हूनी । कर्मयोग थोर म्हणोनी । बोलिला श्रीकृष्ण. ॥ १० ॥ कीं संन्यासें
 कर्मयोगाचें लक्षण । न सांपडे आणि कर्मयोगी संन्यासपण । साधे म्हणोनि
 आपण । बोलिला श्रीकृष्ण स्ववाचा. ॥ ११ ॥ 'ज्ञेयः स नित्यं संन्यासी' ।
 या श्लोकीं अर्जुनासी । संन्यासत्व कर्मयोगियासी । सिद्ध करुनि बोलिला.
 ॥ १२ ॥ कीं संन्यासी तोचि नर । जो इच्छाद्वेषवर्जित निरंतर । आणि निर्द्वंद्व
 तो सत्वर । नैवापासूनि सुटतो अनायासें. ॥ १३ ॥ तो जाणावा संन्यासी ।
 म्हणिजे संन्यासत्व कर्मयोगियासी । ये रीती साधे ऐसी । गोष्टी पोटी हुरीच्या.
 ॥ १४ ॥ परंतु शब्दाची इतकीच रचना । कीं संन्यासीच तो जाणवा
 अर्जुना ! । कीं न स्पर्शती ज्याच्या मना । इच्छाद्वेषद्वंद्वें हें काहीं. ॥ १५ ॥
 परंतु कर्मयोगिया तेंचि वैभव । हा समजला पोटातीळ भाव । तो त्याचे
 आणीक संदेह देव । निरसिता जाला जे या प्रसंगी उपजले. ॥ १६ ॥ कीं
 सांख्य योग मार्ग दोन्ही । परी एक एकावांचूनी । सिद्धि देती म्हणोनी । कर्म
 आणि संन्यास ऐसे न म्हणावे. ॥ १७ ॥ संन्यास तो महाबाहो अगा ! । असाध्य
 बहु । करितां कर्मयोगा । कर्मयोगें युक्त त्या निःसंगा । ब्रह्मप्राप्ति असितत्वर.
 ॥ १८ ॥ तो कर्मयोगाचा कर्ता । ज्ञानदृष्टीं होतो अकर्ता । या प्रसंगें अकर्तृ-
 त्ववार्ता । वाढली. ॥ १९ ॥ त्या प्रसंगें ईश्वर काहीं । कोणाह्यातीं करवीत
 नाही । इत्यादि प्रसंग आणीक ही । अध्यायांतपर्यंत चालिले. ॥ २० ॥ परंतु
 कर्मयोगियास । कर्मीच साधे कर्मत्यागसंन्यास । हा भाव करवा अर्जुनास ।
 समजला नाही. ॥ २१ ॥ म्हणूनि आरंभितो षष्ठाध्याय । यांत आरंभी हेंचि
 प्रमेय । बोलिल तें श्लोकद्वय । प्रथम बोलतो भगवंत. ॥ २२ ॥

श्रीभगवानुवाच—अनाभितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निश्चिन्ने जायते ॥ १ ॥

श्रीभगवान् म्हणुन । अर्जुनास म्हणतो आपण । कीं तोचि संन्यासी तोचि
 कर्मयोगी निपुण । जो करी निष्काम नित्य कर्म. ॥ २३ ॥ कर्मफल मज हो
 म्हणोनी । हा कर्तृफलज्ञान नसे ज्याच्या कर्मी । कर्मत्याग काळजी । सूचवी
 जाणा श्रीकृष्ण. ॥ २४ ॥ कीं ज्यास कर्मफलज्ञान नाभव । तो कर्म

कश्चिद्वा निश्चय । जो न अपेक्षी फल निम्नपि तो होय । काम्य टाकितो
 संन्यासीच ॥ २५ ॥ याज्ञागी तोचि संन्यासी । काम्यकर्मत्याग ब्रह्मा ज्ञयासी ।
 आणि तोचि कर्मयोगी कीं त्यासी । साधे निष्काम कर्मयोग ॥ २६ ॥ नमोनि
 आश्रमसंन्यास । संन्यास साधका कर्मयोगियास । कीं काम्यकर्मत्याग ज्ञयास ।
 साधका ॥ २७ ॥ न करी अग्निसाध्य कर्म । तो निरग्नि संन्यासाश्रम । अग्नि-
 श्रेष्ठ परि जरी नसे काम । आणि काम्यकर्म करीना ॥ २८ ॥ तो संन्यासा-
 श्रम । या काम्यत्यागसंन्यासावीण ब्रह्माश्रम । कीं न तुटे अविद्याश्रम । त्याच
 संन्यासे ॥ २९ ॥ त्या आश्रमसंन्यासाविण । काम्यत्यागी कर्मयोगी निपुण ।
 लाओनि संन्यासपण । ब्रह्म पावे उपदेशें गुरुच्या ॥ ३० ॥ एवं जेथें काम्य-
 त्याग । तेथेंचि संन्यासयोग । त्यावांचोनि निरग्निसंन्यास सोंग । न तो संन्यासी
 न कर्मयोगी ही ॥ ३१ ॥ कीं मन असे सकाम ॥ तो नव्हेचि संन्यासाश्रम ।
 आणि कर्मयोग ही नव्हे कीं यज्ञादिकर्म । न करवे निरग्निसंन्यासियास ॥ ३२ ॥
 एवं नसे कर्मफलाश्रय । तोचि संन्यासी हा निश्चय । आणि तोचि कर्मयोगी
 कीं नव्हे अक्रिय । करितो क्रिया नित्य वेदोक्त ॥ ३३ ॥ टाकूनिही काम्य-
 कर्म । जरी ■ आचरे नित्यकर्मस्वधर्म । तो अक्रिय म्हणावा अधम । त्यासही
 नसती पदें ■ दोन्ही ॥ ३४ ॥ कीं अंतरीं काम्यत्याग । बाहेरी आश्रमसंन्यास-
 योग । त्यास न घडे पापसंयोग । नित्यकर्म गार्हस्थ्यधर्म टाकितो ॥ ३५ ॥
 टाकूनि काम्य निष्काम । जाळा तरी असे गृहस्थाश्रम । तो न करितां विहित
 नित्यकर्म । प्रत्यवायें जाय नरकातें ॥ ३६ ॥ नरक साधे जया । कैचा
 संन्यास अक्रिया तया । आणि नित्यकर्मत्यागें जया । न साधका कर्मयोगही ।
 ॥ ३७ ॥ ऐसा जो अक्रिय । तो कैचि संन्यासी अथवा कर्मयोगी होय ।
 म्हणोनि कृष्ण म्हणे कीं न चाक्रिय । कीं अक्रिय न संन्यासी न कर्मयोगीही ।
 ॥ ३८ ॥ एवं काम्य टाकूनि निष्काम । आणि करी नित्य विहितकर्म । तोचि
 संन्यासी तोचि कर्मयोगी परम । न निरग्नि अथवा नव्हे ऐसा अक्रिय ॥ ३९ ॥
 टीकाचा अर्थ ये रीती । परि एथें टीकाकार जे स्वयें यती । ते आश्रमा-
 भिन्नतें वाखाणिती । आश्रमसंन्यासमिदा परिहळूनी ॥ ४० ॥ निरग्नि आणि
 अक्रिय । एकाचेंचि विशेषणद्वय । वाखाणिती कीं सणीं प्रगट होय । मित्र
 आश्रमसंन्यासाची ॥ ४१ ॥ निरग्नि म्हणजे जो गृहस्थ नर । अग्निसाध्य
 यज्ञादिक्रियाकर । न करी आणि अग्नौक्यनि । कर्मप्रकार । जोही टाकितो तो
 अक्रिय म्हणावा ॥ ४२ ॥ एवं द्विप्रकार कर्मविशेष । अग्निसाध्य-अग्नौक्य

तो न संन्यासी न कर्मयोगी ऐसा घोष । या श्लोकटीकेचा ते करिती. ॥ ४९ ॥
 परंतु म्हणतां अक्रिय । कर्मत्यागप्रकारद्वय । साधतां निरग्नि कैसा न होय ।
 त्यावेगळा. ॥ ४४ ॥ अग्निमुखी आहुति पडती । या कर्मासही क्रियाच
 म्हणती । आणि अग्नीवांचूनि संध्यादिक घडती । क्रियाच म्हणावें त्यांसही.
 ॥ ४५ ॥ हा क्रियाप्रकारद्वय । जो टाकीतसे तो अक्रिय । जरी ऐसा अर्थ
 सिद्ध न होय । तरी निरग्निशब्दें संन्यासी न बोलवता. ॥ ४६ ॥ निरग्निशब्दाचा
 अर्थ । संन्यासी म्हणूनि येथें किमर्थ । बाखाणावा म्हणाल तरी संन्यास व्यर्थ ।
 सकामाचा होय कीं नव्हे हें सांगा. ॥ ४७ ॥ दोरी यज्ञोपवीताची तोडिली ।
 मस्तक शिखाही बोडिली । मनीं काम्याची गोडी असे जोडिली । तो संन्यासी
 कैसा म्हणाल ? ॥ ४८ ॥ कर्म फळाचा आश्रित । आणि चतुर्थाश्रम घेतला
 निश्चित । या प्रसंगी त्यास भगवंत । न निंदी कैसा. ॥ ४९ ॥ कीं बाह्यसं-
 न्यासवर्जित । आणि कर्मफळीं अनाश्रित । तो तेव्हां तद्विपरीत । हा संन्यासी.
 ॥ ५० ॥ एवं गृहस्थही कर्मफळीं अनाश्रित । तोचि संन्यासी निश्चित । तेव्हां
 संन्यासी काम्यफलासक्त । निघ ऐसें तो संमत तुम्हांस ही. ॥ ५१ ॥ तो
 हरीनें निदिला । तुम्हीं कां हो ! अंगीकारिला ! । येथें निरग्निशब्दें पाहिजे बो-
 लिला । संन्यासी आणि सकाम जो निघ. ॥ ५२ ॥ येथें कोणी म्हणती ।
 कीं जो जाला यती । तो निरग्नि त्यास कोणे रीती । काम्य घडे ? ॥ ५३ ॥
 तरी बैराग्यें जिज्ञासु जाला । आणि ज्ञानाकारणें संन्यास घेतला । तो आंत
 बाहेर ही बोलिला । संन्यासी अतिशुद्ध. ॥ ५४ ॥ त्यास निंदील कां हरी ? ।
 निघ संन्यासी तो जो यापरी । कीं संन्यास घेऊनि ही करी । इतरदेवतामंत्र-
 जप. ॥ ५५ ॥ जाणे जारण मारण । तेचि मंत्र उपदेशूनि इशिष्यगण । मेळ-
 वूनि मूढदृष्टी आपण । म्हणवी परम संन्यासी. ॥ ५६ ॥ तो निरग्नि जळाला ।
 परी काम्यमंत्र जपों लागला । इत्यादि अर्थ सूचवूनि निदिला । निरग्नि संन्यासी
 ये स्वळी. ॥ ५७ ॥ कीं तो नव्हे संन्यासी । कीं काम्य वसे यानसी । कीं
 वृथा गार्हस्थ्यपणासी । त्याणें टाकिलें. ॥ ५८ ॥ जरी गृहस्थ असता । पंच-
 यज्ञादि कर्में करिता । ऋणत्रयापासूनि सुटता । तदभावे नव्हे कर्मयोगीही
 तो. ॥ ५९ ॥ आतां थानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्यानें नि-
 मिष सुद्ध लोक । परितोत आधी. ॥ ६० ॥ जो निष्काम कर्मयोगी । संन्यासी
 आणि कर्मयोगी बराचि लागीं । म्हणावें ऐसें महायोगी । बोलिला पूर्वश्लोकी

श्रीकृष्ण. ॥ ६१ ॥ तों अर्जुनास संदेह उठिले । कीं संन्यास कर्मयोग मार्ग वेगळाले । ते दोन्ही मार्ग कैसे साधले । एकासचि एके समर्थी. ॥ ६२ ॥ हे शंका अर्जुनाचे मनीं । तोंचि बोलतो सर्वसाक्षी जाणोनि । संन्यास कर्मयोग एकचि म्हणोनी । बोलतो आतां या श्लोकीं. ॥ ६३ ॥

य संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पांडव ।

न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥ २ ॥

अगा ! संन्यास म्हणती जयास । कर्मयोगही जाण तूं तयास । कीं जो नाहीं संन्यास । तों कर्मयोगी नव्हे कोणीही. ॥ ६४ ॥ जोंवरी हृदयीं कामना । तोंवरी फलसंकल्प न तुटती मना । ते संकल्प असतां घडेना । निष्काम कर्मयोगीपण. ॥ ६५ ॥ आणि फलसंकल्पत्याग । काम्यत्यागेंचि घडे तो संन्यासयोग । संन्यासांत त्यांत करी निःसंग । नित्य कर्म तेव्हां तो कर्मयोग सिद्ध होतो. ॥ ६६ ॥ म्हणोनि जयास । अगा ! म्हणावें संन्यास । कर्मयोग ही तयास । जाण तूं गा ! ॥ ६७ ॥ कीं जों न सिजे अन्न । तों न घडे भोजन । हे गोष्टी तों सर्वजन । जाणतीच कीं. ॥ ६८ ॥ एक त्या अन्नाचें सिजवणें । एक त्याचें जेवणें । ऐसें असोनि ही वेगळेपणें । दोन्ही एक. ॥ ६९ ॥ कीं अन्ननिष्पत्तीविण । न घडे कदापि जेवण । तैसें न साधतां काम्यत्यागलक्षण । न घडे निष्काम कर्मयोग. ॥ ७० ॥ आणि भोजनाच्या अपेक्षेविण । न घडे अन्न सिद्ध कारणें । तैसें काम्यत्याग संन्यासलक्षण । निष्काम कर्मयोगार्थ. ॥ ७१ ॥

एवं काम्यही त्यागी । आणि न प्रवर्ते निष्कामकर्मयोगी । तो अक्रिय याचि लागीं । निदिला सकाम जैसा निरप्री. ॥ ७२ ॥ कीं सिद्ध करनि अन्न । जो न करी भोजन । तैसा काम्य त्यागूनि ही न करी भजन । नित्य कर्मोपणें ईश्वराचें. ॥ ७३ ॥ भोजनाकारणें अन्न । सिद्ध करनि करी भोजन । तैसा काम्य त्यागूनि सज्जन । नित्य कर्म आचरे. ॥ ७४ ॥ त्यासही अन्नसिद्धीविना । भोजनक्रिया घडेना । त्याच्या अन्ना आणि भोजना । मसे भिन्नत्व. ॥ ७५ ॥ या भावें म्हणे श्रीहरी । कीं संन्यास कर्मयोग भिन्न ही परी । एकचि कीं संकल्पत्यागसंन्यास जरी । तरीच कर्मयोगी तो होय. ॥ ७६ ॥ आतां कर्मयोग कोण काळवरी । करावा तो अवधि श्रीहरी । मोलें पाहूतो याउपरी । या श्लोके. ॥ ७७ ॥

आकल्यहोर्जुनेयोंगं कर्म कारणमुच्यते ।

योगाकल्य तत्त्वैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३ ॥

जगा ! आत्मयोगावरी । आरूढ नसे जाला तोंवरी । आरूढ होऊं इच्छि-
तो परी । आरूढ नसे तो आरूढ जाणावा ॥ ७८ ॥ ऐसा आरूढ मुनी ।
व्रण करुनि जो आहे मननी । त्याला कर्मचि करुनी । प्राप्त होसे आरू-
ढता. ॥ ७९ ॥ यालागीं आरूढ मुनी । त्यास कर्मचि कारण बोलिजे तें
म्हणोनी । श्रीकृष्ण या पूर्वाधिकरुनी । बोलता जाला. ॥ ८० ॥ आतां तोचि
योगारूढ जाला । तेव्हां त्याच योगारूढाला । शमचि कारण बोलिला ।
श्लोकाभ्या उत्तराधिकरुनी. ॥ ८१ ॥ इतकाच या श्लोकाचा अर्थ । परी
याचा भावार्थ । न बोलतां साधनक्रम यथार्थ । न उपजे मनीसी. ॥ ८२ ॥
आत्मा गुरुमुखें कळला । आणि योग नाही बाणला । तोंचि कर्मयोग ज्वाणें
टाकिला । योगसिद्धि न घडे तयासी. ॥ ८३ ॥ तो होय शब्दज्ञानी । असत
असतां होतो ज्ञानाभिमानी । कीं चित्त विषयासक्त आणि मानी । मी ज्ञानी
म्हणोनि जों. ॥ ८४ ॥ त्याणें करावें कर्म । कर्म पहावें ब्रह्म । अनुष्ठानि यम
नियम । करावा अभ्यास. ॥ ८५ ॥ व्यतिरेकें आत्मत्व कळलें जैसें । चित्तही
जालें पाहिजे तैसें । सिंधु सलिल समरसें । सेंधवखडा जे रीती. ॥ ८६ ॥
चिद्रूपता चित्तास न बाणे । तोंवरी शब्दज्ञानीच तो जरी आत्मा जाणे । या-
कारणें मुमुक्षु शाहणे । यत्न करिती योगसिद्धीचा. ॥ ८७ ॥ योग न बाणे
जोंवरी । योगारूढ न म्हणावें तोंवरी । तो आत्मज्ञ आरूढ जरी । यत्न करी
योगसिद्धीचा. ॥ ८८ ॥ त्यास कारण कर्म । यमनियमादि आणि स्वधर्म ।
चित्त होऊं लागे ब्रह्म । तोचि योगारूढ तेव्हां बोलवा. ॥ ८९ ॥ चित्तचै-
तन्यसंयोग । आयता असे तोचि योग । परी चित्तास जडत्वाचा वियोग ।
होता योग आयता. ॥ ९० ॥ त्यांत निर्विकल्प योग । ऐसा कीं जडवृत्तीचा
सर्वथा वियोग । तेव्हां आयता चित्तचैतन्ययोग । तें चित्त चिदाकारतापा-
वर्ते. ॥ ९१ ॥ तेव्हां योगारूढ तो । जो आरूढ सत्पूर्वी बोलिजेतो ।
निर्विकल्पयोगी आरूढ होतो । या प्रकारें. ॥ ९२ ॥ बाणतां निर्विशेष योग ।
चित्तास ऐसा जडत्वाचा वियोग । सविकल्पयोगी जडवृत्तिसंयोग । असोनिही
नाबळे जडत्व चित्तासी. ॥ ९३ ॥ कीं चैतन्यतंतु जडत्व पट । त्रित्स्वरूपचि
हें सर्व निपट । वृत्ति निरोधाची न करितां खटपट । चराचरी दिसे एक
आत्मा. ॥ ९४ ॥ अनुभव ऐसा जवाळा । योगारूढ बोलिजे त्याला । ऐकास
ही जीवन्मुक्तीस हेतु जाला । शन म्हणिजे समाधी. ॥ ९५ ॥ कीं अनुभव ऐसा

ज्याला । तयाचि समाधि बाणेना ज्याला । तो आरूढ होऊनि उत्तम । योगसा-
क्षात्कारावरूनी. ॥ ९९ ॥ जोंवरी जडी मल्लसुरण । तोंवरी सम्राधिच म्हापावें
तें स्मरण । हें विसरतां जडत्वभ्रमाचें आवरण । करी तत्काळ पूर्वसंस्कार. ॥ १०० ॥
याळगीं जरी योगारूढ जाला । शमसमाधि पाहिजे त्याला । म्हणोनि शम का-
रण बोलिला । योगारूढासही श्रीकृष्ण. ॥ १०१ ॥ आतां योगारूढ केव्हां
म्हणावा । जाणोनि ऐशा अर्जुनाच्या भावा । बोलणें लागलें देवाधिदेवा । कृष्ण
त्याचें या श्लोकीं. ॥ १०२ ॥

यदा हि नेंद्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषजते ।

सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥

श्रोत्रादिर्इन्द्रियांचे अर्थ । शब्दस्पर्शादि पदार्थ । आणि कर्म जें त्या विषयांभ्या
साधनार्थ । आसक्त नव्हे जेव्हां उभयत्र. ॥ १०० ॥ आतां टाकिले जरी विषय ।
आणि कर्मही टाकिलें तद्दिष्य । आणि भोगी भोगसाधनीं न होय । आसक्त
ही. ॥ १०१ ॥ कीं मोक्षास विघ्न हें सकळ । म्हणोनि ऐसा जाला जरी के-
वळ । आणि विषय गोड ऐसें वासनामूळ । जरी असे ह्मद्यांत. ॥ १०२ ॥
तरी विषयभोग आणि भोगसाधन । यांचे संकल्प करीच मन । तेव्हां करूं
लागे चिंतन । विषयभोगभोगसाधनाचें ही. ॥ १०३ ॥ नव्हे योगारूढ
तोही । जों संकल्पाचा त्याग नाही । संकल्पत्याग तेव्हांचि जेव्हां कांहीं । शेष
नसे वासनेचें. ॥ १०४ ॥ याळगीं भोग आणि भोगसाधनासी । टाकी
आणि होय सर्वसंकल्पसंन्यासी । तेव्हां योगारूढ तयासी । म्हणावें अगा
अर्जुना । ॥ १०५ ॥ हे अवघे मनाचेच खेळ । तेचि आवरावे केकळ ।
म्हणोनि येथें मेघनीळ । बोलतो त्यांत पहिला हा श्लोक. ॥ १०६ ॥

उद्धरेहात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव विधुरात्मनः ॥ ५ ॥

अगा अर्जुना ! मन । असे बुद्धीच्या आधीन । त्या मनासी आचरायाचें
साधन । एकली बुद्धी. ॥ १०७ ॥ ते बुद्धि जों नसे निवेकारूढ । तोंवरीच
मन होऊनि मूढ । धरुनि विषयकायना दड । पडिलें कुपीं वासनेच्या.
॥ १०८ ॥ वासनेच्या कृपाभीती । मन पडिलें असे परी । बुद्धीच्या हातीं
असे दोरी । त्या मनाची. ॥ १०९ ॥ त्या बुद्धीचा सहज गुण । कीं सुखी
नसतवें आकाश । आपण म्हणतों असणं । सुखदुःखभोगसुख. ज्या निवे-

शस्ते. ॥ ११० ॥ एवं ज्या गोष्टीनें सुख । तेंचि करी आणि दुःख । ज्याकरितां साधे त्याचें सुख । न पाहे बुद्धी. ॥ १११ ॥ सुखप्राप्ति वाटे ज्यांत । बुद्धि मनास योजी त्यांत । जें वाटे दुःखाचें निमित्त । त्यांतूनि काढी मनासी. ॥ ११२ ॥ बुद्धीस ठाउकें कीं काहीं । विषयावांचूनि सुख नाही । म्हणोनि त्याच वासनेच्या प्रवाहीं । घालिते बुद्धि मनासी. ॥ ११३ ॥ जेव्हां सत्संग मिळे । विषय तितका दुःख ऐसें कळे । परमार्थी सुख मानोनि वळे । भजनाकडे बुद्धि जेव्हां. ॥ ११४ ॥ तेव्हां विषयामधूनि मन । ते बुद्धि काढी मग चित्तन । विषयाचें टाकूनि साधन । चिंती ब्रह्मप्राप्तीचें. ॥ ११५ ॥ ब्रह्मानुभवाविना । जरी जाईना विषयवासना । तथापि बुद्धि मना । पडों नेदी विषयांत. ॥ ११६ ॥ देखोनि वाढिलें मिष्टान्न । लाल घोटी क्षुधार्ताचें मन । परो त्यांत विष ऐसें कळतां भोजन । बुद्धि करों नेदी सर्वथा. ॥ ११७ ॥ सर्वे चोर मैद मित्र जाला । तो मैदसा जेव्हां कळला । आस म्हणों नेदी त्याला । सर्वथा बुद्धि. ॥ ११८ ॥ विषयवासनेनें जीवास । मरण नरक गर्भवास । कळतां न धरी बुद्धि हव्यस्त । विषयभोगाचा. ॥ ११९ ॥ परमार्थाची आवडी धरी । ते बुद्धि मनातें आवरी । तेव्हां उडी प्रपंचावरी । न पडे मनाची. ॥ १२० ॥ म्हणोनि बुद्धीकरूनी । मन उद्धरावें म्हणोनी । श्लोकाचिया प्रथमचरणी । श्वकपाणी ऐसें बोलिला. ॥ १२१ ॥ श्लोकद्वितीयचरणी हरी । म्हणतो कीं मन उद्धरावेंच परी । बुद्धी देऊं नये दुःखसागरी । सर्वथा. ॥ १२२ ॥ मन आणि बुद्धी । आत्मशब्दें दोहींची सिद्धी । अहंकार देह याचीही प्रसिद्धी । आत्मशब्दें. ॥ १२३ ॥ त्यांत 'आत्मना' म्हणजे बुद्धीकरूनी । आत्मा मन तें उद्धरावें म्हणोनी । शोकूष्ण बोलिला यावचनीं । श्लोकाचिया पूर्वार्धी. ॥ १२४ ॥ उत्तरार्धें म्हणतो हरी । कीं आत्माच बंधु आत्माच वैरी । म्हणजे मनचि शत्रु-मित्र ह्या दोन्ही परी । विराद बोलतो या श्लोकीं. ॥ १२५ ॥

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः ।

मनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥ ३ ॥

मन त्याचें सखें सोयरें । ज्यानें बुद्धीनें तें जिकिलें खरें । ते बुद्धि आत्म्याची हेंही बरें । जाण अगा अर्जुना ॥ १२६ ॥ कीं ज्या बुद्धीस आत्मा कळे । आणि जे आत्मयोगीं वळे । ते आवरील तेव्हां न खबळे । मन विषयवासनेनें. ॥ १२७ ॥ आतां जो पुरुष अनात्मा । म्हणजे ज्यास ठाउका नसे आत्मा । मने त्याचें त्यास स्वग्रहिमा । शत्रु होऊनि दाखवी. ॥ १२८ ॥ वर्तें शत्रुत्वे

करुनी । तें प्रसिद्धिहि सांगवें काय म्हणोनी । आतां मित्रवें कैसें कर्तें तें येथूनी । बोलतो श्रीकृष्ण या श्लोकें. ॥ १२९ ॥

जितात्मनः प्रज्ञांतस्य परमात्मा समाहितः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥

ज्याचें मन ज्यास जित । म्हणजे स्वयंश मन निश्चित । तो प्रज्ञांत अत्यंत शांत । स्थिर मन त्याचें आत्मर्ची. ॥ १३० ॥ कामक्रोधरहित । तो म्हणावा शांत । ज्याची बुद्धि अत्यंत । विवेकारूढ सर्वदा. ॥ १३१ ॥ त्या बुद्धीनें मन । आवरी तेंहां तें विषयचिंतन । न करी होऊनि राहे लीन । त्या बुद्धी-सहित आत्मयांत. ॥ १३२ ॥ जें आत्मस्वरूपी होय स्थिर । तें स्थिरच निरंतर । शीतोष्णीं आणि सुखदुःखीं एक प्रकार । आणि मानापमानीं हीं. ॥ १३३ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुब्रह्मलोक । परितोत आधीं. ॥ १३४ ॥ योगारूढाचें लक्षण । बोलिला तेथें कमलेक्षण । सर्वसंकल्प्यागी तोचि निपुण । योगारूढ तेन्हां ऐसें बोलिला. ॥ १३५ ॥ त्या संकल्पाचें मूळ । तें मनचि केवळ । तें बुद्धीकरुनि करावें निश्चळ । ऐसें बोलिला. ॥ १३६ ॥ तें वश होतां स्वमित्र । तें वश न होतां अमित्र । हें एवढी विशद पद्मनेत्र । बोलिला. ॥ १३७ ॥ जो योगारूढ नर । वर्णितां वाढला पसर । आणि त्याचाच बोलतां राहिला प्रकार । तो बोलतो या दों श्लोकीं. ॥ १३८ ॥

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रियः ।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टात्मकांचनः ॥ ८ ॥

अगा ! तो योगारूढ योगी । समशीतोष्ण मानापमानादि ज्यालागी । परमानंदें तृप्त तरी कीतरागी । सर्वत्र ऐसा अनायासें. ॥ १३९ ॥ अगा ! सकळवासनसमाप्ती । होतां निजानंदाधी प्राप्ती । ते प्राप्ति तेन्हां जेन्हां तृप्ती । बुद्धि पावे ज्ञानीं आणि विज्ञानीं. ॥ १४० ॥ बुद्धि ज्याची ज्ञानीं । तृप्त आणि विज्ञानीं । आणि कूटस्थ तो म्हणोनी । लक्षण बोले त्याचें भगवंत. ॥ १४१ ॥ व्यतिरेकबोध येथें ज्ञान । अन्वयबोध विज्ञान । दोन्ही बोधीं अभ्यर्चितन । बुद्धि न करी तेन्हां समाधी. ॥ १४२ ॥ तेचि बुद्धीची तृप्ती । तेचि आसनेची समाप्ती । बुद्धीस जेन्हां एकाग्रताप्राप्ती । व्यतिरेकीं आणि अभ्यर्थांतही. ॥ १४३ ॥ या दोहीं समाधीचें लक्षण । पुढें यांच अद्यायांत कमलेक्षण । बोलेल मागे ही विवरण । प्रसंगोपास जालें टीकेंत. ॥ १४४ ॥ व्यतिरेकीं निश्चळ किं-
च

रूप । तें ज्ञान आणि विज्ञान विस्वरूप । विस्वरुं पित्तुं एकचि रूप । अत्र
उभयत्र एकचि. ॥ १४५ ॥ निखलज्ञान तें ज्ञान । मायाविशिष्ट ज्ञान तें वि-
ज्ञान । कीं नाना जडतरंगीं समान । एक उदक चित्सवरूप. ॥ १४६ ॥ बुद्धि
तुल्य ऐश ज्ञानी । आणि स्थिरबुद्धि ज्याची विज्ञानी । तो कूटस्थ म्हणोनी ।
श्रीकृष्ण म्हणे या श्लोकी. ॥ १४७ ॥ कूटस्थ शब्दाचा विचार । ऐसा कीं
निर्विकार । स्वळांतरीं अर्थांतर । परीं निर्विकार म्हणावा ये स्वळां. ॥ १४८ ॥
आत्मा सकळांचा निर्विकार । परीं बुद्धि जाली पाहिजे तदाकार । एवं
जयाची बुद्धि ऐसी तो नर । कूटस्थ स्वयें म्हणावा. ॥ १४९ ॥ बुद्धीस करितां
विकार । इंद्रियें रज विषय तम दोन्ही प्रकार । शुद्ध सत्त्वस्वरूपाकार । निर्वि-
कार बुद्धि ते म्हणावी. ॥ १५० ॥ अंतरीं ऐसा आशय । तो कृष्ण त्यास
म्हणतो कीं विजितेंद्रिय । कीं कूटस्थार्थें रूप होय । विजितेंद्रिय म्हणतां त-
यातें. ॥ १५१ ॥ कीं जिकिला इंद्रियांचा समुदाय । तेव्हां न आठवे त्या त्या
इंद्रियाचा विषय । सत्त्वरजतमातीत होय । तेचि बुद्धि निर्विकार त्या कूटस्थाची.
॥ १५२ ॥ ऐसी निर्विकार बुद्धी । तेव्हां कूटस्थीं कूटस्थपणाची सिद्धी ।
योगारूढास तेव्हां समृद्धी । ज्ञानविज्ञान दोही समाधीची. ॥ १५३ ॥ या दोही
समाधीची स्थिती । तृप्ति तेव्हां कूटस्थपदाची प्राप्ती । विषयवासनेची समाप्ती ।
ऐसा योगयुक्त योगी अगा । बोलिजेतो. ॥ १५४ ॥ ऐसे श्लोकाचे तीन चरण ।
यांत योगारूढार्थें लक्षण । जें बोलिला कमलेक्षण । तें अर्जुन ऐकिलें. ॥ १५५ ॥
व्यांत तो ज्ञानविज्ञानतुल्य । आणि त्यास कूटस्थपद प्राप्त । हीं दोन्ही लक्षणें
गुप्त । तोचि स्वयें जाणे त्याची. ॥ १५६ ॥ उरलें जितेंद्रियपण । प्रगट
दिसे हें एक लक्षण । इतकियाच लक्षणें तो विचक्षण । योगारूढ समजावा.
॥ १५७ ॥ तरी कोणी दाभिकही जन । दाविती जितेंद्रियत्व आणि मजन ।
आणि कोणी योगारूढही विषयसेवन । करिती प्रारब्ध भोगितां. ॥ १५८ ॥
तो न वाटे योगारूढ । कीं जितेंद्रियत्व न दिसे दृढ । आणि योगारूढ वाटे
तो भूढ । जो इमे दावी जितेंद्रियत्व. ॥ १५९ ॥ आतां कोण जाणलक्षण ।
कीं तो योगारूढ कळे विचक्षण । अर्जुन ऐसा शंकातां कमलेक्षण । चतुर्थचरणीं
हरितो हे संका. ॥ १६० ॥

चतुर्थ चरण—‘समलोष्टाश्मकां चमः ।’

अग्न । धमाकारण । दाभिकार्थें जितेंद्रियपण । जो धर्मी निस्पृह विपुल ।
तो विषय भोगी सर्गे योगारूढ जाणावा. ॥ १६१ ॥ ज्यास मुक्तिकेच्य शब्दा.

आणि वाटेचा अग्रयोजक धोंडा । आणि सधन कांचनाचा हांडा । तिन्ही
समान. ॥ १६२ ॥ जितेंद्रिय आणि इच्छी बन । तें जितेंद्रियत्व बनसाधन ।
धनी निरपेक्ष तो विषयसेवन । प्रारब्धे करी तथापि योगारूढ. ॥ १६३ ॥
आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त पुण्यश्लोक ।
परितोला आधीं. ॥ १६४ ॥ योगारूढलक्षण । पूर्वश्लोकीं कर्मलक्षण । बोलतां
बोलिला कीं तो विचक्षण । ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा म्हणोनी. ॥ १६५ ॥ व्यतिरेकीं
बाणे समाधी । ते तृप्ति निखळ निर्गुणात्मत्वबोधी । अन्वयबोधी तृप्ति साधी ।
तें विज्ञानीं विश्वरूपी स्थिरत्व. ॥ १६६ ॥ दोहीं परी म्हा दिसे । बुद्धि म्हावीं
समरसे । उभयत्रही ज्यास असे । तृप्ति बुद्धिस्थिरत्वे. ॥ १६७ ॥ म्हणोनि
बोलतां हरी । शंका उपजली या परी । कीं या दोहींत एक समाधी खरी । साधे
तरी नव्हे काय तो योगारूढ. ॥ १६८ ॥ आणि दोहींमधूनि एक । अन्वय
अथवा व्यतिरेक । बाणतां आरूढ तेव्हां कोण अधिक । द्विविध योगारूढांत.
॥ १६९ ॥ शब्द थोडे अर्थ फार । दावूनि ऐसा चमत्कार । करितो या शंकेचा
परिहार । या श्लोके. ॥ १७० ॥

सुहृन्मित्रार्थदासीनमध्यस्थद्वेष्यवधुषु ।

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥ ९ ॥

अगा ! व्यतिरेकीं निर्गुणसमाधी । चित्तवृत्तिनिरोधे साधी । तोही योगारूढ
परी आधीं । न तृप्तती नानात्वभेदाचे. ॥ १७१ ॥ हा मात्र धरुनि अंतरी ।
मुखीं हा श्लोक बोले हरी । कीं अन्वयसमाधियोगावरी । आरूढ तो विशिष्ट
होतो त्या परीस. ॥ १७२ ॥ कीं दिसत असोनि विषमत्व । त्या विषमत्वीं
दिसे समत्व । प्रिय अप्रिया नन्यावाइटांतही ब्रह्मत्व । ज्याची बुद्धि पाहे तो
विशिष्ट. ॥ १७३ ॥ सुहृद म्हणिजे ज्यांचें बरें हृदय । जे आपुलें ठायीं सहज
सदय । मयबाप इत्यादि समुदाय । सुहृद म्हणावा. ॥ १७४ ॥ श्रेहवृद्धीनें
हित करी । मित्र म्हणावा यावरी । वाईट सर्वथा करी तो वैरी । दोहीवेगळा
तो उदासीन. ॥ १७५ ॥ नव्हे मित्र नव्हे वैरी । बरे वाईट दोन्ही न करी ।
तो उदासीन यापरी । आतां मध्यस्थ. ॥ १७६ ॥ आपुला वैरी आणि आ-
पण । इच्छी या दोघांचेही कल्याण । त्यास घडतें मध्यस्थपण । कीं दोघांसी जो
करूं पाहे एकत्व. ॥ १७७ ॥ घात करूं पाहे जो आपुला द्वेष्य म्हणावें
तथापि । कीं इतरां प्रारंभिकजनाला । युक्त वाटे द्वेष करणें त्याचा. ॥ १७८ ॥
बंध म्हणिजे जे आपुले सोयरे । साधु जे सन्मार्गांत जे बरे । पासी म्हणावे

ज्याची बुद्धि धावरे । कुकर्म असंढ. ॥ १७९ ॥ ऐसे सुद्ध मित्र शत्रु उदा-
सीन । मध्यस्थ द्वेष्य बंधुजन । साधु आणि पापी कुजन । या इतुकियांचे ठावीं
समबुद्धि. ॥ १८० ॥ ऐसे दिसोनि विषम । ब्रह्ममार्गे बुद्धि ज्याची सम । तो
अन्वय समाधिनिष्ठ उत्तम । व्यतिरेकसमाधिनिष्ठापरीस. ॥ १८१ ॥ वर्णितां
ऐसी समता । अन्वयसमाधि हा तत्त्वतां । ॥ विशिष्टयोगारूढ म्हणतां । उणा
दुसरा या समानकोटीचा. ॥ १८२ ॥ अधिक म्हणतां बंधु ज्येष्ठ । उणा म्ह-
णावा नलगे कनिष्ठ । म्हणतां ॥ ज्येष्ठश्रेष्ठ । उणा भाऊच कनिष्ठ समजावा.
॥ १८३ ॥ आणि 'वासुदेवः सर्वमिति । स महात्मा सुदुर्लभः' म्हणे
श्रीपति । अन्वयसमाधिनिष्ठ भक्त अति- । श्रेष्ठ म्हणूनि वर्णिला. ॥ १८४ ॥
याच षष्ठाध्यायांत । द्विविध योगी बोलोनि भगवंत । अन्वयसमाधिनिष्ठ योगी
अत्यंत । थोर म्हणेल स्वमुखें. ॥ १८५ ॥ या अध्यायांत यापरी । द्विविध
योगाच्याही परी । पुढें विशद जो बोलणार हुरी । त्या संक्षेपे आधीच बोलिला.
॥ १८६ ॥ त्यांत समाधि निर्गुणी । बाणला तरी जगीं त्रिगुणी । विषमता
वाटोनि अंतःकरणी । स्फुरेल द्वैत. ॥ १८७ ॥ जो अन्वयसमाधिनिष्ठपुण ।
त्यास त्रिगुणी दिसे निर्गुण । पठतंतूच हे स्मूण । बाणली जयास. ॥ १८८ ॥
याकारणें समाधि जो व्यतिरेक । त्याहूनि अन्वयसमाधि अधिक । कीं अद्वैत
आत्यंतिक । बिंबे जया. ॥ १८९ ॥ आतां यानंतर श्लोक । आपासुनि उत्तम-
श्लोक । अष्टांगयोग बोलेल तो सुल्लोक । परितोत एथूनि. ॥ १९० ॥
आरूढ नाही-योगावरी । त्याणें आरूढ होइजे कोणेपरी । तो अष्टांगयोग
याउपरी । एथूनि बोलेल. ॥ १९१ ॥ गुरुमुखें आत्मा कळला । परंतु योगी
आरूढ नाही जाला । कीं भित्तास नाही बाणला । चिस्वरूपी योग. ॥ १९२ ॥
त्यास यम आणि नियम । आसन आणि प्राणायाम । ध्यान धारणा प्रत्याहार
सप्तम । तेव्हां समाधि अष्टम सिद्ध होय. ॥ १९३ ॥ त्यांत आरंभ योगाचा । आणि
'प्रकार चमनियमांचा । इतुकें बोलतो स्ववाचा । श्रीकृष्ण' या श्लोकी. ॥ १९४ ॥

योगी युंजीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।

एककी धतचित्तस्त्मा निराशीरपरिग्रहः ॥ १० ॥

योगारूढ होऊं इच्छितो । योगीश कीं म्हणावा तो । त्यास श्रीकृष्ण
म्हणतो । कीं त्याणें मनातें योजावें सर्वदा. ॥ १९५ ॥ एकातीं त्याणें वसावें ।
म्हणजे जनसमादिक्की न वसावें । अत एव एककी होऊनि असत्त्वं । आणि
अपरिग्रह. ॥ १९६ ॥ सर्वथा परिग्रहास नसे । अथवा प्रारब्ध जरी जगला

असे । तरी परिग्रह टाकूनि सत्त्वेत्रीं वसे । योगसिद्धयर्थ तोही अपरिग्रह.
 ॥ १९७ ॥ कीं अभ्यासासि बैसला । ते समयींच एकाकी जाला । तरी परि-
 ग्रह ज्यास लागला । व्यग्र होणार मन त्याचें. ॥ १९८ ॥ यालागीं एकाकीपण
 वदोनी । वर्णिला अपरिग्रह म्हणोनी । आणि नियतचित्त शरीर या वचनीं ।
 यम सूचवी तयाचा. ॥ १९९ ॥ कीं इंद्रियग्राम । आटोपतांच चित्ताचा
 संयम । होणार तोचि यम । यम म्हणिजे मुख्य आवरणें इंद्रियांचें. ॥ २०० ॥
 यम म्हणजे नियत । चित्त आणि देह जयाचा निश्चित । ऐसा यतचित्तात्मा
 म्हणोनि भगवंतु । यम सूचवी तयाचा. ॥ २०१ ॥ नियमही या श्लोकीं ।
 त्याचा सुचविला असा कीं । तो अपरिग्रह एकाकी । म्हणूनि वर्णिला. ॥ २०२ ॥
 कीं योगास जें प्रतिकूल । तें टाकावें सकळ । धरावें तें जें योगास अनुकूल ।
 स्वरूप नियमाचें इतुकेंचि. ॥ २०३ ॥ आणि एकांतवास । नियमचि म्हणावें
 त्यास । कीं जनसभादिविरुद्ध योगास । तें टाकूनि एकांत धरिला. ॥ २०४ ॥
 आतां या यमास । आणि नियमास । प्रतिकूल ते आस । धनादिविषयाची
 ॥ २०५ ॥ जो नसे निराश । त्यास बाधे आशापाश । मग योगास कैचा
 अवकाश । यमनियम न पडती कार्नीही. ॥ २०६ ॥ यालागीं तो निराशी ।
 कीं आशारहित म्हणावें त्यासी । भाव कीं आशा जयासी । कैचे यमनियमही
 त्याला. ॥ २०७ ॥ एवं निराशपण । योगसिद्धीचें मुख्य लक्षण । यालागीं
 यमनियमपरायण । निराशी म्हणावें तयातें. ॥ २०८ ॥ यमनियमांची स्थिती ।
 बोद्धेने ऐसी श्रीपती । आतां आसनाची रीती । बोलतसे स्पष्ट या श्लोके. ॥ २०९ ॥

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं बैलाजिनकुशोत्तरम् ॥ ११ ॥

अगा । योग योजावा एकांतीं । म्हणोनि बोळिलों तुजप्रती । परी तें स्थळ
 अती । अंसावें पवित्र. ॥ २१० ॥ शुचि शुद्ध भूमिवरी । आसन स्थापावें
 तीवरी । तें अति स्थिर कीं न करी । डळमळूनि उगमग चित्तासी. ॥ २११ ॥
 तें न बहुत उंच । अथवा न बहुत नीच । कुश आंधरुनि त्यावरीच । अजिन
 आणि संबंद असे ऐसे. ॥ २१२ ॥ तळीं कुश बरी अजिनासन । तें कुशा-
 जिन अथवा व्याघ्राजिन । तयाक्षीवरी यसन । एवं स्थिर मृदु आणि पवित्र.
 ॥ २१३ ॥ एवं यम नियम आसन । सांगूनियां गृह्णासन । जमैं आणिकही
 साधन । सुचवितो या श्लोकी. ॥ २१४ ॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तैन्द्रियक्रियः ।

उपविश्यासमे बुद्ध्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥ १२ ॥

अगा। आसन रचूनि ऐसेपरी । बिसोनियां लावरी । मनाची एकाग्रता बरी । साधावी तेथें. ॥ २१५ ॥ तेथें एकाग्र मन करूनियां । आवरूनि चित्तेंद्रियक्रिया । योग योजावा आसनीं बसोनियां । बुद्धीचिया शुद्धीकरणें. ॥ २१६ ॥ मनाची एकाग्रता करावी । म्हणतां प्राणायाम सूचवी । कीं मनाची एकाग्रता व्हावी । प्राणायामें. ॥ २१७ ॥ करूनियां प्राणायाम । करावा चित्ताचा संयम । याळगीं मागुती पुरुषोत्तम । यतचित्तब बोलतो. ॥ २१८ ॥ प्राणायामाच्या आश्रया । होतां मनाच्या संकल्पवृत्ती । चित्तसंयम करितांच राहती । भाव ऐसा. ॥ २१९ ॥ या भावें मन एकाग्र करूनी । मागुती म्हणे यतचित्त होऊनि । इन्द्रियवृत्ति आणि क्रिया आवरूनी । योग योजावा म्हणतसे. ॥ २२० ॥ योग एथें कवण । वाखाणावा तरी ते खूण । बुद्धीच्या शुद्धीचें बोलतां कारण । सगुणध्यान सूचवी. ॥ २२१ ॥ जरी म्हणावा कर्मयोग । तरी यज्ञादि कर्म तेथें अंतरंग । तेव्हां स्त्री आणि ऋत्विगादिसंग । तो एकाकी अपरिग्रह म्हणवेना. ॥ २२२ ॥ योगशब्दें हटयोग । बोलतो म्हणावा श्रीरंग । तरी न तुटे वासनासंग । हटयोगें करूनी. ॥ २२३ ॥ देहामुळें भोग नाना । त्याच्या जीवित्वाची तसना । धरुनि कारेती काळवंचना । हटयोगी. ॥ २२४ ॥ देह व्हावा अजर । देह व्हावा अमर । हटयोगें उपजे आदर । या जडा शवाची. ॥ २२५ ॥ काळास वंचूनि देह । रक्षिती धरुनि त्याचा ओह । ऐसियानें स्वजिलें जरी गेह । तरी तें वैराग्य म्हणवेना. ॥ २२६ ॥ कोणी स्त्री कर्कशा । म्हणूनि टाकिती गृहाशा । तरी न सोडिती जेहपाशां । देहाचिया. ॥ २२७ ॥ जैसें वैराग्य त्याचें । तैसेंचि याचें । एवं वैराग्य तेंचि. साचें । कीं प्रीति सुटे या जडा शवाची. ॥ २२८ ॥ देहप्रीति सोडी बुद्धी । तेचि बुद्धीची अत्यंत शुद्धी । या शुद्धीची सिद्धी । ध्यानें नारायणाच्या. ॥ २२९ ॥ बुद्धिशुद्धीकारण । योग योजावा म्हणे श्रीकृष्ण । तेव्हां योगशब्दें सगुण । मूर्ति ध्यावी तयाचीच. ॥ २३० ॥ योग आत्मस्वरूपाचा । तोही नबोले भगवदाचा । कीं शुद्धबुद्धि तेव्हां साचा । आत्मा स्फुरे बुद्धीसी. ॥ २३१ ॥ बुद्धीच्या शुद्धार्थ । एथें योग योजावा म्हणें समर्थ । एवं सगुण ज्याचा हाचि अर्थ । बोळावा एथें. ॥ २३२ ॥ ज्ञातां जों अशुद्ध बुद्धी । तों न घडे ध्यान-

योगसिद्धी । करी त्या बुद्धीचीच शुद्धी । तेव्हा योगशब्दें जेव्हे हें ध्याम.
 ॥ २३३ ॥ कोणी एथें ऐसें बोलती । तरी हे शुद्धी कोणती । तांबूळ काढिले
 सडिले तरी घुती । पाकसमयीं वारंवार. ॥ २३४ ॥ कर्मयोगें शुद्धी । पावली
 ये जन्मी अथवा जन्मांतरी बुद्धी । तेव्हा आत्मनात्मविवेकसिद्धी । जाकी गुरु-
 मुखें. ॥ २३५ ॥ काढिले बरे तांबूळ । पाकचि होणें असे केवळ । तैसा
 योगारूढमात्र हा निर्मळ । होऊं पाहतो. ॥ २३६ ॥ तथापि घाल्नि जळ ।
 निर्मळही जे तांदूळ । तेही करुनि अतिनिर्मळ । पाक करिती. ॥ २३७ ॥
 या आरुक्षुची बुद्धी । जरी पावलीच आहे शुद्धी । तरी योगारूढत्वसिद्धी ।
 घडाची ध्यानें सगुणाच्या. ॥ २३८ ॥ आणि अष्टांगयोग । त्यांत ध्याम तें
 सगुणध्यानयोग । स्वस्वरूपी चित्तवृत्तीचा योग । तो समाधी. ॥ २३९ ॥
 बाणे चित्तवृत्तीचा निरोध । अथवा बाणे सर्वात्मबोध । तोंवरी अभ्यास त्या
 अभ्यासाचा करिता शोध । तेचि धारणा. ॥ २४० ॥ सत्त्ववृत्तीत आत्मा
 स्फुरे । ते वृत्ति त्या स्वरूपातें स्फुरे । ते धारणा कीं जेथें नुरे । जडवृत्तीची
 धारणा. ॥ २४१ ॥ धारणाचि जेव्हां निश्चळ । तोचि समाधि केवळ । क्षण-
 क्षणां वृत्ति चंचळ । होतां धारणेचाच होतो अभ्यास. ॥ २४२ ॥ एवं ध्यान तें
 सगुण । धारणा ज्याची तें निर्गुण । चित्स्वरूपी स्थिति तें लक्षण । समाधीचें.
 ॥ २४३ ॥ एवं आसनीं बैसोनि योग । योजावा तो ध्यानयोग । चित्तचैत-
 न्यसंयोग । तो योग पुढें बोलेल. ॥ २४४ ॥ अष्टांग योग भागवती । कपि-
 लमुनि देवहूतीप्रती । सांगे तेथें ध्येयमूर्ती । सविस्तर सांगे मुकुंदाची. ॥ २४५ ॥
 आरंभी कपिलमुनि । सवीजयोग सांगतो म्हणोनि । म्हणे आणि योगाचें बीज तें
 पायापासूनि । ध्यान सांगे मूर्तीचें. ॥ २४६ ॥ द्वितीय स्कंधी येचि रीती ।
 एकादशस्कंधी जैदवाप्रती । जेथें अष्टांग तेथें बोलती । पुराणांमरीही ध्यान
 सगुणाचें. ॥ २४७ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक ।
 त्याचें निमित्त सुबल्लोक । परिसोत आधीं. ॥ २४८ ॥ ध्यानयोगबुद्धिशुद्धी-
 कारण । योजितां मूर्ती सगुण । जावजे तेव्हां अन्यत्र निपुण । विरक्त होय.
 ॥ २४९ ॥ हेचि अत्यंत शुद्धी । कीं विषयवैराग्य सिद्धशुद्धी । एवं या शु-
 द्धीची सिद्धी । बुद्धीस जाळी. ॥ २५० ॥ परी मजन मांडलें द्वैत । मुख्य कळ
 जाणावें अद्वैत । तो ध्याता साकार अव्यंत । भेदसंस्कार उपजळी. ॥ २५१ ॥
 ध्यान म्हणतां दुसरें । ध्यावें हेंचि वाटे खरें । स्वस्वरूपध्यान एकसरें । केचि
 जेव्हे तयाळा. ॥ २५२ ॥ आतां सगुण ध्यानावरी । स्वस्वरूपस्थान सांगली

करी । ते धारणा उत्तम जे दो प्रकारी । न धरवे याळा तेधवी. ॥ २९३ ॥
 आपुली धारणा आपण । धरावी हे बाणावी खूण । आणि नाना अवयवध्यानीं
 जें निपुण । तें चित्त धारावें एकत्र. ॥ २९४ ॥ याकारणें कमलेक्षण । सांगतो
 स्वनासाप्रनिरीक्षण । कीं थ्येय आपण ही खूण । बाणावी साधका. ॥ २९५ ॥
 आणि मनास अनादि संस्कार । कीं स्मरावें नानाकार । जरी किंवले ध्यान
 साकार । तरी नानाकार अलंकार अवयव. ॥ २९६ ॥ याळागीं स्वनासिका-
 प्रमात्र । जरी लक्ष्मिती स्वनेत्र । दृष्टीसर्वे एकत्र । चित्त धारे. ॥ २९७ ॥
 आणि नासिकागीं दृष्टि धारे । तरी मनाची कल्पनाही सरे । कीं दृष्टि सर्वत्र
 धावरे । ते थारली एकत्र. ॥ २९८ ॥ या संस्कारें चित्त । होय जेव्हां सं-
 स्कृत । निराकारात्री निश्चित । धरूं शके धारणा. ॥ २९९ ॥ याळागीं
 नासिकाप्रनिरीक्षण । बोलें पाहतो कमलेक्षण । त्याही पुढिल्या श्लोकीं लक्षण ।
 धारणेचें बोलेल. ॥ ३०० ॥ आतां बैसोनि कोणे रीती । लक्षावें नासिकाप्रा-
 प्रती । तें बोलेल स्वयं श्रीपती । या श्लोकीं. ॥ ३०१ ॥

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥ ३३ ॥

काय शिर आणि मान । हीं तिन्ही धरूनि समान । असती अचल वर्त-
 मान । शरीर असे ऐसें करावें हा भाव. ॥ ३०२ ॥ कीं स्थिर होतां शरीर ।
 अंतःकरण हरेतें स्थिर । तेव्हां आपण स्थिरतर । ऐसें वाटे. ॥ ३०३ ॥ एवं
 स्थिर शरीर । करूनि होऊनि आपण स्थिर । अभ्यासीं व्हावें तत्पर । तो
 अभ्यास उत्तरार्धे बोलतो. ॥ ३०४ ॥

उत्तरार्ध—‘संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ।’

कीं अरबिया प्रकारें । पाहूनि स्वनासिकाग्र वरें । दहा दिशा एकसरें न न
 पाहतां पाहावें नासिकाग्रमात्र. ॥ ३०५ ॥ नासाग्र ऐसें लक्षूनि । यां लक्षें मन
 संयमूनी । स्वरूपधारणा धरावी तेही सोदूनी । ऐसें बोलेल आतां या दुसऱ्या
 श्लोके. ॥ ३०६ ॥

प्रशांतात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥ ३४ ॥

पूर्वोक्तरीती निश्चित । मन संयमूनि व्हावें मच्चित्त । म्हणजे चित्तीं प्रकाशक
 अवतंत । जो मी स्मरावें त्या मार्ते. ॥ ३०७ ॥ ऐसा होय तेव्हां युक्त । म्हणजे

चित्त स्वरूपी प्रयुक्त । आणि मत्पर म्हणजे माझा भक्त । कीं मीच परसिद्धि-
दायक जयाचा. ॥ २६८ ॥ कीं सगुणध्यानयोगी । प्रीति बाण्ण्ठी माझ्या-
छागीं । मीचि थोर ज्यास ऐसा योगी । नसे धारणा ऐसी धरूनी. ॥ २६९ ॥
सोढोनि नासाग्रनिरीक्षण । धारणा धरयाचें लक्षण । हें बोलिला कृमल्लेक्षण ।
उत्तरार्धे. ॥ २७० ॥ कीं यमनियमांचीं अंगे । पूर्वार्धी त्याचिया प्रसंगे ।
सूचवूनि उत्तरार्धे श्रीरंगे । धारणा त्याची वर्णिली. ॥ २७१ ॥ कीं यमनिय-
मांविना । या साधनासि कोणी पावेना । हें सूचवाक्या साधकजना । आधीं
यम नियम त्याचे बोलतो. ॥ २७२ ॥ तत्रापि सगुणध्यान । करितां पावला
समाधान । म्हणोनि आतां यमनियमसाधन । विशेष पूर्व यमनियमांही परीस.
॥ २७३ ॥ कीं प्रशांत ज्याची बुद्धी । ते ध्यातां सगुण पावली बुद्धी । प्रशां-
तता ज्यास त्यास इन्द्रियजयसिद्धी । दृढ यम ऐसा जयाचा. ॥ २७४ ॥
ब्रह्मचारी व्रती परम । या गोष्टीत सूचवी नियम । कीं योगास अनुकूल तें
स्वीकारी उत्तम । योगप्रतिकूल तें टाकी. ॥ २७५ ॥ टाकी योगप्रतिकूल । धरी जें
योगास अनुकूल । या त्यागयोगी भयविह्वल । नव्हे कीं भसे जो मत्पर. ॥ २७६ ॥
सिद्धिदाता माझा हुरी । ऐसा भाव ज्याच्या अंतरी । तो मत्पर भय न धरी ।
योगविघ्नाचें. ॥ २७७ ॥ ऐसा पूर्वार्धेकरूनी । साधक आधीं वर्णूनी । उत्तरार्धे
मन संयमूनी । मचित्त असतो हें बोले. ॥ २७८ ॥ या श्लोकीं हुरी । धारणा
बोलिला परी । समाधि हेचि धारणा जरी । न येती छय विक्षेप. ॥ २७९ ॥
निर्देष्ट म्हणार्हे छय । विक्षेपकल्पना हा निर्णय । या दोहीकरितां होय । समा-
धिभंग. ॥ २८० ॥ त्यांत युक्ताहारविहार । ही नियमांगे बोले सर्वेश्वर ।
निद्रालस्याचा परिहार । त्या उपायें. ॥ २८१ ॥ विक्षेप नानाकार । कल्पना
उठे बारंवार । त्यास उपाय प्रल्लाहार । अष्टांगाचें अंग तेंही. ॥ २८२ ॥ त्यांत
जन्मांतरयोगभ्रष्ट । ज्यास साधने पूर्वजन्मी यथेष्ट । बळली त्याला विना
कष्ट । योग बाणे. ॥ २८३ ॥ किंवा आत्मज्ञ आणि सगुणभक्त । सगुणी प्रीती-
विषयी विरक्त । विक्षेपापासुनि मुक्त । चित्त त्याचें होतें अनायासें. ॥ २८४ ॥
'तेषामहं समुद्धर्ता' । ऐसें द्वादशी विश्वमर्ता । म्हणेल कीं त्याच्या योगसिद्धीचा
कर्ता । मी स्वयें होतसें. ॥ २८५ ॥ कीं 'अनन्येनैव योगेन । मां ध्यायंत'
ऐसें मधुसूदन । नोलेल कीं अनन्ययोगेंचि ध्यान । माझे जया ! ॥ २८६ ॥
त्यांचा म्हणे मी उद्धर्ता । तेव्हां त्यांची योगसिद्धिकर्ता । मी क्षीराब्जकन्येचा
मर्ता । सूचवी ऐसें. ॥ २८७ ॥ भक्त ऐसा धरी धारणा । तो देखि समाधि

बाणे अंतःकरणा । ॥ लगे त्या कृष्णशरणा । प्रत्याहारची खटपट. ॥ २८८ ॥
 प्रस्तुती शार्ङ्गधर । या साधकां म्हणे मत्पर । यालागीं एथें प्रत्याहार । अंग
 अष्टांगाचें न दावी. ॥ २८९ ॥ आणि अव्यक्तोपासक । योगभ्रष्ट जो साधक ।
 तो पूर्वाम्यासैचि आत्यंतिक । समाधि पावे अनायासै. ॥ २९० ॥ या योगभ्र-
 ष्टप्रकरणी । याच अभ्यासांत चक्रपाणी । बोलेल यालागीं एथें वाणी । न बोले
 प्रत्याहाराची. ॥ २९१ ॥ प्रस्तुती योगी मत्पर । म्हणूनि बोलिला जो साधक
 नर । त्याचा समाधिपर्यंत श्वेश्वर । योग बोलोनि मग प्रत्याहार बोलेल.
 ॥ २९२ ॥ 'संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा' म्हणोनी । प्रत्याहारलक्षण या
 श्लोकापासुनी । श्रीकृष्ण बोलेल बोलोनी । याचा समाधियोग तेथपर्यंत. ॥ २९३ ॥
 एवं ऐसा प्रत्याहार. तो विक्षेपाचा परिहार । लयपरिहारप्रकार । अपेक्षी तया
 सर्वांसही. ॥ २९४ ॥ कीं प्रारब्ध लागला असे देह । जरी टाकिला त्याचा
 ओह । आहारनिद्रा निःसंदेह । पाहिजे त्यासी. ॥ २९५ ॥ लय निद्रा समाधीत ।
 न एथेंही भगवंत । या पुढिलिया श्लोकापुढें अव्यवहित । त्या श्लोकांत बोलेल.
 ॥ २९६ ॥ या श्लोकी धारणा । बोलिली ज्याच्या अंतःकरणा । त्याच्या
 प्राप्तीच्या विवरणा । बोलतो या श्लोकें. ॥ २९७ ॥

शुंअशेषं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।

शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामकिञ्चनति ॥ १५ ॥

अर्जुना ! या प्रकारें चित्त । जो सदा योजी योगव्रत । ज्या योगिराजें
 नियत । मन असे. ॥ २९८ ॥ तो पावतो परम शान्ति । निर्वाणपरमा जीस
 म्हणती । परमनिर्वाण बोलती । कैवल्यार्ते. ॥ २९९ ॥ कैवल्य तें परम । जें
 शुद्ध निर्गुणब्रह्म । तें सर्वदा सर्वत्र निर्धर्म । स्फुरे स्पष्ट. ॥ ३०० ॥ कामादि
 अशांत जमी । लेश नसती त्या ब्रह्मी । जेथें तूं आणि मी । भेद काही दि-
 सेना. ॥ ३०१ ॥ ज्यास बाणे हा अनुभव । त्यातें सहज शान्तिवैभव ।
 जीवन्मुक्त तो मानव । म्हणावा तेव्हां. ॥ ३०२ ॥ पावतो ऐशा शान्तीतें । जो
 अविभूति असे मार्तें । कीं माझ्या ब्रह्मानुभवातें । नसे अखंडत्व. ॥ ३०३ ॥
 अखंड निर्गुणाचा अनुभव । तेथें अखंड शान्तीचें वैभव । हे माझी शान्ति ही
 पावती मानव । योगैकरुनी. ॥ ३०४ ॥ एवं ऐसी धारणा । तेचि समाधि बाणे
 अंतःकरणा । तेव्हां या शान्तीच्या खुणा ॥ तो पावे. ॥ ३०५ ॥ आतां यामंतर
 श्लोक । तो कां बोलेल व्रतमश्लोक । त्या दो श्लोकांचें मुज्जलोक । निमित्त

आधीं परितोत्त. ॥ ३०६ ॥ कीं स्वभक्त योगनिष्ठ । त्यांचें आपण पुरवितों
अभीष्ट । ते सिद्ध होती न लागतां कष्ट । त्यांत हा मत्पर म्हणूनि वर्णिला.
॥ ३०७ ॥ कीं यमादि सात अंगें । समाधीपर्यंत वर्णिलीं श्रीरंगें । अनायास-
प्राप्तिप्रसंगें । प्रलाहार नाही वर्णिला. ॥ ३०८ ॥ अनायासें शबे मत्पर ।
अथवा योगभ्रष्ट नर । कीं योगाभ्यासी जन्मांतर । क्रमिलें ध्यानें. ॥ ३०९ ॥
एवं विक्षेपकल्पना । स्वभक्तास कीं योगभ्रष्टास असेना । परि निद्राधर्म देहाचा
सुटेना । देहपातपर्यंत. ॥ ३१० ॥ त्यास निद्रा आहारनिहार । नियत होतां
निद्राविकार । न करूं शके बलात्कार । त्यास समाधि माजी ते निद्रा. ॥ ३११ ॥
योगाभ्यासी जन्मांतरां । तोही नियत निद्रा आहार न करी । तरी निद्रासमाधीतें
परिहरी । तयाच्याही. ॥ ३१२ ॥ आतां भक्तांचीं विनं देव । परिहरी तो
देवाधिदेव । तरि निद्रापरिहारही स्वयमेव । तोचि करील म्हणावा समाधीत.
॥ ३१३ ॥ धान्य भक्ताचे वरीं । तो स्वयें राखी भोजन करी । त्यास पाहिजे
कां परीं । भगवंत. ॥ ३१४ ॥ चालायास उपाय । आपलेच दोन्ही पाय ।
एथें पाहिजे त्यास काय । परमगतिदाता भगवंत. ॥ ३१५ ॥ पांडवांहातीं
युद्ध । करवूनि दे त्यांस राज्यसमृद्ध । त्यांस असाध्य तें स्वयें सिद्ध । कार्य
करुनि दाखवी. ॥ ३१६ ॥ किंबहुना विश्वरूपीं । कौरव मारुनि दावी त-
थापी । त्याचेच हातें ते पापी । मारविले समस्त. ॥ ३१७ ॥ स्वयें भक्तांची
योगसिद्धी । स्वयेंचि त्यांची साधनसमृद्धी । तथापि दावी ऐसी प्रसिद्धी । कीं
तेही करिती योगप्रयत्न. ॥ ३१८ ॥ तथापि इतरां दुर्लभ । तें त्यांस करी अति-
सुलभ । सोपे यत्न श्रीवल्लभ । त्यांचे हातीं करवितो. ॥ ३१९ ॥ एवं जे स्व-
भक्त । आणि योगभ्रष्ट विरक्त । आणि याचि जन्मी उपासिती अव्यक्त ।
योगयुक्त इतुक्यांसही. ॥ ३२० ॥ त्यांत योगीं स्मरतां स्वरूप । जो नाना क-
ल्पनारूप । तो परिहारणें विक्षेप । केशसाध्य अद्यांगी. ॥ ३२१ ॥ त्या विक्षेपाचा
परिहार । होय आणि सिद्धीतें सत्वर । स्वभक्त पावेच ऐसा सर्वेश्वर । स्वभ-
क्तियोग देतो तयासी. ॥ ३२२ ॥ श्रवणकीर्तनें जैसा जैसा । मळ मनाचा
जातो तैसा तैसा । चिचीं चित्स्वरूपाचा ठसा । स्पष्ट दिसतो. ॥ ३२३ ॥
प्रतिपदीं हें भागवतीं । झुकादि योगी वर्णिते । अष्टांगयोगाच्या समाप्तां सीती ।
सिद्धि ध्यानयोगें समुपाध्या. ॥ ३२४ ॥ एवं ध्यातां सगुणरूप । विना न कधी
विक्षेप । सन्निधि स्वयं हो प्रताप । सगुण ध्यानाचा. ॥ ३२५ ॥ सुमुख नि

द्रापरिहार । युक्तनिद्रा आहारविहार । मृणोनि या प्रसंगे तो प्रकार । बोळतो या श्लोकें करुनी. ॥ १२६ ॥

नास्यभूतस्तु योगोऽस्ति न वैकांतमनः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव ध्यातुं ॥ १२७ ॥

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखाहा ॥ १७ ॥

अर्जुना ! जो अत्यंत भक्षी । तो स्वस्वरूपातें काय लक्ष्मी । तटतटती ज्याच्या कुक्षी । भोट न हते रोंवितां. ॥ १२७ ॥ याळागीं जो भक्षी बहुत । त्यास योग नसे निश्चित । आणि त्यासही एकांत । न साधे जो काहींच भक्षीना. ॥ १२८ ॥ कीं अज्ञाधीन । विकळ होय अंतःकरण । तो जरी योगनिपुण । न बाण्ये योग ते समयीं तैसासही. ॥ १२९ ॥ व्यतिरेक आणि अन्वय । दोन्ही योगीं हा निश्चय । योग आणि एकांत शब्दद्वय । दोपरी योजिले या भावें. ॥ १३० ॥ योगशब्द उभयव्रही । एकांतशब्द विशेषें काहीं । अन्वया-कडे जैसा तैसा नाही । व्यतिरेकाकडे. ॥ १३१ ॥ कीं एका चित्स्वरूपांत । दिसे सर्वा जडाचा अंत । तो योग बोलावा एकांत । जेंवि एका हेमीं नाना अलंकार. ॥ १३२ ॥ व्यतिरेकयोगीं योगियास । एकांताचा ऐसा न दिसे विलास । एकांत बाणोनिही त्यास । एकांत ऐसा दिसेना. ॥ १३३ ॥ कीं जडावेगळें जें स्वरूप । त्यांत सख्खी जालें चिद्रूप । परी तेचि सर्व हा प्रताप । न दिसे त्यांत अन्वय समाधीचा. ॥ १३४ ॥ ज्यांत मन जालें उन्मन । तेंचि सर्वचैतन्यघन । एकांत या भावें सज्जन । निर्गुणसमाधीसही म्हणती. ॥ १३५ ॥ परि हा वेगळ्याचि अनुभव । न दिसे हें तेथें वैभव । बोले हृदयीं धरुनि हा भाव । योग एकांत हीं भिन्नार्थें भगवंत. ॥ १३६ ॥ एवं द्विविध योगही निश्चित । न साधती त्यास जो भक्षी अत्यंत । आणि जो नसे काहीं भक्षित । योग दोन्ही न साधती तयासी. ॥ १३७ ॥ आणि जो निभे बहुत । असाध्य त्यातेंही निश्चित । अथवा अखंड जागाच अत्यंत । योग असाध्य त्यातेंही. ॥ १३८ ॥ याळागीं युक्त आहार । आणि युक्त ज्याचा विहार । युक्त निद्रा युक्त जागर । आणि कमीं चेष्टाही युक्त जयाच्या. ॥ १३९ ॥ योगसिद्धि त्याला । कीं युक्तपण इतुकिया गोष्टींत ज्याला । ज्या योगसिद्धीत बोलिळा । नाश दुःखा अनादीचा. ॥ १४० ॥ आहारयुक्त ऐसा । कीं ज्याचा आहार जितका जैसा । त्यांत योगास अनुकूल तितका तैसा । वेणें आहार तो युक्त. ॥ १४१ ॥ भक्षितां अन्न फार । पासला पडों पाहे नर । इच्छरां येती

हेकर । योग कैचा तयासी. ॥ ३४२ ॥ आणि न भरतां उदर । अल्प घेतां
 आहार । योगी नव्हे चित्त स्थिर । नव्हेतां शांति कुषेची. ॥ ३४३ ॥ चित्त-
 किया आहारें चित्त । योगी थारे उल्हाससहित । हे खूण समजावी निमित्त ।
 ज्याची त्यानें. ॥ ३४४ ॥ हा नव्हे हटयोग । कीं अन्न भरवें दोन भाग ।
 एक उदके चतुर्थ विभाग । रिता ठेवावा पोटाचा. ॥ ३४५ ॥ वायुधारणा जेथें ।
 हा हटनियम तेथें । तोचि नियम एथें । कीं चित्त उल्हासयुक्त थारे स्वरूपी.
 ॥ ३४६ ॥ एवं ज्या देशीं जो आहार । त्यांतही पवित्र प्रकार । तोचि
 ध्यावा कीं दृढतः । अभ्यास त्याच अन्नाचा. ॥ ३४७ ॥ अन्न टाकूनि पूर्ण ।
 खातां लागे हगवण । साधीळ येऊनि कवण । योग त्याचा. ॥ ३४८ ॥ शरीर
 पर्णाहार सोसी । तरी अन्नाची धरूं नये असोसी । होऊनि अरप्यवासी ।
 पूर्ण भक्षूनि योग साधावा. ॥ ३४९ ॥ ऐसेंचि कदन्न अथवा रूक्ष । सोसतां
 होऊनि सापेक्ष । सदन्नसवृतदक्ष । योगाभ्यासी न इच्छिती. ॥ ३५० ॥ एवं
 योगास अनुकूल । तें भक्षावें टाकावें प्रतिकूल । ऐसाच अगत्य केवळ ।
 विहारही तितकाच. ॥ ३५१ ॥ विहार गमनागमन । योगार्थ करिती योगीजन ।
 ज्ञान पान भोजन । गमनागमन यदर्थ. ॥ ३५२ ॥ तोही बहु विहार । क-
 रितां होय श्रांत फार । चित्त त्याचें स्वरूपाकार । नव्हे साधकाचें. ॥ ३५३ ॥
 आणि विहार न करी कांहीं । एकाग्र मन नव्हे तयाचेंही । कीं दळोनि राहणें
 याचा नाही ॥ अभ्यास ज्याला. ॥ ३५४ ॥ ज्याला फिरणेंचि नावडे । तो
 जरां एकेचि ठायीं दडे । त्याची योगसिद्धि वडे । तितकियानेंचि. ॥ ३५५ ॥
 एवं युक्ताहार । आणि युक्त विहार । तोचि कीं जो करिता प्रकार । योगस्व-
 रूपी थारे चित्त. ॥ ३५६ ॥ कर्गीही याच रीती । युक्तचि अंगचेष्टा ज्याच्या
 होती । कीं योगार्थें रक्षणें शरीरस्थिती । तदर्थ अगत्य अंगचेष्टा. ॥ ३५७ ॥
 वेदोक्त त्रित्वाकर्म करी । तें योगास अनुकूल त्याचपरी । अत्यंत जपतपावरी ।
 न धरी आदर. ॥ ३५८ ॥ गायत्रीचा जप उत्तम । तो एकसहस्र शत म-
 ध्यम । कमिष्ठ जपाचा नेम । दशकमात्र श्रुतिसिद्ध. ॥ ३५९ ॥

श्रुति—‘सहस्रपरमां देवीं शतमभ्यां दशावराम् ।’

श्रुत्यर्थ—सहस्र श्रुतीचा अर्थ । एवं शुद्धचित्तयोगाभ्यासी कृताव्य ।
 अगत्यविधिपरिपाळनार्थ । कर्म करी. ॥ ३६० ॥ गायत्रीचा
 जप । करितां सज्जे जरी स्वरूप । विचरळें आणि विजळें तत्त्व ।

मिथ नसती. ॥ ३६१ ॥ अन्वये आत्मा स्मरे । त्यास जरी नगीं आत्महेम
 स्मरे । एवं जप आणि योग भासी तुरे । वेताळेपण. ॥ ३६२ ॥ 'अज्ञानां
 क्षयपत्रोऽस्मि' । म्हणोनि कृष्ण अंतर्पामी । पुढे बोलेल कीं जपयज्ञ मी ।
 सर्वां यक्षांत. ॥ ३६३ ॥ ऐसा एकाग्रतेचा जप । तो जपयज्ञ भगवत्स्वरूप ।
 योगास अनुकूल हें तप । तो साधकही कर्मी युक्तचेष्ट. ॥ ३६४ ॥ ऐसा
 घडतां जप । परादिवाचाचें रूप । होय अवघें स्वरूप । बाणे समाधी. ॥ ३६५ ॥
 कीं शब्दस्फूर्ति राहे । तरी निर्विशेष योग होत आहे । आणि शब्दीं स्वरूप
 पाहे । तरी योग सविशेष तोही म्हणावा. ॥ ३६६ ॥ न बाणतां दोन्ही रीती ।
 जे जपचि फार करिती । ते इतरांहूनि बरे परि योगगती । अंतरे योगियाची.
 ॥ ३६७ ॥ तो नव्हे कर्मी युक्तचेष्ट । कीं हे चित्तशुद्धीनिमित्त कष्ट । हा
 चित्त योजूं लागला स्पष्ट । स्पष्टतर स्वस्वरूपी. ॥ ३६८ ॥ आतां निद्रा
 जागृती । उभयत्र युक्त ये रीती । कीं न बहु निजे अथवा अती । जागाच
 नित्य न असे. ॥ ३६९ ॥ कीं जरी बहुतचि निजे । तरी तमोगुणें चित्त मि-
 जे । भिजट फार होतां न शिजे । दाळ तुरीची जे रीती. ॥ ३७० ॥ आणि
 काळ वेंचूनी । निद्रेंत जाय योगावांचूनी । जों जों निजे तों तों दिनदिनीं ।
 वाढोंच लागे निद्राही. ॥ ३७१ ॥ जाग्राचि असे जरी । योगीं निद्रा लागे
 तरी । एवं योगीं निद्रा न ये यापरी । तावन्मात्र करी निद्राही. ॥ ३७२ ॥
 न बहु होय निद्रित । न बहु असे जागृत । त्यास योग बाणे जो अखंत ।
 नाशी अनादि दुःखें तीं. ॥ ३७३ ॥ एवं आहार विहार । आणि कर्मी चेष्टा हे
 सकळ प्रकार । बोलिले कीं ऐशियास विकार । छय न करी अभ्यासी.
 ॥ ३७४ ॥ कीं बहुत होतां आहार । निद्राच येऊं लागे फार । केवळ राहतां
 निराहार । निद्राच ये रूपें मूर्छेंच्या. ॥ ३७५ ॥ बहुत होतां विहार । अमें
 निद्राच ये फार । कांहींच न करितां विहार । क्षुधामांघ. ॥ ३७६ ॥ क्षुधा
 मंद जेव्हां । अन्न न चले तेव्हां । निद्रा नये आणि तेव्हां । योगीं न. थारे
 चित्तही. ॥ ३७७ ॥ तथापि चित्त लागे जरी । निद्रा घाला घाली करी ।
 एवं ही सर्व नियमाची परी । छय परिहाराकारणें. ॥ ३७८ ॥ एवं आहारदि
 नियम । होतां योग बाणे परम । तो समाधि असुत्तम । त्याचें लक्षण आतां
 या श्लोकीं. ॥ ३७९ ॥

यदा त्रिमितं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥

अगा ! जेव्हां विक्षेपें मियत । उक्तप्रकारी नेत्रिलें जें धर्यंत । तें आत्मस्वरूपीच थारे चित्त । म्हणावा योगारूढ तेव्हां तो योगी. ॥ ३८० ॥ आत्मस्वरूपीच स्मर । चित्त होय म्हणतां सर्वेश्वर । योगरहस्य चमत्कार । सूचवी एथें. ॥ ३८१ ॥ कीं जों स्फुरे आत्मप्रलय । तोंचिवरी चित्त विनम्य । ज्ञात काहीं विस्मृति होय । समाधिभंग ते काळी. ॥ ३८२ ॥ आत्मवें स्फुरे स्वस्वरूप । तेथें विस्मृति पडतांच विक्षेप । कल्पना उठे नानारूप । मंगे समाधी. ॥ ३८३ ॥ आ विस्मृतीचें निमित्त । होतें तेथें तेंचि चित्त । कीं वैराग्य न असे अत्यंत । चित्तासि ज्या. ॥ ३८४ ॥ ज्याची ज्याची आवडी । त्याचरी पडे स्मृतीची उडी । एवं धिता समाधि मोडी । छेदाही प्रीति विषयांची. ॥ ३८५ ॥ ते नसे जयाळा । समाधिस्यैर्य बाणे त्याळा । म्हणोनि कृष्ण म्हणे याळा । कीं निस्पृह जो सर्व कामापासूनी. ॥ ३८६ ॥ एवं निस्पृहा न विक्षेप । कीं ज्यास आवडे एक स्वरूप । लयपरिहाराचें तें जें रूप । तें युक्ताहारविहारत्वीच बोलिलें. ॥ ३८७ ॥ एवं विक्षेप कल्पनेतें म्हणती । तेव्हां स्वप्न किंवा जागृती । कीं निर्द्वैतही देखती । नानारूपें तें स्वप्न. ॥ ३८८ ॥ एवं स्वप्न आणि जागृती । कल्पनेंत अवस्था दोनी दिसती । निद्रा म्हणावी नुसती । ते सुषुप्ति अत्यंत. ॥ ३८९ ॥ एवं विक्षेप आणि लय । तेव्हां स्फुरे अवस्थान्नय । जेव्हां चित्त स्वस्वरूपमय ॥ तेव्हां तुर्यावस्था चतुर्थी. ॥ ३९० ॥ एवं आत्मा तुर्यातीत । तेव्हां तदाकार होय चित्त । ते तुर्या म्हणावी छुद्द अत्यंत । शबल तुर्या अन्वय समाधी. ॥ ३९१ ॥ कीं दिसे स्वदेहादि विश्व । ते जागृति तदभिमाना अत एव विश्व । तें विश्व दिसे अविश्व । शबल तुर्या ते म्हणावी. ॥ ३९२ ॥ एवं व्यतिरेकें अथवा अन्वयें । स्वचित्तीं स्फुरे आत्मा स्वयें । जोंपर्यंत तोंवरी निश्चयें । अवस्था तुर्या ते म्हणावी. ॥ ३९३ ॥ प्रस्तुतीं म्हणे अश्रुत । कीं जेव्हां आत्मस्वरूपीच चित्त । थारे तेव्हां आरूढ निश्चित । ऐसें म्हणतांच हे तुर्या. ॥ ३९४ ॥ चित्ताची प्रत्येक वृत्ती । तेव्हां आत्मयास प्रत्यगात्मा म्हणती । तुर्याचिमांती अभिपती । तोचि तेव्हां तुर्यचा. ॥ ३९५ ॥ एवं लय आणि विक्षेप । निस्सर्गें दोहीचें स्वरूप । चित्त चित्स्वरूपी चित्स्वरूप । होऊनि जेव्हां थारिकें. ॥ ३९६ ॥ तें चित्त कां होतें चंचळ । आणि कोण्या गुणें जालें निश्चळ । हें उपमास्वरूपें बननीळ । बोकतो, जातं क सोकी. ॥ ३९७ ॥

यथा दीपो निवातस्थो भंगते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९ ॥

अगा अर्जुना ! दीप । वारा लागता पावे कंप । विषयवासनेनें ऐसें रूप ।
 होतें पहिलें जया चित्ताचें. ॥ ३९८ ॥ ज्या स्थळी चंचळ नसे समीर । तें
 स्थळ निर्वात म्हणती नर । त्या निर्वातस्थळी स्थिर । दीप जैसा. ॥ ३९९ ॥
 ऐसें योगियाचें चित्त । जें वैराग्याच्या बळें यत । यत म्हणजे नियत । नेमिलें
 वासनेवेगळें करूनि. ॥ ४०० ॥ तें त्या योगियाचें चित्त । जो त्यास आत्मस्वी
 होता योजित । म्हणजे अभ्यासी होता रत । समाधि बाणला तयासी. ॥ ४०१ ॥
 एवं वैराग्य आणि अभ्यास । दोंचि उपायें वळवावें चित्तास । हें अर्जुनातें
 श्रीनिवास । प्रश्नोत्तरी याच अभ्यासांत बोलेल. ॥ ४०२ ॥ तोचि भाव एथें
 दावी । अर्जुनास हे कळा नसे ठावी । म्हणोनि करितां प्रश्न या भावी । उत्तर
 देईल श्रीकृष्ण. ॥ ४०३ ॥ एवं ज्या आकाशी दीप । समीरें होतां अति
 सकंप । निर्वात होतां स्थैर्यरूप । त्याच आकाशी पावला. ॥ ४०४ ॥ ऐसें ज्या
 स्वरूपी चित्त । वासनेनें होतें भ्रमत । वैराग्याम्यासें अखंत । स्थैर्य त्याचें
 स्वरूपी पावलें. ॥ ४०५ ॥ आतां यानंतर श्लोक । जो कां बोलेल उत्तमश्लोक ।
 त्याचें निमित्त मुञ्जलोक । परिसीत आधी. ॥ ४०६ ॥ निवातशब्दें निर्वासना ।
 आणि 'युञ्जतो योगम्' म्हणतां सूचना । अभ्यासाची दाविली कीं या दों विना ।
 न बाणे समाप्ती. ॥ ४०७ ॥ परि वैराग्य उपजे जयास । समाप्तीच बाणावा
 तयास । करणें लागे कां अभ्यास । स्थळ ऐसें पूर्वपक्षाचें. ॥ ४०८ ॥ कीं
 स्वरूपास चित्त । स्पर्श तेव्हां अभ्यास नियत । तेथें न धारतां उचित । अ-
 म्यास करणें. ॥ ४०९ ॥ तेथें न धारायास मूळ । विषयवासना ओंगळ । जो
 मुमुक्षु विरक्त प्रांजळ । न थारे चित्त कां तयाचें. ॥ ४१० ॥ अभ्यास तेव्हां
 निश्चित । कीं स्वरूपास लागे चित्त । कीं वाचेस लागे श्लोकार्थ सात । अभ्यास
 घोषाचा तरी घडे. ॥ ४११ ॥ गुरुमुखें वेदश्रुचा । आयके परि उभासूं न
 शके वाचा । घोष अभ्यास पाठ करायाचा । केवि घडे तयासी. ॥ ४१२ ॥
 वासनारूप पाप । नसतां कां उठे विक्षेप । कां चित्त विसरे स्वरूप । कां
 समाधिभंग कां अभ्यास. ॥ ४१३ ॥ स्वस्वरूपी न लागे चित्त । तों अभ्यास
 न घडे निश्चित । स्वरूपी लागतांच अखंत । समाधि बाणावा विरक्तासी. ॥
 ४१४ ॥ ऐसें सूत्राचाचें स्थळ । परी येथें अभ्यासासि एक मूळ । कीं तेव्हां
 नव्हे चित्त चंचळ । विरक्ताचेंही. ॥ ४१५ ॥ कीं स्वरूपानंद चाखे । नि-

आनंदें चित्त माखे । तेव्हां तें आपणास राखे । स्वरूपीं स्वरूपाकार करी.
 ॥ ४१६ ॥ कर्दमजळतील मासा । क्षीरसागरी पडतां जैसा । परम सुखी होय
 तैसा । भाव चित्ताचा निजसुखी. ॥ ४१७ ॥ आत्माच सुख केवळ । परि
 सुख न वाटे जों वृत्तीची चळवळ । वृत्ति राहतां निश्चळ । ये अनुभवास सु-
 खरूपें. ॥ ४१८ ॥ विवेकें वैराग्य धरी । परि चित्तास अभ्यास आकारी । तें
 योजितां निराकारी । कोंडणी मानी आपणातें. ॥ ४१९ ॥ म्हणोनि योजितां
 चित्त । योजिलें न राहे अत्यंत । तें पुनः पुन्हा योजितां त्यांत । धारें लागे
 हळहळ. ॥ ४२० ॥ जैसी राजपत्नी नवोढा मनोरमा । मातृमुखें जाणोनि म-
 र्त्तमहिमा । बैसोनि अंकीं ही परमा । जाऊंच पाहे उठूनि. ॥ ४२१ ॥ जों जों
 वाढे सलग्नी । तों तों अधिक धारे पलंगी । गोडी घेतां अंगसंगी । ढकलिळी
 तरी ढकलेना. ॥ ४२२ ॥ तैसें चित्त घडीघडी । अभ्यासीं घे स्वरूपाची
 गोडी । स्थिरत्व बाणतां न सोडी । अनुभव तो आनंदाचा. ॥ ४२३ ॥ पोटी
 इत्यादि भाव । धरूनि अभ्यास देव । विरक्तासही बोलोनि देवाधिदेव । स्थिति
 सुखानुभवे बोलतो दों श्लोकी. ॥ ४२४ ॥

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ २० ॥

सुखमात्यंतिकं यत्तद्वृद्धिप्राप्तमतीन्द्रियम् ।

चेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ २१ ॥

अगा ! जेथें निरोधिलें चित्त । उपरमातें असे पावत । म्हणजे स्वरूपीं स्व-
 रूपमय असे होत । जडवृत्तिस्मरण टाकूनी. ॥ ४२५ ॥ जेथें आत्मयाचकरूनी ।
 चित्त आत्माकार होऊनी । आत्मयाचमाजी आत्मयातें लक्षूनी । संतोषातें.
 ॥ ४२६ ॥ जैसे नेत्र दीपेंच करूनी । दीपातें पाहती ज्या सदनीं । तें सद-
 नही दिसेना नयनीं । देहादिप्रपंच तेव्हां ये रीती. ॥ ४२७ ॥ ज्याकरितां
 दिसे देहादि जग । दोरीं दोराचकरितां जैसा मुजंग । त्या दोरेंच तो दोर
 पाहतां मग । मुजंग दृष्टीस दिसेना. ॥ ४२८ ॥ या भावें म्हणे भगवंत । कीं
 आत्मस्वरूपेंच आत्मयास चित्त । पाहे तेव्हां असे पावत । संतोषातें. ॥ ४२९ ॥
 कीं आत्माच दिसे अन्य काही । जडप्रपंच भासत नाही । भाव कीं वृत्तिप्रवाही ।
 चित्त नसे ते समयीं. ॥ ४३० ॥ अगा ! तें म्हणावें सुख । जेथें वृत्तीचें दि-
 सेना सुख । वृत्तिजडत्व तेथें दुःख । हें सुख तों आत्यंतिक त्या परतें. ॥ ४३१ ॥
 आत्यंतिक शब्देंकरूनी । मनीं सामवेदश्रुतीतें धरूनी । आत्मसुखानुभव त्या व-
 रूनी । सूचविला येथें. ॥ ४३२ ॥

श्रुति—‘यो वै भूमा तत्सुखं नास्य सुखमस्ति ।

अथ यदल्पं तन्मर्त्यं तदुःखम् ॥’

श्रुत्यर्थ—भूमा म्हणजे अनंत । सर्वथा न असे ज्यास अंत । जो ऐसा अनंत तोचि अत्यंत । सुख म्हणावा. ॥ ४३३ ॥ ज्यास म्हणावे अनंत । त्यासचि म्हणावे अत्यंत । अत्यंतार्थेच निश्चित । आत्यंतिक म्हणावे. ॥ ४३४ ॥ अंत नसे त्यास संत । आणि वेद म्हणती अनंत । आणि जें अतिक्रमूनि असे अंत । तें अत्यंत अनंत तेंचि या अर्थें. ॥ ४३५ ॥ ज्यास असे अंत । सुख नसे त्यांत । वृत्ति तितकी अंतवंत । अत्यंत तें जें असे अतिक्रमूनि त्यातेंही. ॥ ४३६ ॥ श्रुतिही म्हणे कांहीं । जें अल्प त्यांत सुख नाही । अल्पी त्या सुख नसोनि ही । अल्प तें दुःख आणि नश्वर. ॥ ४३७ ॥ एवं आत्मा सुखस्वरूप । चित्त जड अल्प दुःखरूप । त्यास निसरोनि सदा संकप । कापे वासनासमीरें. ॥ ४३८ ॥ वैराग्य आणि अभ्यास । दोहीकरूनि चित्तास । इतर वृत्तिस्मृतिनिरास । होतां समरसे आत्मकी. ॥ ४३९ ॥ तेव्हां अनुभवा ये स्वरूप । तेंचि आत्मसुखानुभवरूप । जेव्हां चित्त होय निःकंप । दीप जैसा निर्वाती. ॥ ४४० ॥ जडवृत्ति तितकी अंतवंत । अतिक्रमूनि ते सर्व अंत । असे तें सुख अनंत । अत्यंत म्हणावे या अर्थें. ॥ ४४१ ॥ तें सुख अनंत परि निर्गुण । त्यांत नसे अनुभवाची खूण । अमृत गोड परि रसनेषीण । नेणे गोडी आपुली. ॥ ४४२ ॥ एवं चित्तवृत्तीकरूनी । सुख तें जाणावे तन्मय होऊनी । तें अत्यंतचि सुख म्हणोनी । आत्यंतिक म्हणावे त्या चित्तें. ॥ ४४३ ॥ याभावे म्हणे हरी । आत्यंतिक सुख यापरी । तें योगी जाणेल जेव्हां त्या उपरी । तत्त्वापासूनि तेव्हां च्यवेना. ॥ ४४४ ॥ सुखस्वरूपाची गोडी । लागतां चित्त त्यातें न सोडी । चंचलत्वादि सर्व खोडी । सोडी गोडी सुखाची लागतां. ॥ ४४५ ॥ तें सुख अतींद्रिय । कीं बुद्धि होतां तन्मय । त्या बुद्धीनें ग्राह्यही निश्चय । अगम्य इंद्रियां सुख तें. ॥ ४४६ ॥ सुगंध पुष्पहार । परि अज्ञानें भासला सर्पाकार । निरसूनि दृष्टिभ्रमविकार । शुद्ध दृष्टीनें पहावा. ॥ ४४७ ॥ हारीं सरीले नेत्र । परि भ्रमें जाले भयार्थें पात्र । बुद्धि सरींनि चिन्मात्र । भी इंद्रियभ्रमें जडवें त्या तेंचि. ॥ ४४८ ॥ सर्प भासला जरी हार । सुगंध सुख दे वातकार । तथापि सर्पाकार । भय मायुती उपजवी. ॥ ४४९ ॥ तैसा आत्म्याचं विषय ।

आणि तोचि इंद्रियसमुदाय । विषयसुखही देऊनि भय । जडत्वभासें उपजवी.
॥ ४९० ॥ सुख विषयभोगी तेंची । जडीं सुखाची वार्ता कैची । परि न
कळतां शुद्ध स्वरूप त्याची । दुःख उपजे जडत्वे. ॥ ४९१ ॥ अम सर्पत्वाचा
निरसे । तेव्हा तो हार दृष्टी दिसे । तैसा इंद्रियांस न असे । साक्षात्कार स्वरू-
पाचा. ॥ ४९२ ॥ दार्ष्टान्तिकी बुद्धि दृष्टांतीं दृष्टी । भ्रम इंद्रियें सर्प हे सुष्टी ।
अमा इंद्रियावेगळी होतां तुष्टी । अधिष्ठान हार लक्षितां ते पावे. ॥ ४९३ ॥
बुद्धिप्राप्त तें अद्वय । आणि म्हणे अतींद्रिय । त्याचा भावार्थनिर्णय । या
प्रकारें. ॥ ४९४ ॥ आत्मा बुद्धीस दिसे । कोठें वेद बोलती ऐसें । कोठें म-
नास कोठें चित्तास दिसतसे । ऐसेही बोलती. ॥ ४९५ ॥ अंतःकरण सत्त्व ।
त्यासचि चित्तमनबुद्धित्व । कोण्या एका सत्त्ववृत्तीस तत्त्व । कळावें न असे
भेद अन्योन्य. ॥ ४९६ ॥ एवं योगभ्रंशाचें कारण । तोंच जों नसे सुखस्व-
रूपें स्वात्मस्फुरण । सुखनिश्चयें अंतःकरण । अनुभवितां नव्हे भ्रंश योगाचा.
॥ ४९७ ॥ अंतःकरण चिन्मय । तें सुखरूपी सुखचि होय । सुख तें हेंचि
ऐसा निश्चय । करी तेव्हां त्यातेंचि बुद्धि ऐसें म्हणावें. ॥ ४९८ ॥ ऐसा सुखें
जरी निवाळा । प्रारब्धभोग न सुटे त्याळा । तो भोग सुखदुःखरूपें बोलिला ।
तन्ही न चळे हें वदे आतां या श्लोकीं. ॥ ४९९ ॥

यं लब्ध्वा आपरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन्निस्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ २२ ॥

अगा ! लांबोनि स्वात्मसुख । देखे जरी विषयसुखाचें सुख । तरी स्वसुखा-
हूनि सुख आणिक । सुखपणें न मानी. ॥ ४९० ॥ कीं इतर सुखाचा लाभ ।
गामणा ज्यांत दुःखाचा गाम । लाभ त्याचाच कीं जें स्वयंम । आत्मसुख आ-
त्मत्वे अनुभवी. ॥ ४९१ ॥ सुखभोगीं यापरी । दुःखही प्राप्त जाळें जरी । तें
धोर. दुःखही असेना कां परी । त्या सुखापासूनि तो चळेना. ॥ ४९२ ॥ कीं
ज्या स्वात्मसुखी स्थिति । पावला असे ब्रह्ममति । तो न चळे जरी अस्ति । दुःख
प्रारब्धें पावला. ॥ ४९३ ॥ ज्याचा सहिमा ऐसा । त्या योगशब्दाचा अर्थ
कैसा । तरी तो जाणावा ऐसा । म्हणूनि बोलतो या श्लोकीं. ४९४ ॥

तं विद्यादुःखसंयोगविद्योऽयं योगसंज्ञितम् ।

स निश्चयेन शोकस्यो योगो निर्बिण्णचेतसा ॥ २३ ॥

अगा ! दोषा जो योग । तो म्हणावा योग । आतां चित्तचैतन्यसंयोग ।
हा तों असे आयता. ॥ ४९५ ॥ अगा ! स्वज्ञ स्वज्ञांनि दृष्टी । आपीं जेव्हां

होत असे उक्ती । तेव्हा सर्प दाबूनि कष्टी । करी द्रष्टा जो तयातें. ॥ ४६६ ॥
चित्ताची ऐसी वृत्ती । स्पर्शली अग्रमयातें आयती । तरी दुःस्वरूपा वृत्ति पुरती ।
चित्तासि त्या. ॥ ४६७ ॥ अंतरी चित्तचैतन्ययोग । तरी दुःखवृत्तीचा संयोग ।
त्या जडा दुःखवृत्तीचा वियोग । होता योगचि आयता. ॥ ४६८ ॥ जडचै-
तन्यशोध । करिता चित्तास आत्मबोध । होता करावा वृत्तिनिरोध । तोचि योग
ऐसें बोले पतंजली. ॥ ४६९ ॥

पतंजलसूत्र—‘योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।’

योगशास्त्र करणार । पतंजलि शेषावतार । तो योगाचा नंद हाचि प्रकार ।
कीं योग म्हणजे निरोध चित्तवृत्तीचा. ॥ ४७० ॥ चेतवर्णे चित्ताचें लक्षण ।
रहस्य जाणती हें विचक्षण । कीं आत्मस्वरूपें सचेतन । आपण होऊनि चेतवी
सर्व वृत्ती. ॥ ४७१ ॥ ते त्याची परावृत्ती । कीं सत्त्व धावे रजतमाप्रती ।
त्याचीच प्रत्यवृत्ती । जे परतोनि पाहे स्वप्रकाशातें. ॥ ४७२ ॥ प्रत्यवृत्तिस्वरूप ।
पाहताचि होय तद्रूप । कीं दृष्टि पाहूं लागे दीप । अन्य न देखे ते सम्यी. ॥ ४७३ ॥
ज्या दीपप्रकाशेचि नेत्र । पाहती पदार्थ चित्रविचित्र । ते पाहूं लागतां दीपमात्र ।
पदार्थ तेव्हा न दीसती. ॥ ४७४ ॥ चित्त न चेतवी जोंवसी । वृत्ति न
चेतती तोंवरी । ते थारे स्वरूपी जरी । वृत्तिनिरोधें सहजचि. ॥ ४७५ ॥
विसरतां स्वरूपा । वृत्ति उठती त्या दुःस्वरूपा । आत्मप्रतीति स्मृति तों
सोपा । योग कीं वृत्ति न असती. ॥ ४७६ ॥ एवं जडवृत्तिसंयोग । तोचि
अनादि दुःखभोग । त्या वृत्तीचा होता वियोग । योग बाणे आयताचि. ॥ ४७७ ॥
म्हणोनि जो दुःखसंयोग । त्याचा होता वियोग । तोचि जाणावा योग ।
कृष्ण म्हणे. ॥ ४७८ ॥ तो योग योगसंहित । तो योजावाच निश्चित ।
विरक्त करुनि असंत । सर्वत्रही चित्तातें. ॥ ४७९ ॥ ‘निर्विण्णचेतसा’ म्ह-
णोनि । वैराग्य बोले याशब्देकरुनि । ‘अनिर्विण्णचेतसा’ ऐसें ही या वचनीं ।
अक्षरयुक्तही पद होत असे. ॥ ४८० ॥ तेव्हा अनिर्विण्ण म्हणजे अवैराग्य ।
तें प्रपंची म्हणतां अभाम्य । प्रपंची वैराग्य तेंचि भाव्य । मोक्षसिंहासनीं बैसवी.
॥ ४८१ ॥ अस्तां प्रपंचीं वैराग्य । आणि आत्मयोगीं अवैराग्य । तेव्हा अवै-
राग्यशब्देही भाव्य । कीं अनुराग चित्तास योगाचा. ॥ ४८२ ॥ एवं योगाची
प्रीती । असेल ज्या शुद्धचित्ती । त्या चित्तें हे योगस्थिती । आधीं आधीं
साधावी. ॥ ४८३ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले ज्ञानमहोक्त । त्याचें
विभित विवेकी लोक । परिसोत आधीं. ॥ ४८४ ॥ अष्टांगाची अष्ट बांगें ।

आज्ञा सात वर्गिणी जीर्णैः । अमृतप्राप्तप्रसिद्धिर्भवेत् । प्रसाधार गतीं मेलिष्ये ॥ ४८५ ॥ कीं स्वमत्त अथवा योगभट्ट । त्यास न लागती बहुत कष्ट । जाने सयां समाधि स्पष्ट । न लागता क्लेश अत्यंत, ॥ ४८६ ॥ आतां जे अमृत-कोपासक । आणि योगाचे साधक । त्यास द्वादशी क्लेश अधिक । 'ह्रेशो-ऽधिकतरस्तेषां' म्हणोनि बोलेल, ॥ ४८७ ॥ त्यास त्याचें चित्त । अजागर अत्यंत । प्रसाधार त्याकारणें भगवंत । बोलेल आतां पथूनी, ॥ ४८८ ॥ म्हणोनि योगमहिमा बोलोनी । योग असावाच म्हणोनि । बोलिका आतां जे संकल्प मनीं । ते आधीं टाकावे म्हणतो या श्लोकीं, ॥ ४८९ ॥

संकल्पप्रसवान्कामांस्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः ।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समंततः ॥ ४९० ॥

अगा ! संकल्पापासूनि । जे कामसंस्कार नैसले मनीं । ते संकल्पापासूनि जाले म्हणोनि । म्हणावे काम, ॥ ४९० ॥ त्या सर्वां कामातें । टाकूनि मग त्या मूर्तेन्द्रियातें । अत्यंत नेमावें जीं नानाविषयातें । ध्यात होतीं मनीं निघोनी, ॥ ४९१ ॥ त्या सर्वां विषयांपासूनी । मनें त्या त्या इंद्रियातें नेमूनी । आत्म-स्वरूपी योजूनी । कांहीं न चिंतावें म्हणे या श्लोकीं, ॥ ४९२ ॥

शनैःशनैरुपशमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् ॥ ४९३ ॥

अगा ! आत्मस्वरूपी मन । योजून आणिक चिंतन । कांहींचं करूं नये जतन । करावें आत्मप्रत्ययातें, ॥ ४९३ ॥ तें न सोडी विषयचिंतन । परी असे बुद्धीआधीन । बुद्धीकरुनि तें मन । आत्मतत्त्वीं धारे ऐसें करावें, ॥ ४९४ ॥ परी ज्या बुद्धीस कामना । ते कां आवरील त्या मन । यालागीं अगा अर्जुना ! । बुद्धि, वश करावी धारणेनें, ॥ ४९५ ॥ पदार्थ जो बुद्धीनें नसे रेखिला । तो धारणेमर्त्ये न रेखिला । देखिला तेव्हां रेखिला । धारणेमाजी, ॥ ४९६ ॥ ज्याची होय ओळखी । ते धारणेनें बुद्धि रेखी । आत्मा कळतां त्यास मेळी । अग्रत्वे, ॥ ४९७ ॥ श्रवण मनन निदिध्यास । तिहींप्रकारें बुद्धीस । बड बडे संस्कारस । आत्मा, ऐसा म्हणोनी, ॥ ४९८ ॥ चिदात्मनि आत्म ह्य-निश्चय । जो जो करी तो तो तन्मय । होतां धारणा तेंच होय । आत्म प्रम-गात्मच म्हणोनी, ॥ ४९९ ॥ ऐशा धारणेंकरुनी । जे बुद्धि असे निश्चय धरुखी । 'ते बुद्धि 'धृतिगृहीत' म्हणोनी । म्हणावी अगा ! ॥ ५०० ॥ अहं

बुद्धीकरूनि उपरमा । हक्क हक्क पावार्थे गा पांडवोत्तमा ! । म्हणजे योगावांछुनि
इतर कामा । मनीं न धरणें सर्वथा. ॥ ५०१ ॥ एवं आत्मयाविना । कांहींच
नळगे ऐसी मावना । तेंचि उपरमणें अर्जुना । म्हणूनि सूचवी श्रीकृष्ण
॥ ५०२ ॥ कीं बुद्धि जे धृतीकरूनी । आपणाकडे ओढोनी । घेतली विष-
यांतूनि काढूनी । हक्क हक्क उपरमावें त्या बुद्धीनें. ॥ ५०३ ॥ पावोनि ऐशा
उपरमातें । योगीं योजितां मनातें । आत्मस्वरूपीं बुद्धिवंतें । स्थिर करावें.
॥ ५०४ ॥ मन आत्मस्वीं करूनी स्थिर । धितूं नये कांहीं इतर । आत्मस्फु-
रण निरंतर । योगीं बाणे ऐसें करावें. ॥ ५०५ ॥ बुद्धीनें उपरमावें । आणि
मन स्वरूपीं स्थिर करावें । ऐसें बोले गहन भावें । श्रीकृष्ण एथें. ॥ ५०६ ॥
बुद्धीनेंचि उपरमावें । बुद्धीतेंचि कां स्वरूपीं न योजावें । हेही घडे परंतु देवें ।
गहनभाव एथें सुचविला. ॥ ५०७ ॥ कीं प्रपंचापासूनि उपरती । दुःख
समजोनि भले धरिती । प्रपंच दुःख आत्माच सुख ये रीती । निश्चय करणें
हेचि बुद्धी. ॥ ५०८ ॥ उपरमाते पावणें । तें ऐसें या बुद्धीच्या गुणें । तेंही
सत्त्व आणि कल्पना करणें । तें मनही तेंचि सत्त्व. ॥ ५०९ ॥ सत्त्व बुद्धी
करितांचि निश्चय । तेंचि मन होतां कल्पनामय । सत्त्वकल्पना करीना तेव्हा
होय । योगीं मन तें उन्मन. ॥ ५१० ॥ याळागीं कमलनयन । उपरम बु-
द्धीनें बोलोनि मन । स्वरूपीं योजावें आणि चितन । म्हणे कांहीं करूं नये
त्या योगी. ॥ ५११ ॥ कीं कांहीं कल्पना उठे । तरी समाधि सिद्ध सोही
तुटे । कृष्णदयीं हा भाव दाटे । मुखें म्हणे मन स्थिर करावें म्हणोनी.
॥ ५१२ ॥ तथापि हें मन । अभ्यासी करूंच लागे कांहीं चितन । तरी
राहोनि सावधान । प्रत्याहारें आवारावें म्हणे या श्लोकी. ॥ ५१३ ॥

यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत् ॥ २६ ॥

ज्या ज्या पदार्थी मन । निधोनि करी चितन । योगियानें होऊनि सावधान ।
तेथें तेथेंचि आत्मस्वीं योजावें. ॥ ५१४ ॥ आत्मप्रकाशाविना । कल्पना . तों
उठेना । तेथें तेथेंचि त्या मना । प्रत्यग्वृत्तीनें योजावें आत्मस्वींच. ॥ ५१५ ॥
ज्या आत्मस्वरूपेंकरूनी । मन न निधे कल्पना कल्पूनी । त्या आत्मस्वरूपींच
योजूनी । वश करावें आत्मस्वीं. ॥ ५१६ ॥ ज्या आत्मस्वीं राहूं लागलें ।
मन तेधवांचि वश जालें । तोंवरी अभ्यासी प्राप्त जालें । करणें ऐसें. ॥ ५१७ ॥

वश होतां तें मन । राहतां वृत्तीचें चित्त । अनुभवा ये आनंदधन । जें सुख
आत्यंतिक बोलिलें यामार्गे ॥ ५१८ ॥ मन होतां स्थिर । पूर्णोक्त सुख योग-
चतुर । कैसें पावतो हें सर्वेश्वर । बोलतो आतां या श्लोकीं ॥ ५१९ ॥

प्रशांतमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥ २७ ॥

अगा ! मन जेव्हां प्रशांत । म्हणजे प्रकर्षे अतिशये शांत । योगीं होतां
सुख अत्यंत । अनुभवा येतें ॥ ५२० ॥ मन ऐसें ज्याचें प्रशांत । त्यास
सुखलभ्य होते अत्यंत । लक्षणें दोन्ही या श्लोकांत । त्या सुखाचीं भगवंत बो-
लतो ॥ ५२१ ॥ तें सुख म्हणोनि उत्तम । दो प्रकारें सर्वोत्तम । उत्तमत्व
त्याचें पुरुषोत्तम । बोलतसे ॥ ५२२ ॥ शांत जेथें रजोगुण । म्हणतां सुचवी
हें निपुण । की जेथें नसे इंद्रियांचा गण । तें सुख शांतरज म्हणावें ॥ ५२३ ॥
जेथें इंद्रियें न दिसती । तेथें विषय कैचे असती ? सुखप्रतीति नुसती । बाणे
जेथें ॥ ५२४ ॥ विषयेंद्रिययोगें । जें त्रिसुख भोगावें जगें । विषयेंद्रियवृत्ति-
वियोगें । योगीं शांतरज सुख तेंचि ॥ ५२५ ॥ कीं होऊनि सर्पाकार ।
शैत्यसुगंधें पुष्पहार । दाखवूनि भयही अपार । दावित होता ॥ ५२६ ॥ तो
मिथ्या सर्प गेला । पुष्पहारसा कळों आला ॥ तेव्हां जो गळां घालीं त्याला ।
भयरहित सुख होय तो हार ॥ ५२७ ॥ रजतमवृत्तियोगें । सुखविषय इंद्रि-
यभोगें । संसारदुःख त्या वासनासंगें । सुख तरी तें आत्मसुख ॥ ५२८ ॥
जें नसे रज । तम तेथें नसे सहज । तें सुख म्हणे शांतरज । संसारचक्रा-
पलीकडे ॥ ५२९ ॥ अनुभविळें तें सुख । तो संसारचक्राचें न पाहे सुख ।
ऐसें सुचवूनि आणिक । लक्षण संगे त्या सुखाचें ॥ ५३० ॥ कीं तें सुख अक-
ल्मष । म्हणजे नसे जेथें वृत्तिकल्मष । कीं उपजे दुःखाचें किंविच । जड-
वृत्तिरूपें ॥ ५३१ ॥ जेथें वृत्ति न दिसती । जेथें रजतम न असती । तेथें
सत्त्ववृत्ति नुसती । ब्रह्ममय ॥ ५३२ ॥ तें हें सुख म्हणोनी । बोलिलीं लक्षणें
दोनी । ऐसीं सुखलक्षणें वदोनी । लक्षण बोलतो त्या योगियाचें ॥ ५३३ ॥
कीं तो ब्रह्मभूत । म्हणजे ब्रह्मचि जाला निश्चित । ज्यास हें सुख अत्यंत ।
अनुभवा आलें ॥ ५३४ ॥ तो ब्रह्मचि केवळ । परी अनुभवीं असे सत्त्व
निर्मळ । तें ब्रह्मी ब्रह्म निष्कळ । होतसे समाधीमध्यें ॥ ५३५ ॥ थोडा बाणला
केवळ । सुख पावला निष्कळ । जाला मनुष्यजन्म सफळ । तें म्हणतसे आतां
या श्लोकीं ॥ ५३६ ॥

मुमुक्षुर्ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ।

सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ २८ ॥

टाकूनि जडचितन । योगी योजी सदा ऐसें मन । त्या योगी कल्म-
षाचें दहन । जालें ज्याच्या. ॥ ९३७ ॥ सकळ कल्मषाचें बीज । मूळबासना
जे सहज । ते गेली ऐसें अधोक्षज । सुचवी एथें. ॥ ९३८ ॥ कीं ब्रह्मस्पर्श-
जनित । जें योगमुख अत्यंत । तें अनायासें त्याचें चित्त । अनुभवूं लागे.
॥ ९३९ ॥ वृत्तिनिरोध आयास । न करितां समाधि बाणे ज्यास । त्या ब्रह्मा-
नुभवमुखें ज्यास । वासना कैची. ॥ ९४० ॥ ऐसा व्यतिरेक योग । जेथें जड-
वृत्तीचा वियोग । त्यातें ऐसा श्रीरंग । वर्णिता जाछा एथवरी. ॥ ९४१ ॥
आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुद्ध लोक ।
परिसोत आधी. ॥ ९४२ ॥ व्यतिरेक आणि अन्वय ॥ ज्ञानार्थें हें प्रकारद्वय ।
दोंहीपरी ब्रह्म अद्वय । कळे मुमुक्षुतें. ॥ ९४३ ॥ आधीं उदक ओळखावें ।
मग तें तरंगांत सर्वांत लक्षावें । आधीं व्यतिरेकें जाणावें । मग चराचरी
पाहावें तें सर्व. ॥ ९४४ ॥ ज्ञान दोंहीपरी आलें । तें दोंहीपरी पक्क
पाहिजे जालें । याकारणें बोलणें लागलें । योगरीती. ॥ ९४५ ॥
त्यांत बोलिला हा योग एक । जों समाप्त होय पूर्वश्लोक । त्यास म्ह-
णावें व्यतिरेक । कीं वृत्तिवियोगें योग हा वर्णिला. ॥ ९४६ ॥
परंतु उघडून नेत्र । देखेल जेव्हां जग विचित्र । तेव्हां प्रपंच सर्वत्र । दिसों
लागे साक्षसा. ॥ ९४७ ॥ हें तों योगीच अद्वैत । ओळे उघडितां दिसे द्वैत ।
तेव्हां न म्हणावे निश्चित । जीवन्मुक्त त्यालाही. ॥ ९४८ ॥ यालागीं अन्वय-
समाधी । जोंपर्यंत योगी न साधी । जीवन्मुक्त नव्हे जरी निरोधी । योगी
व्यतिरेकी वृत्तीतें. ॥ ९४९ ॥ आणि पूर्वश्लोकी श्रीपति । बोले जीवन्मुक्त-
स्थिति । योगाची तों बोलिला रीति । व्यतिरेक मात्र. ॥ ९५० ॥ हें संशयाचें
स्थळ । कीं योगी पावला ब्रह्म केवळ । ओळे उघडितां तोही कुशळ ॥ प्रपंच
सत्यत्वं देखेल. ॥ ९५१ ॥ जरी बाणला समाधिठसा । तरी कृतार्थ तो नव्हे
ऐसा । कीं सर्वही आत्मया चिद्रसा । नाहीं चाखिलें. ॥ ९५२ ॥ या संकेचा
परिहार । हाचें कीं योग द्विप्रकार । बाणला तरीच सर्वेश्वर । कृतकृत्यच त्याचें
बोलिला. ॥ ९५३ ॥ कीं 'यतो यतो निश्चरति' । या श्लोकी अन्वयवाचीही
रीति । दाखिली परि विशद स्थिती । बोलिला नाही. ॥ ९५४ ॥ कीं जे जे

कल्पी मन । तेथें तेथें आत्मचित्तन । करितां स्वरूपी पारे हें साधन । वाटवें.
॥ ११५ ॥ एवं व्यतिरेकयोग । वर्णिका जेथें वृत्तिवियोग । आत्ता अन्वययोग
त्याचाच श्रीरंग । वर्णीतसे या श्लोकी. ॥ ११६ ॥

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईदृशे योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ २९ ॥

एक आत्मा सर्वभूती । सर्व भूतें त्या आत्म्यांत असती । युक्तचित्त योगी
तो ये रीती । ज्यास सर्वत्र समदर्शन. ॥ ११७ ॥ श्लोकार्थ इतकाच रम्य ।
परि अन्वयज्ञानयुक्तिगम्य । नाना वैषम्यांत साम्य । आत्मत्वाचें.
॥ ११८ ॥ शब्दांत दिसतें द्वैत । परि अंतरीं असे अद्वैत । यांतही सूचवी
अनंत । कीं अन्वयज्ञानही ऐसेंचि. ॥ ११९ ॥ प्रपंच दिसे द्वैतरूप ।
परि असे अद्वैतमात्ररूप । कीं दृष्टीस विघरलें थिजलें तूप । रसनेस
तों एकचि. ॥ १२० ॥ आत्मा सर्वभूतीं । म्हणतां आत्मा भूतें भिन्न
दिसती । सर्वभूतें आत्म्यांत असती । द्वैत एथें तैसेंचि दिसतें. ॥ १२१ ॥
कीं सर्वघटीं आकाश । त्याच आकाशीं सर्व कलश । या दृष्टांतें लवलेष्ट ।
ऐक्य घटा आणि आकाशा घडेना. ॥ १२२ ॥ तैसेंचि उदकीं घट । उदक
आंत बाहेर निपट । याही दृष्टांतें उत्कट । द्वैतचि दिसे. ॥ १२३ ॥ कीं घट
जळीं अनेक । आणि घट बुडवुनि उरलें उदक । दृष्टांत पाहतां हाटे कौतुक ।
परि द्वैत साधलें अत्यंत. ॥ १२४ ॥ एवं सूचवी ऐसें अध्युत । कीं जगीं
द्वैतीं बाणे अद्वैत । तोचि अद्वैत वाखाणील निश्चित । द्वैतभास कीं या शब्दी.
॥ १२५ ॥ कीं आत्मा सचराचरी । जळ जैसें तरंगाभीतरी । चराचर त्यांत
जैशा लहरी । एका जळांत. ॥ १२६ ॥ कीं प्रळयाचें जळ । त्यांत गारा
जळचि निखळ । गारा जळीं त्या गारांत केवळ । जळचि तें. ॥ १२७ ॥
गाराचें कठिणपण । दिसे उदकाहूनि विलक्षण । परीं मृदु उदकचि
आपण । असे गारांत. ॥ १२८ ॥ कठिण होऊनि गारा । उदक न
थावे विकारा । तैसा चराचराचा पसारा । सारा निर्गुण ब्रह्मचि. ॥ १२९ ॥
प्रलयजळास नाही अंत । त्या जळीं गारा ही अनंत । सर्व गारांत जें जळ
तसांत । त्या गारा अवधिया. ॥ १३० ॥ आत्मा चराचरभूतीं । सर्व भूतस्थ
ये रीती । आणि यत्तिपरि असती । सर्वभूतें आत्म्यांत. ॥ १३१ ॥ याही
कळीं वेवचारा । समुद्राकरी कर्षती गारा । त्या अपारा जळीं अपाध । कुण्डी

जेव्हा. ॥ ५७२ ॥ तेव्हा सर्वांगारंतही । नसे जळवांचूनि काहीं । त्या समुद्री गारा असोनिही नाही । द्वैत गाराजळास. ॥ ५७३ ॥ हे अद्वैताची स्थिती । बाणे त्यास अन्वययोग म्हणती । अन्वयसमाधिनिष्ठ मती । त्या योगियाची. ॥ ५७४ ॥ द्वितीयाध्यायांत अर्जुन । म्हणे स्थितप्रज्ञ समाधिसंपन्न । तो काम बोले कैसा वतें ऐसा प्रश्न । करितां उत्तरही तैसेंचि पावला. ॥ ५७५ ॥ एवं चाले बोले उठे बसे । तरी अन्वयसमाधि लागला असे । कीं जडचैतन्य-ऐक्यांत समरसे । मानस त्या योगियाचें. ॥ ५७६ ॥ या योगाविषयीं हा श्लोक । बोलिला एथें उत्तमश्लोक । जडचैतन्य दोन्ही एक । पाहे जेथें योगिराज. ॥ ५७७ ॥ ऐसा योगी विचक्षण । त्याच्या अनुभवाचें ईक्षण । आणि योगाचें लक्षण । कमलेक्षण बदे उत्तरार्धे. ॥ ५७८ ॥

उत्तरार्ध—‘ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ।’

अगा ! योगी युक्त ज्याचा आत्मा । तो म्हणावा योगयुक्तात्मा । एथें आत्म-शब्दें परमात्मा । चित्त म्हणोनि सूचवी. ॥ ५७९ ॥ तंतु आणि पट । माती आणि घट । यांचा आयत्ता योग निपट । आणि हेमालंकारांचा. ॥ ५८० ॥ दोन्हा जो संयोग । तोचि म्हणावा योग । एथें योगशब्दें प्रयोग । आत्मा आणि सर्वाभूतांचा. ॥ ५८१ ॥ आत्मा सर्वभूतीं आयत्ता । सोने अलंकारी तत्त्वता । न दिसती जे दिना आत्मसत्ता । हेम नग जैसे. ॥ ५८२ ॥ जळ आणि तरंग । यांचा आयत्ता असे योग । त्या योगीं होतां दृष्टिसंयोग । जळतरंगीं तरंग जळीं दिसती. ॥ ५८३ ॥ तैसा आत्माच सकळ । परी चित्त विषय-भावे विकळ । तें त्या योगें निश्चळ । तो योगयुक्तात्मा म्हणावा. ॥ ५८४ ॥ युक्तात्मा म्हणजे युक्तचित्त । कीं आयत्या योगीं योजिलें चित्त । अर्थ हाचि यथार्थ निश्चित । म्हणतां सर्वत्र समदर्शन. ॥ ५८५ ॥ सर्वत्र जें सप्त । त्याच समत्वीं दर्शन परम । सर्वत्र सम हा योग उत्तम । तेथें दर्शन म्हणिजे युक्तचित्त. ॥ ५८६ ॥ एवं व्यतिरेकयोग । ज्या योगीं वृत्तीचा वियोग । हा अन्वययोगही श्रीरंग । वर्णीं त्याचा. ॥ ५८७ ॥ व्यतिरेक समाधीत जैसे । तरी प्रारब्धी शरीर असे । प्रपंची वर्तताही गवसे । आत्माच सर्वत्र. ॥ ५८८ ॥ तरी त्या योगाचा अभ्यास जैसा । अभ्यास याचाही करी तैसा । तरीच वर्तताही तोचि ठसा । गवसे चिन्ही. ॥ ५८९ ॥ व्यतिरेकयोगीं प्रत्याहार । वर्णितां सूचविला हा प्रकार । मन प्रतापाचा चमत्कार । दाविला जेथें. ॥ ५९० ॥

‘यतो यतो निश्चरति’ । या श्लोकीं श्रीपति । म्हणे जें जें मन चिंती । तेथें तेथेंचि योजावें आत्मस्वी. ॥ १९१ ॥ एवं निरोधितां वृत्ती । अन्तवर होऊं लागती । तेन्हां कल्पूनि जगदाकृती । सर्वत्र आत्मा पहावा. ॥ १९२ ॥ जरी अभ्यास ऐसा असे । तरी कल्पनेत आत्मा गवसे । मायुती मन स्वरूपी समरसे । निरोध वृत्तीचा मायुती. ॥ १९३ ॥ या श्लोकीं देव । बोलिला जो सर्वात्मभाव । तो दोहीं परी देवाधिदेव । सूचवी योग. ॥ १९४ ॥ करुनि चराचरभ्याम । जव्ही चित्स्वरूपाचें दर्शन । तरंगा देखुनि जीवन । पाहणें जैसें. ॥ १९५ ॥ किंवहुना आधीं जळ दिसे । तेन्हां तरंगाकार गवसे । ऐसा अनुमवाचा ठसा बैसे । पाहतां ये रीती. ॥ १९६ ॥ योग ऐसा बाणे । तरी जडस आहमत्वे जाणे । जर्गी योगी शहाणे । वर्तती ऐसे. ॥ १९७ ॥ तेन्हां आत्मा सर्वभूतीं । आणि सर्वभूतें आत्मयांत दिसती । इत्यादि गहनमावें श्रीपती । बोलिला हा श्लोक. ॥ १९८ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुकृलोक । परिसोत आतां एथूनी. ॥ १९९ ॥ व्यतिरेकयोगप्रसंगें । अन्वययोग वर्णिला श्रीरंगें । कीं जीवन्मुक्त अन्वययोगें । व्यतिरेकयोगेंही बोलावा. ॥ २०० ॥ एवं व्यतिरेकयोग करा । साधला तरी अन्वययोग वृत्तरा । न साधे तें न म्हणावें त्या नरा । जीवन्मुक्त. ॥ २०१ ॥ जेव्हां अन्वययोगाविण । व्यतिरेकयोगेंचि नव्हे जीवन्मुक्तपण । तेन्हां अन्वययोगें निपुण । तोही तैसा म्हणावा. ॥ २०२ ॥ कीं होतां वृत्तिनिरोध । समाधीस बाणे व्यतिरेकबोध । तो योग न बाणतां जाला सिद्ध । अन्वययोग. ॥ २०३ ॥ यास तेन्हां जीवन्मुक्तपण । नसे म्हणावें व्यतिरेकयोगसिद्धीविण । तेन्हां दोही योगीं निपुण । तो जीवन्मुक्त बोलावा. ॥ २०४ ॥ आणि पाहतां श्रुती । दोन्ही योग स्वतंत्र दिसती । जीवन्मुक्तस्मिती । दोन्ही योगी. ॥ २०५ ॥ ब्रह्मवृत्ती उपनिषदी । दोन्ही योग हे यजुर्वेदी । बोलिले जे वदनारविंदी । निघाले एथें श्रीकृष्णाच्या. ॥ २०६ ॥

व्यतिरेकयोगविषयकश्रुति—‘यतो वाचो निवर्तते अप्राप्य मनसा सह ।

आनंदं ब्रह्मणो विद्वाच्च विभेति कुतश्चन ॥’

श्रुत्यर्थ—जेथुनि वाचा परतती । जेथें न पावती मनोवृत्ति । ऐसी जे व्यतिरेकयोगस्थिति । त्यां स्थितींत अनुभव निजानंदाचा. ॥ २०७ ॥ ऐसा आनंद आळा । व्यतिरेकयोगी अनुभवा आळा । कोणापासुनिही त्याळा । मय नसे. ॥ २०८ ॥ म्हणोनि म्हणे श्रुति । कीं निर्मल कोणस्त कोणे रीती । हे व्य-

तिरेकयोगस्विति । ब्रह्मबल्लीतः ॥ ६०९ ॥ व्याच ब्रह्मबल्लीतः । अन्वययोगही
बोलिछा निश्चित । ती श्रुतिही या प्रसंगांत । बाखाणावी. ॥ ६१० ॥

श्रुति—‘विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद तस्माच्चेष्ट प्रमाद्यति ।

शरीरं पाप्मनो हित्वा सर्वान्कामाभ्यसमश्नुते ॥’

ज्ञान तें शुद्ध ज्ञान । विशिष्ट ज्ञान तें विज्ञान । अलंकाररूपें विशि-
ष्टपण । जैसे सुवर्णासी. ॥ ६११ ॥ एवं ज्ञानशब्दे ब्रह्म केवल । जैसे उदक
निश्चल । तरंगाकार जैसे जल । विश्वाकार ब्रह्म विज्ञान. ॥ ६१२ ॥ व्यति-
रेके ब्रह्म परम । कळलें ज्ञान तें सुगम । समजोनि उमजोने विज्ञानब्रह्म ।
दुर्गम अत्यंत. ॥ ६१३ ॥ कीं नित्या नश्वरा एकपण । जडा चैतन्याची
ऐक्यस्वूपण । सत्य असत्य विरुद्धलक्षण । विरळ समजे हें ऐक्य. ॥ ६१४ ॥
ब्रह्म अतींद्रिय । प्रपंच पंचेंद्रियमय । या द्वैती पाहे अद्वय । विरळ कोणी.
॥ ६१५ ॥ याकारणें श्रुति म्हणे । कीं विज्ञानब्रह्म जरी जाणे । तरी जाणे
म्हणतां ये खुणे । विरळ पावे ऐसें तात्पर्य. ॥ ६१६ ॥ व्यतिरेके आत्मा
जाणे । त्यास तों नित्य हें सहजेंचि बाणे । कीं अनित्या जडाच्या विपरीत
खुणे । पावोनि नित्यत्वे ओळखे आत्मपार्ते. ॥ ६१७ ॥ जडास अनित्यत्व ऐसें
प्रसिद्ध । तेव्हां नित्य चैतन्यास भेद सिद्ध । भेद सिद्ध होतां असिद्ध । अद्वैत
जालें. ॥ ६१८ ॥ आतां जड मिथ्या म्हणोनी । असत्य द्वैत यावरुनी ।
बोलावें तरी शब्देचिकरुनी । प्रपंचमिथ्यात्व साधेना. ॥ ६१९ ॥ चोरटा
आहे खरा । परि चोरी अंगी न लावितां त्या नरा । म्हणों जातां ‘अरे
चोरा !’ । ‘तुझा बाप चोरटा’ तो म्हणेल. ॥ ६२० ॥ ऐसें प्रपंचाचें जोपर्यंत ।
न कळे मिथ्यात्व निश्चित । तोंवरी मिथ्या म्हणतां स्ववेदांत । मिथ्या
होतो न लागतां मिथ्यात्व. ॥ ६२१ ॥ पटीं सर्वत्र तंतु दिसे ।
तेव्हां पटाचें मिथ्यात्व गवसे । घट तेव्हां मिथ्या भासे । कीं दृष्टि स्पशें मा-
तीसी. ॥ ६२२ ॥ तंतूवेगळा न निघे पट । मातीवेगळा न निघे घट । एवं
तंतु माती पाहतां निपट । पट घट होती असत्य. ॥ ६२३ ॥ एवं तंतूचि
पट । मातीच घट । ब्रह्मचि ऐसें निपट । प्रपंची दिसे तरी मिथ्या प्रपंच.
॥ ६२४ ॥ नसोनि ऐसा अनुभव । कोणी दाविती युक्तिवैभव । कीं जडी
नश्वरत्व स्वभाव । मिथ्या म्हणावें या करितां. ॥ ६२५ ॥ नश्वरत्वे जरी ।
मिथ्यात्व साधे तरी । सर्पभास रज्जूवरी । तैसें मिथ्या कां म्हणावें ? ॥ ६२६ ॥

प्रत्यक्षात् विरुद्ध । तर्क तितुका असिद्ध । उपजला मेला म्हणतां सिद्ध । मि-
थ्यात्व कैसें होणार ? ॥ ६२७ ॥ पिता मेला ज्याचा । पुत्र आहे जीवंत त्याचा ।
तेव्हा साचाच होता मेलाही साचा । तरी पुत्र साचा दिसतसे. ॥ ६२८ ॥
बाहेस पुत्र झाला । बाहेचा पुत्र मेला । ऐसें कोणी नाहीं बोलिला । धरणीवरी.
॥ ६२९ ॥ सत्य उपजला सत्य मेला । सत्य पुत्र आपला बिजनि गेला ।
दिसतसे प्रत्यक्ष त्याला । केवि मिथ्या म्हणावें ? ॥ ६३० ॥ प्रत्यक्षीं रजु सत्य ।
प्रत्यक्षीं सर्प असत्य । ऐसें सिद्ध होतां अगत्य । प्रपंच मिथ्या बोलावा. ॥ ६३१ ॥
आतां ज्ञान जरी जालें । प्रपंच मिथ्यात्व कळों आलें । प्रारब्धे शरीर आहे
उरलें । प्रपंच तोंवरी दिसतसे. ॥ ६३२ ॥ तरी एकाच दृष्टीतें करूनी ।
अनुभव न साधे म्हणोनी । धातु विकल्पभेदेकरूनी । प्रपंचमिथ्यात्व सामवेदीं
बोलिलें. ॥ ६३३ ॥ कीं कळतां एक मूर्तिपद । मृण्मय पदार्थ कळती अखंड ।
नायें आणि विकार उदंड । सकळ मिथ्या. ॥ ६३४ ॥ ज्यास पाहिजे कनक ।
तो भूषणें न टाकी याचक । एक ब्रह्म भासे अनेक । जीवन्मुक्त कौतुके हें
पाहे. ॥ ६३५ ॥ रजु कळतां नसे भुजग । ब्रह्म कळतां नसावें जग । तरी
सोनें दिसोनिही दिसे नग । हा दृष्टांत व्यावा ये स्थळी. ॥ ६३६ ॥ ज्या
दृष्टीत येतां भ्रम । निर्माण केला भुजंगम । तोच रजुदर्शनें गतभ्रम । होतां
परिहरी सर्पातें. ॥ ६३७ ॥ अलंकार जाला हातें । हातेंचि मोडावें त्यातें ।
तैसें विश्व काळेंकरूनि होतें । नासतें काळेंचिकरूनी. ॥ ६३८ ॥ जों स्व-
तांचा काळ असे । तोंपर्यंत विश्व भासे । सोनें दिसोनिही नग दिसे । तैसें
ब्रह्म दिसोनिही दिसे सर्व. ॥ ६३९ ॥ आणि मोडती अलंकार । सोनें न
मोडे निर्विकार । तैसें मोडे घडे चराचर । शाश्वत असे ब्रह्मत्व. ॥ ६४० ॥
आतां घडे आणि मोडे । हेही न लागे कनकाकडे । कीं कनकत्व व्याचें न बि-
घडे । दधिपणें विघडे जैसें दुग्धत्व. ॥ ६४१ ॥ हे सुवर्णाची शक्ती । घडे
मोडे पावे नानाव्यक्ती । दृष्टांत एकदेशी तथापि युक्ती । चढती तोंपर्यंत षडवाच्या.
॥ ६४२ ॥ एवं प्रपंच अनित्य । आणि ब्रह्म नित्य । प्रपंच मिथ्या ब्रह्म सत्य ।
तथापि ऐक्य दोहीस. ॥ ६४३ ॥ कळत्या इत्यादि युक्ती । बोलका बोलिला
ऐश्वर्य उक्ती । तरी न पावतो मुक्ति । जो अनुभव ऐसा होय ना. ॥ ६४४ ॥
कीं अलंकारी उघडें हेम । तैसें चराचरी उघडें ब्रह्म । दिसे तेव्हां ज्ञानी
उत्तम । वाचाळ शब्दवादीच तोंवरी. ॥ ६४५ ॥ ऐसें ब्रह्म चित्स्वरूप ।
आणि अक्षप्रपंचरूप । या विपरीत लक्षणासिद्धी ऐक्यप्रमाण । करी श्रीगुरुवा.

॥ ६४६ ॥ जेवें अधिष्ठान सत्त्व । आणि विवर्त असत्त्व । दोहीस ऐक्य मानावें
 असत्त्व । कीं एक असे एक असेचिना. ॥ ६४७ ॥ विवर्त आणि अधिष्ठान ।
 इतुकेचि दोहीचें अनुसंधान । कीं स्वयें प्रकाशे स्वप्रकाशान । अधिष्ठान ऐसें
 समजावें. ॥ ६४८ ॥ सूर्यप्रभा प्रकाशे स्वयें । मृगजळ व्याकरिता भासे निश्चयें ।
 जितकी परप्रकाशमयें । लटिकी विवर्ते ती जाणावी. ॥ ६४९ ॥ सूर्यसत्तेनें
 दिसे मृगजळ । रज्जुसत्तेनें दिसे मृषा व्याळ । तरंगार्ते प्रकाशी जळ । सुवर्ण
 अलंकारार्ते प्रकाशी. ॥ ६५० ॥ तंतुवांचूनि पट । मातीवांचूनि कट । न
 दिसती न असती निपट । जैसें मृगजळ तेजावांचूनी. ॥ ६५१ ॥ तैसें आ-
 त्मसत्तेविण । कोणत्या जडें जाणावें जड कवण । चिदधिष्ठानीं विवर्तपण ।
 ऐसें जडाचें. ॥ ६५२ ॥ एवं जितके जडाचे रूप । तितके असे स्वात्मस्व-
 रूप । इन्द्रियदृष्टीस विपरले धिजले तूप । बुद्धिरसनेस रस एक. ॥ ६५३ ॥
 परंतु माती घटी उघडी । ऐसी आत्मसत्ता दिसे जडी । तेव्हा या अनुभवी
 बुडी । चित्त दे. ॥ ६५४ ॥ हें अवघें युक्तिजाळ । गुरुकृपेनेंचि होय सफळ ।
 तोपर्यंत अव्यंत अकळ । जडी देखणें चित्स्वरूप. ॥ ६५५ ॥ सर्वत्र तंतु
 उघडा पटी । दिसे माती उघडी घटी । हे किल्ली असे पोटी । गुरुकृपेच्या.
 ॥ ६५६ ॥ श्रुतीत 'विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेद' । हें या तात्पर्यें बोले वेद ।
 कीं बहुत जाणती जडचैतन्यभेद । विरळ जाणे उभयऐक्य. ॥ ६५७ ॥ एवं
 विष्णुरूप ब्रह्म । हें विज्ञानब्रह्म परम । 'चेद्वेद' म्हणजे जरी जाणणें हें
 दुर्गम । अन्वयज्ञानविज्ञान. ॥ ६५८ ॥ ऐसें अकळखी कळलें । आणि ध्यानीं
 चित्त नाही नळलें । तें कळोनिही खळलें । जड जग यथापूर्व मानूनी.
 ॥ ६५९ ॥ म्हणूनि म्हणते श्रुति । कीं, 'तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति' । म्हणजे
 जरी व्यापासुनि मागुती । चित्त विस्मृतीतें पावेना. ॥ ६६० ॥ विज्ञान
 ब्रह्म जाणे । जरी जाणोनिही त्या खुणे । न विसरे तरी मुक्ति बाणे ।
 शरीर असताही जीवत. ॥ ६६१ ॥ एवं कठिण अन्वयज्ञान । जाणणें वि-
 श्वरूप ब्रह्मविज्ञान । तैसेंचि जाणोनि करणें जतन । कठिण अव्यंत. ॥ ६६२ ॥
 हेंही ऐसें जाणे । जाणोनिही जरी अखंडता बाणे । तरी शरीर असतांचि तो
 मुक्त म्हणे । हे श्रुति ऐसी ब्रह्मवल्लीची. ॥ ६६३ ॥ कीं अज्ञान मेळियावळी ।
 जीवन्मुक्तीस इतुकीच उरी । कीं विषयभोगी काम करी । भ्रमस्तंकारासेचें
 पहिलिया. ॥ ६६४ ॥ सफळ पापाचें बीज । न कळणें स्वस्वरूप सहज । तें
 कळलें असोनिही आत्मस्व निज । विसर पाडी हा काम. ॥ ६६५ ॥ एवं पापी

मृत्तये वा कामा । श्रुते वास्तव यास म्हणे पाप्मा । तृतीयाध्यायी याच क-
पमा । पाप्मा म्हणे श्रीकृष्णही. ॥ ६६६ ॥ 'पाप्मानं प्रजहि ह्येनं' म्हणोनी ।
कामार्तेचि या गीतावचनी । कृष्ण म्हणे हृदयी धरुनी । या श्रुतीतेंची. ॥ ६६७ ॥

तृतीयाध्यायश्लोकार्थ—'पाप्मानं प्रजहि ह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम्'।

पाप्मा पापी हा काम । जो ज्ञानविज्ञान नाशी अक्षम । मारी हा पापी
परम । पाप्मा म्हणोनि ज्याला श्रुति म्हणे. ॥ ६६८ ॥ एवं ज्ञान व्यतिरेक
ज्ञान । अन्वयज्ञान तें विज्ञान । काम पाप्मा उभयनाशन । गीता म्हणे.
॥ ६६९ ॥ ऐसी गीता आणि श्रुती । पाप्मा या कामास म्हणती । श्रुति
म्हणे जीवन्मुक्तीप्रती । पावे मारुनिया पापी या कामार्ते. ॥ ६७० ॥ तरी
दुःखाची निवृत्ति । आणि नित्यसुखाची प्रप्ती । ते म्हणावी जीवन्मुक्ति । कै-
वल्यांतही नसे हा लाभ. ॥ ६७१ ॥ कीं आनंदमात्र ब्रह्म । परी तें निर्गुण
शुद्ध निर्धर्म । तें अनुभवा येणें हाही धर्म । शुद्धसत्त्वाचा. ॥ ६७२ ॥ अमृत
आपलें अमृतपण । नेणे तैसें सुख निर्गुण । सत्त्वं त्याच्या अनुभवाची स्वरूप ।
जीवन्मुक्तास कीं वैकुण्ठवासियास. ॥ ६७३ ॥ एवं ज्ञानही जालें जयास । हा
पापी काम त्यास । वेऊं नेदी विलास । जीवन्मुक्तिवैभवाचे. ॥ ६७४ ॥ परी
जरी हें विज्ञानब्रह्म । जाणे आणि बाणे परम । तरी या पापिया कामार्ते मारुनि
उत्तम । ब्रह्म सुख पावे शरीर असतांही. ॥ ६७५ ॥ काम टाकित्याविण ।
अनुभवा नये ज्या सुखाची स्वरूप । श्रुति त्या सुखाचें लक्षण । बोलवसे. ॥ ६७६ ॥
'सर्वकामान्समश्नुते' म्हणोनी । श्रुति या सर्वकामशब्देकरुनी ।
परमानंद सूचवूनी । बोलवसे. ॥ ६७७ ॥ कीं होती जे जे कामभोग । ते ते
दाविती सुखाचे योग । परी कामरुस नव्हे कीं संयोग । अपेक्षी आणखी का-
मभोगाचा. ॥ ६७८ ॥ ज्यास हें स्थावर जंगम । अवघेंचि विज्ञानब्रह्म ।
कळलें बाणलें त्यास काम । काहीं न उरला. ॥ ६७९ ॥ कीं अभ्यासकळें काम ।
टाकिला बाणलें विज्ञानस्वरूप ब्रह्म । व्यास अवघें स्थावरजंगम । सुखचि जालें.
॥ ६८० ॥ याळागीं कामभोग । जे असतील त्या सर्वांचा संयोग । तस
आह्म बाणतां योग । विज्ञानब्रह्मस्वरूपतेचा. ॥ ६८१ ॥ एवं अन्वययोगेंचि क-
रुनी । जीवन्मुक्ति सिद्ध जाली यावरुनी । आणि 'यतो वाचो निवर्तते'
म्हणोनी । हे श्रुति व्यतिरेकयोगें हें बोले. ॥ ६८२ ॥ 'यतो वाचो निव-
र्तते' हे श्रुती । म्हणे मन वाचा चारी जेथें परतती । जो जाणे त्या ब्रह्मानंद-
प्रप्ती । तो मीना मम कन्यास. ॥ ६८३ ॥ एवं मयापसुनि मुक्त । तोही

म्हणावा जीवन्मुक्त । तेव्हा व्यतिरेक योगमार्गेचि युक्त । तोही जीवन्मुक्त
बोलावा. ॥ ६८४ ॥ या योगातेंही स्वतंत्रपण । ऐसें असोनि कमलेक्षण ।
पूर्वश्लोकी अन्वययोगेंचि खूण । जीवन्मुक्ततेची कां वदे याचीही ? ॥ ६८५ ॥
ऐसा हा संशय । ज्यास सहाय श्रुतिसमन्वय । या संशयनिरासें निर्णय । करूं
पाहे श्रीकृष्ण. ॥ ६८६ ॥ कीं चित्तास वृत्तीचां वियोग । तो बाणला जरी
व्यतिरेकयोग । भोगितां प्रारब्ध जग । जड दिसेल अन्वययोगावांचूनी. ॥ ६८७ ॥
व्यतिरेकयोग ऐसा । त्याच योगें जीवन्मुक्त कैसा । जडतरंगांत चिदसा । न देखे
जोंवरी. ॥ ६८८ ॥ यादार्गी अन्वययोगाविण । व्यतिरेकयोगेंचि न घडे जी-
वन्मुक्तपण । म्हणोनि व्यतिरेकयोगनिपुण । जीवन्मुक्त अन्वययोगेंचि बोलिला.
॥ ६८९ ॥ आतां 'यतो वाचो निर्वर्तते' । हे श्रुति फळ जें बोलते ।
तेथें पुनर्जन्मनिवृत्ति होते । परी जीवन्मुक्ति त्याचयोगें साधेना. ॥ ६९० ॥
व्यतिरेक आणि अन्वययोग दोन्ही । एकही बाणतां या दोहींमधूनी । मुक्त नि-
श्चयें म्हणोनी । जन्ममरणास तो मीना श्रुति म्हणे. ॥ ६९१ ॥ कीं ज्ञान
शालियाडपरी । चित्तनाश नोहे जोंवरी । पुन्हा गर्भवास उदरी । होणारचि
त्याला मातेच्या. ॥ ६९२ ॥ त्या चित्तनाशास हे दोन्ही । उपाय असती म्ह-
णोनी । योगवासिष्ठी वसिष्ठमुनी । बोले श्रीरामातें दों श्लोकी. ॥ ६९३ ॥

योगवासिष्ठ श्लोक—'द्वौ क्रमौ चित्तनाशाय योगो ज्ञानं च राघव ।

योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् ॥

असाध्यः कस्यचिद्योगो कस्यचिज्ज्ञाननिश्चयः ।

प्रकारौ द्वौ ततः साक्षाज्जगद परमः शिवः ॥'

'दोन क्रम चित्तनाशाचे । अगा राघवा ! बोलिले साचे । एक योग एक ज्ञान
ऐसें स्वभाचे । परम शिव वदला' म्हणे वसिष्ठ. ॥ ६९४ ॥ त्यांत योग म्हणजे
वृत्तिनिरोध । ज्ञान म्हणजे अन्वयबोध । सम्यगवेक्षण शब्दाचा शोध । कुरिता 'अ-
न्वययोग सिद्ध होतो. ॥ ६९५ ॥ कीं सम्यगवेक्षण । म्हणजे बरें निरीक्षण । बरें
पाहणें याचें लक्षण । ये सीतीचें. ॥ ६९६ ॥ कीं एकास वस्त्र दाखवूनी ।
पुसावें काय आहे म्हणोनी । आणि म्हणावें कीं बरें अवलोकूनी । हें काय आहे
तें सांग. ॥ ६९७ ॥ तो म्हणेल वस्त्रमात्र । आहे हें बरें पाहती माझे नेत्र ।
हें वस्त्रचि आहे संदेहमात्र । नसे अवलोकनांत या माझ्या. ॥ ६९८ ॥ तंतुच
आहे हे खण । न कळे सत्य मानी पठपण । त्यास कैचें सम्यगवेक्षण । कीं
तंतु दिसोनिही न दिसे जयाला. ॥ ६९९ ॥ वस्त्रामावें पाहणार । त्यातही

दोन प्रकार । एक पांचा वर्षांचा कुमार । एक तरुण शाहणा. ॥ ७०० ॥
 तंतूचा रचला पट । हें कुमार नेणे निपट । तंतु विसरोनि शाहणाही निपट ।
 सम्यगवेक्षण करीना. ॥ ७०१ ॥ पटांत तंतु जैसा । सर्वभूतीं आत्मा तैसा ।
 ज्यास नसेच बोध ऐसा । तो या ज्ञानमार्गीं म्हणावा बाळक. ॥ ७०२ ॥
 गुरुमुखें समजोनिही व्यतिरेक । अन्वय समजला अनेकीं एक । आणि न पाहे
 हें अद्वैतकौतुक । ध्यान न करी सर्वात्मकत्वे. ॥ ७०३ ॥ तोही न म्हणवे
 निपुण । कीं कळोनिही न करी सम्यगवेक्षण । म्हणजे बरें न करी निरीक्षण ।
 कीं आत्मतंतु जडपटीं पाहेना. ॥ ७०४ ॥ तंतूचा पट हें जाणे तरुण । परी
 पट मिथ्या ऐसी न धरी खूण । त्यासही नसे सम्यगवेक्षण । जे रीती. ॥ ७०५ ॥
 वल्ल दावुनि त्याप्रती । हें काय दिसतें म्हणोनि जे पुसती । तो त्यास म्हणेल
 बरविये रीती । म्यां पाहिलें परी असे हें वल्लचि. ॥ ७०६ ॥ तंतूचाचूनि
 वेगळा पट । काढितां नसेचि काहीं निपट । तरी पट नाही तंतुच आहे ऐसें
 नीट । न सागे कीं सम्यगवेक्षण असेना. ॥ ७०७ ॥ एवं कळोनिही अन्वय-
 ज्ञान । विश्वरूप ब्रह्मविज्ञान । एकाग्रचित्तें करी ध्यान । सम्यगवेक्षण त्याला
 म्हणावें. ॥ ७०८ ॥ एवं चित्तनाशास उपाय दोनी । प्रस्तुतीं बोलिला वसि-
 ष्ठमुनी । एक योग एक ज्ञान म्हणोनी । त्यांत हें विवरण ज्ञानशब्दाचें.
 ॥ ७०९ ॥ कीं ज्ञान म्हणजे सम्यगवेक्षण । सम्यगवेक्षणाचें हें निरूपण ।
 कीं जडी चिदात्मनिरीक्षण । बरविया प्रकारें. ॥ ७१० ॥ दोहीपरी चित्तनाश ।
 कीं दोहीपरी स्फुरे एक आत्मप्रकाश । तोंधरी चित्त जोंपर्यंत लेश । स्फुरतसे
 चित्तीं जडत्वाचा. ॥ ७११ ॥ कीं चित्त चेतवी मन । तें करी जडविषयचित्तन ।
 चित्तीं राहे अनुसंधान । जडत्वाचें. ॥ ७१२ ॥ व्यतिरेकयोगीं चित्त । मुरे
 आत्मस्वरूपीं अत्यंत । अन्वययोगीं सर्वत्र निश्चित । आत्मा देखे तरंगीं जैसा
 समुद्र. ॥ ७१३ ॥ आत्मप्रकाशेंकरुनि । जडास चेतवी म्हणूनी । चित्त
 म्हणावें जो असे विसरोनी । आत्मसत्ताप्रकाशातें. ॥ ७१४ ॥ व्यतिरेकयोगीं
 जड काहीं । आत्मस्वरूपीं दिसत नाही । अन्वययोगीं चराचर ही । आत्माच
 काटे. ॥ ७१५ ॥ दोहीपरी ऐसें पाहे । तों चित्त चैतन्यचि होऊनि राहे ।
 एवं चित्त म्हणणें न साहे । दोही योगीं यापरी. ॥ ७१६ ॥ चित्तनाशें मुक्ति
 म्हणूनी । एका श्लोकें वसिष्ठमुनी । बोलिला हे प्रकार दोनी । श्रीरामचंद्रा
 जगद्गुरुतें. ॥ ७१७ ॥ चित्तनाश प्रकार दोनी । एकही साधे जरी दोही-
 मधुनी । तरी चित्तनाश म्हणोनी । वसिष्ठ म्हणे. ॥ ७१८ ॥ कीं स्वरूपी

चिन्तास जों वृत्तीचा विधेय । कोणास हा व्यतिरेकयोग । असाध्य कमी
आत्मभावे जग । पाहणें असाध्य कोणासी. ॥ ७१९ ॥ कोणास व्यतिरेकयोग
सिद्ध । त्यास अन्वययोग न असे सिद्ध । कोणी अन्वययोगी प्रबुद्ध । व्यतिरेक-
योग असाध्य त्यालागी. ॥ ७२० ॥ एवें या दोहीमधूनी । चित्तनाश भलव्या
एका योगेंकरुंदी । म्हणूनि बोलिले वसिष्ठमुनि । ऐसेच श्रुतीही बोलते.
॥ ७२१ ॥ 'यतो वाचो निवर्तते' म्हणोनी । श्रुति या व्यतिरेकयोगें-
करुनी । या योगाचा अनुभवी कोणापासूनी । भय न पावे म्हणतसे.
॥ ७२२ ॥ व्यतिरेकयोगी चित्त । नाश पावलें निश्चित । तेव्हां मोक्ष त्याला
हस्तगत । मग तो निर्मय का नव्हे? ॥ ७२३ ॥ परंतु विज्ञानब्रह्मयोगश्रुती ।
शरीर असतां जीवन्मुक्ती । अन्वययोगें बोले ऐसी उक्ती । व्यतिरेकयोग श्रुति
वदेना. ॥ ७२४ ॥ कोठे व्यतिरेकयोगी । वर्णूनीही त्यालागी । जीवन्मुक्ति
वर्णिली जगी । तरी अन्वययोगही त्यास असेल जाणार्थ. ॥ ७२५ ॥ कीं
तोचि जीवन्मुक्तयोगी । कीं पटीं तंतु तैसा आत्मा जमी । देखोनी वर्तें त्याधि-
लागी । जीवन्मुक्तपदवी बोलवी. ॥ ७२६ ॥ याचि भावे भगवंत ।
व्यतिरेकयोग आधीं या अध्यायांत । बोलोनि शेवटीं अखंत । अन्वय
त्यातेंचि बोलिला. ॥ ७२७ ॥ कीं अन्वययोगावांचूनी । द्वैतदर्शन
घडे म्हणोनी । अन्वययोगेंचि करुनी । जीवन्मुक्तत्व व्यतिरेकयोगियातें
ही. ॥ ७२८ ॥ यालागीं 'सर्वभूतस्थमात्मानं' म्हणोनी । या
पूर्वश्लोकेंकरुनी । व्यतिरेकयोगही बोलोनी । वर्तणूक अन्वययोगें बोलिला.
॥ ७२९ ॥ तों संशय उपजला या भागी । कीं व्यतिरेकसमाधिसंपन्न
योगी । जाला तरी पाहिजे तयालागीं । अन्वययोग जीवन्मुक्तीकारणें
॥ ७३० ॥ तेव्हां अन्वययोगनिपुण । ज्यास बाणेश सर्वात्मखूण ।
त्यानेही व्यतिरेकयोगप्रवीण । जालें पाहिजे. ॥ ७३१ ॥ कीं त्यास
अपेक्षा याची । तेव्हां यासही अपेक्षा असेल त्याची । आणि वेदवाणी
तों योगद्वयाची । प्रशंसा स्वतंत्रवें बोलते. ॥ ७३२ ॥ शंका ऐसी
उपजली । तों वेदांची पाहता बोली । वसिष्ठादि मुनिमते सिद्ध जाली । मुक्ति
दोहीत एका योगेंकरुनीही. ॥ ७३३ ॥ परी जीवन्मुक्तिदशा श्रुती । अन्वय-
योगियातेंचि बोलती । आणि पाहतां अनुभवाची ही रीती । द्वैत न दिसे
अन्वययोगियातेंचि. ॥ ७३४ ॥ श्रुति युक्ति इत्यादि कोटी । श्रीकृष्ण
ब्रह्म आपले पोटी । या दों श्लोकां म्हणे भग किंसीटी । दोन्ही अन्वययोग

दीक्षीत. ॥ ७३६ ॥ पोटों ऐसा भाव । तों दों श्लोकी देवाधिदेव । म्हणतो
व्यतिरेकयोगावाचूनिही स्वयमेव । स्वतंत्र अन्वययोग जीवन्मुक्तीस. ॥ ७३६ ॥
आणि योगी प्रवर्तला । तो कोणी नाही परतला । म्हणूनि बोडतो या बोला ।
प्रथम या श्लोकी. ॥ ७३७ ॥

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणम्यामि स च मे ॥ प्रणम्यति ॥ ३० ॥

अगा ! मातें पाहे सर्वत्र । आणि मजमाजीं हें सर्व विचित्र । पाहे हा यो-
गारंभमात्र । जो करी. ॥ ७३८ ॥ तो योगारूढ नसे जरी जाला । योगांश
न घडे कदापि त्याला । कीं मी मग त्या योगियाला । अंतर नेदीं कदापी.
॥ ७३९ ॥ जो ऐसें पाहों लागला । मी अंतर नेदीं कदापि त्याला । आणि
तो न सोडी मजला । अगा ! कदापी. ॥ ७४० ॥ श्लोकार्थ इतकाचि परी ।
कोणी म्हणतील या उपरी । कीं आत्मा देखेल चराचरीं । तो योगारूढचि
बोलावा. ॥ ७४१ ॥ तरी जेव्हां योगारूढचि जाला । अंतर न देणें काय
उरलें त्याला । मग अवकाश न दिसे या बोला । कीं मी अंतर नेदीं तयातें.
॥ ७४२ ॥ कीं आत्मत्वे जमीं । जो पाहे कृष्ण जगदात्मयालागीं । तो कृष्ण
जाला योगी । त्यास न सोडी हेंही अपूर्व काय ? ॥ ७४३ ॥ यालागीं योगा-
रूढ बरवा । हा योगी न वाखाणवा । कीं योगारूढ तेव्हां म्हणावा । जेव्हां
अखंडता बाणे या अनुभवाची. ॥ ७४४ ॥ कीं जडत्व न दिसे कुंहीं । किं-
हुनां जड कांहींच नाही । या अखंडतेनें विदेही । देह धरुनि जो वर्ते.
॥ ७४५ ॥ आणि सर्वत्र भगवंत । त्या भगवंतीं सर्वभूतें निश्चित । भूतें
भगवंत ऐसें द्वैत । देखोनि अद्वैत जो पाहे. ॥ ७४६ ॥ त्यास एथें ये रीती ।
त्याचा अनुभव दाखुनि विश्वपती । वर्णीं कीं योगारूढ स्थिती । नसे अद्यापि
हा भव. ॥ ७४७ ॥ एवं योगाचा अभ्यासक । सिद्ध नव्हे हा साधक । परी
अद्वैतभजनं आत्यंतिक । घडों लागलें या योगी. ॥ ७४८ ॥ आणि हा ज्ञानी ।
सर्वात्मयोगीही होऊनी । अभ्यास करितां लागला भजनीं । सगुणाच्या.
॥ ७४९ ॥ कीं जे निर्गुणचि ध्याती । त्यास व्यतिरेकयोगीच अत्यंत रती ।
जे ज्ञानी सगुण भजती । त्यांस आत्राडी अन्वययोगाचीच अत्यंत. ॥ ७५० ॥
अत एव पूर्वश्लोकें करुनी । 'सर्वभूतस्थमारामानं' म्हणोनी । आत्मदर्शनचि
बोळोनी । या श्लोकें मातें सर्वत्र जो पाहे म्हणतसे. ॥ ७५१ ॥ कीं आत्मा
सर्वत्र दिसें । तोचि आत्मा सगुणपरमात्मा असे । ऐसी सर्वभूतीं समस्त । अन्वि

शक्ती हा भाव. ॥ ७९१ ॥ 'वासुदेवः सर्वमिति' । सतमात्म्याकृत श्रीवृत्ती । बोलेल, आणि अष्टादशाध्यायाचे अंती । भक्तिरहस्य हेंचि बोलेल. ॥ ७९२ ॥ 'ब्रह्मभूतः प्रसभात्मा' या श्लोकी । श्रीकृष्ण अष्टादशी बोलेल की । ब्रह्म जालाच तरी या श्लोकी । तो सम सर्वभूती मझ्जि पावतो. ॥ ७९३ ॥ 'समः सर्वेषु भूतेषु' म्हणोनी । 'मद्भक्तिं लभते परां' म्हणे यावरुनी । भक्ति घोर सर्वात्मकज्ञानी । हा सिद्धांत गीतांतीं स्थापिला. ॥ ७९५ ॥ द्वादशी 'अनन्येनैव योगेन । मां ध्यायंत उपासते' ऐसें स्वचचन । बोलोनि 'तेषामहं समुद्धता' कमळनयन । ऐसेंही बोलेल. ॥ ७९६ ॥ तो ॥ अनन्ययोग ॥ कीं मातें सर्वत्र पाहे आणि सर्व जग । मज्जमाजि पाहे भक्तियोग । सुचवी ऐसा या श्लोकी. ॥ ७९७ ॥ पूर्वश्लोकीं आत्मा सर्वत्र । पाहे आणि आत्मयांत जग विचित्र । पाहे म्हणे कमळनेत्र । भाव दावी निर्गुणी. ॥ ७९८ ॥ तोही अनन्ययोगी । परी जो न भजे सगुणालागीं । तो व्यतिरेकनिष्ठ त्यातें जगीं । जीवमुक्ति अन्वययोगें वर्णिली. ॥ ७९९ ॥ तो स्वयंज्ञेचि तरणार । म्हणोनि आचा मी उद्धरणार । त्यास मी न अंतर देणार । ऐसें ॥ म्हणे. ॥ ८०० ॥ कीं मी कल्पवृक्षस्वभाष । सर्वसम देवाधिदेव । जो जैसा धरी भाष । फळ तैसें देतसें तयासीं. ॥ ८०१ ॥ 'धे यथा मां प्रपद्यते' म्हणोनी । हा निर्णय चतुर्धाध्यायांत करुनी । एकदां बोलिला त्यावरुनी । हानी सगुणभक्त सुखविला या श्लोकी. ॥ ८०२ ॥ कीं 'तस्याहं न प्रणश्यामि' । म्हणजे त्यास अदृश्य न होणार मी । यावरुनी सूचवी जगत्सामी । कीं हानी योगी सगुणोपासक. ॥ ८०३ ॥ कीं जरी तो भजे मातें । मी अदृश्य नव्हे तयातें । हें न म्हणे निर्गुणोपासकातें । कीं दयालुत्वधर्म न असती निर्गुणत्वी. ॥ ८०४ ॥ मीच असें निर्गुण । परी तेथें नसे दयालुत्व गुण । दयेकरीतां सगुणपण । अवलंबावें लागतें. ॥ ८०५ ॥ तें सगुणपण जरी । त्या निर्गुणोपासका दावूं तरी । विषमता रोकडी मज्जवरी । स्थापेल. ॥ ८०६ ॥ जो भजे जैसा । मी प्रगटतो त्यास तैसा । तरीच विषमत्वाचा ठसा । मज्जवरी बैसेना. ॥ ८०७ ॥ एवं सगुणभक्तयोगिवास । न लगती योगसिद्धीआयास । इत्यादि भावें तयास । गौरवुनि बोलतो आतां या श्लोकी. ॥ ८०८ ॥

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ ३१ ॥

अगा ! मी सर्वभूतीं असें । सर्व करवुनि सर्वांत वसें । तोचि मी अगत्या आपुला ऐसें । व्यतिरेकें कळलें जयासीं. ॥ ८०९ ॥ तो सगळ्यांमि मित्र ।

आपका आत्म हा निश्चय । की पुत्रकलत्र इत्यादि होय । प्रिय त्याच आत्मस-
 करणें. ॥ ७७० ॥ तो ऐसा आवडता असंत । अर्जुना ! तोचि मी सर्वभूतीं
 असंत । सुखसमुद्र उरळों अनंत । चराचर तरंगा व्यावृत्ती. ॥ ७७१ ॥
 एकत्व त्या मजसीं ऐसें । अनुष्ठूनि सर्वात्मभक्तिरसें । तो मजे योगी ओरसें ।
 निवृत्तिमार्गे. ॥ ७७२ ॥ अर्जुना ! तो श्रेष्ठ अत्यंत योगी । हें कथ्य नवल
 सांगों तुजलागीं । कीं सर्वसंगपरित्यागी । आणि भक्त माझा. ॥ ७७३ ॥ अगा !
 तो सर्वाही प्रकारी । नादला जरी घरदारी । आणि प्रवर्तला जरी
 पुत्रदारी । तरी मजमध्येच तो योगी वर्ततो. ॥ ७७४ ॥ अगा ! सर्वथा प्रपंची
 वर्तणे । आणि मजमध्येच असणे । त्यास आश्चर्य न वाटे या लक्षणें ।
 परी आश्चर्य तुम्हां सर्वासी. ॥ ७७५ ॥ की पश्चिम दिशे असे निधान ।
 सदर्य पूर्वाभिमुख करी धावन । तैसा प्रपंची प्रवर्तोन साधन । करणें
 मोक्षमार्गाचें. ॥ ७७६ ॥ परंतु प्याला अमृत । तो विष भक्षिताही नव्हे
 मृत । तैसा सर्वात्मभक्त असंत । प्रपंची वर्तला परी पदच्युत होईना.
 ॥ ७७७ ॥ की नव्हे पदच्युत । याचा हेतुही अच्युत । सूचवी कीं तो असे
 वर्तत । सहजचि मजमाजी. ॥ ७७८ ॥ तो नव्हे पदच्युत । जो सर्वभूतीं
 देखे अच्युत । जरी प्रपंची असंत । तो वर्तला. ॥ ७७९ ॥ सर्वथा प्रपंची
 वर्तला । तरी अर्जुना ! ऐसें जाण त्याला । कीं मजमध्येचि वर्ततो ॥ बोला ।
 बोलिला गद्गद भावें. ॥ ७८० ॥ कीं जरी नसे मासी आवडी । तरी मज-
 माजी चित्त न धारे घडी । एवंच मजमाजी वर्ततो या शब्दें गोडी । अत्यंत
 आपली दाखविली. ॥ ७८१ ॥ एवं सुवर्णाची प्रीति । त्यास सर्वालंकारी
 तेचि स्मृति । तैसी स्त्रीपुत्रधनवाहनादि आकृति । भगवद्रूप जो पाहे. ॥ ७८२ ॥
 तो सर्वथा वर्तोनही प्रपंची । प्रपंचवार्ता त्यास कैची । भगवद्वाणी स्थिति
 लक्षणी । ऐसी सूचवी या भावें. ॥ ७८३ ॥ एवं ऐसा सर्वात्मभक्त । प्रपंची
 वर्तला तरी विरक्त । प्रारब्ध भोगूनि अनुरक्त । भक्तिमार्गीच. ॥ ७८४ ॥ एवं
 होऊनिही ज्ञानयुक्त । प्रपंची वर्तोनही विरक्त । आणि सर्वात्मभावें भगवद्भक्त ।
 अन्वययोगी होतसे. ॥ ७८५ ॥ एवं अन्वययोगाचें महत्त्व । नसे व्यतिरेक-
 योगी हें तत्त्व । या दों श्लोकीं श्रेष्ठत्व । अन्वययोगाचें ये रीती. ॥ ७८६ ॥
 आणि विश्व भगवद्रूप निपुण । पाहे हें परम भक्तियोगाचें लक्षण । या भावें
 लक्षणेण । श्रेष्ठत्व अन्वययोगाचें बोलिला. ॥ ७८७ ॥ या योगें भगवद्भक्ति ।
 नष्टूनि पा वर्तेंत भगवद्भक्ति । स्वकलंकी त्याची अभिभक्ति । दासविधीच

आ दीकेंत. ॥ ७८८ ॥ गीताशास्त्र सूत्रप्राय । गूढ एवें जो भगवदभिप्राय ।
 ध्याच्या अर्थबोधाचा उपाय । विशद श्रीमद्भागवती. ॥ ७८९ ॥ श्रीभागवत
 महापुराण । तेथें वेदव्यासरूपी नारायण । विशद गीतार्थनिरूपण । पदोपदी
 करीतसे. ॥ ७९० ॥ प्रस्तुत अन्वययोगरीति । स्वभक्तियोगी श्रीपति ।
 योजूनि बोलिला हेचि स्थिति । विशद भागवती सर्वत्र. ॥ ७९१ ॥ त्यांत
 प्रल्हाद पुण्यश्लोक । भक्तियोगी हा एक । बोलिला असे हा श्लोक । सतम
 स्कंधी. ॥ ७९२ ॥

सतमस्कंधश्लोक—‘एतावानेव लोकेऽस्मिन्पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः ।
 एकांतभक्तिर्गोविंदे यत्सर्वत्र तदीक्षणम् ॥’

प्रल्हाद म्हणे या श्लोकीं । स्वार्थ स्वपुरुषार्थ परम हा की । एकांत-
 भक्ति दुसमश्लोकीं । वेदवेदांतवेद्या गोविंदी जरी घडे. ॥ ७९३ ॥ श्लोकाचे
 तीन चरण । एकांतभक्तिमहत्वनिरूपण । आतां चतुर्थचरणी विवरण ।
 एकांतभक्तीचें तोचि करितो. ॥ ७९४ ॥ ‘यत्सर्वत्र तदीक्षणं’ म्हणोनी ।
 या चतुर्थचरणें करूमी । अर्थ एकांतभक्तीचा विवरूनी । बोलतसे प्रल्हाद.
 ॥ ७९५ ॥ कीं जें सर्वत्र तदीक्षण । म्हणजे सर्वांठाचीं त्याचें निरीक्षण । हें
 एकांतभक्तीचें लक्षण । कीं एकामाजी अंत सर्वांचा. ॥ ७९६ ॥ सर्वांज्या
 अंत । एका त्याच्या स्वरूपांत । त्यास म्हणावें एकांत । त्याचा अर्थ कीं सर्वत्र
 त्यातें पाहणें. ॥ ७९७ ॥ दृष्टांत हा अर्थ । सिद्ध होतो ज्यांत परमार्थ । अंत
 समुद्रांत तों यथार्थ । सर्वा तरंगीं. ॥ ७९८ ॥ पाहतां सर्वां तरंगी । समुद्र ज-
 ळचि दिसे अंतरंगी । चित्समुद्री श्रीरंगी । हेंचि एकांतभक्ती. ॥ ७९९ ॥ कीं
 तरंगमात्री सागर । तैसा चराचरी सर्वेश्वर । तेव्हां तरंगसागरी तैसें चराचर । अंत
 पावले एका गोविंदी. ॥ ८०० ॥ अंत म्हणजे अभाव । कीं चराचरी देखतां भग-
 वद्भाव । जडत्वास न उरे ठाव । हा एकामाजि अंत सर्वांचा. ॥ ८०१ ॥ एका
 आत्ममुवर्णाअंत । सर्वाजडा अलंकाराचा अंत । या ज्ञानाचें नांव एकांत । भक्ति
 हेच भजतां सगुणत्वे. ॥ ८०२ ॥ इत्यादि दृष्टांत कोटी । प्रल्हाद आठवूनि
 पोटी । अन्वययोगी हे दाखवी गोमटी । भक्ति गोविंदाची. ॥ ८०३ ॥ हे
 अर्थ सूत्रप्राय । गीतेंत दाखविले अभिप्राय । कीं ब्रह्मभूत सर्वत्र सम होय ।
 तो परम भक्ति भाव्ही पावतो. ॥ ८०४ ॥ एवं भक्त अन्वययोगी । त्या एकांत-
 भक्तीस उपयोगी । आणि अव्यक्तोपसकालागीं । द्वैतनाशक हाचि योग.

॥ ८०६ ॥ म्हणऊनि वारंवार । या योगाचा अखंत बहिवार । प्रकरण तो
 पाहता प्रकार । योगार्चेचि. ॥ ८०६ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले
 उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुखश्लोक । परिसोत आधीं. ॥ ८०७ ॥ व्यतिरेक
 अन्वययोग दोन्ही । बोलोनि दोर्हामधुनी । भक्तीस योग्य म्हणोनि । श्रेष्ठ अ-
 न्वययोग बोलिला. ॥ ८०८ ॥ या योगाचे अनुभवी । पावती भगवद्भक्तपदवी ।
 सर्वात्म्यें नित्य नवी । गोडी भक्तिरसाची जयास. ॥ ८०९ ॥ कोणी अनु-
 भवी गाढे । त्या सुखांत जाले वेडे । ते न पाहती सुखदुःखाकडे । जनाधिया,
 ॥ ८१० ॥ सर्वभूतीं भगवंत । ज्यासि हेचि पाहणें अखंत । जीवाच्या सुखदुःख-
 पर्यंत । दृष्टि न देती ते भक्त. ॥ ८११ ॥ सर्वोत्तरंगी सागर । सर्वभूतीं
 तैसा ईश्वर । सागरी तरंग तैसें चराचर । वासुदेवांत देखती. ॥ ८१२ ॥
 ऐसे सर्वात्म्येचे अनुभवी । पावले भक्तीची परम पदवी । परी चराचरदेहाचा
 गोसावी । ईश्वरास नाही तिहीं गौरविलें. ॥ ८१३ ॥ त्याच्या अंतरीं दया ।
 असोनीही गेली वायां । आणि परम विभूतिदर्शन त्या । न घडे स्वसुखसोहळे
 अनुभवितां. ॥ ८१४ ॥ पुढें बोलिजेतील जेथें विभूती । तेथें परम विभूती
 हे कीं सर्वभूतीं । मज सुख हो ऐशा आशयांत असती । जे जीव अंश ईश्व-
 राचे. ॥ ८१५ ॥ 'अहमात्मा गुडाकेश । सर्वभूताशयस्थितः' ऐसें
 हृषीकेश । म्हणेल प्रथम उपदेश । हा विभूतीविषयी. ॥ ८१६ ॥ विभूतिरूपें
 कृष्णभजन । कारवें या कारणें अर्जुन । प्रश्न करील त्यास जगज्जीवन । प्रथम
 विभूति हेचि सांगेल. ॥ ८१७ ॥ कीं सर्व भूतांचा आशय । मज मुखचि
 हो दुःख न हो ऐसा निश्चय । त्यांत मी आत्मा देहाभिमानमय । अगा ! ऐसें
 ॥ ८१८ ॥ पाहूनि भगवद्विभूती । भजन यथायोग्य सर्वाभूतीं । सर्व भूताशया-
 माजीं मी जगत्पती । जीवात्मा म्हणतां हें सूचवी. ॥ ८१९ ॥ 'कीं आशय
 तुसे आणखी । आशय हाचि कीं म्यां असावें सुखी । आणि कधीं नसावें
 दुःखी । सर्व आशयशाखा याच्याच. ॥ ८२० ॥ सुखप्राप्ति दुःखपरिहार ।
 ज्या लक्ष आशयांत हाचि प्रकार । कोटिवर्षें शोधितां निर्धार । इतकाच सर्वा
 आशयांचा. ॥ ८२१ ॥ त्या आशयांत आत्मा । तो प्रतिबिम्बांश जीवात्मा ।
 नानाजळीं सूर्य तैसा परमात्मा । मीच असें आशयांत सर्वांच्या. ॥ ८२२ ॥
 हे प्रथम विभूती । म्हणतां दया करणें सर्वभूतीं । हें अर्जुनातें जगदहम्मा
 श्रीपती । सुखवीळ आशयशब्दें कळनी. ॥ ८२३ ॥ कीं मज सर्वभूतीं
 भाविलें । त्यास माझ्या ऐक्यें सुख पावले । पुरी मज नाही पावले । सुख काहीं

भूतदयेवाधूनी. ॥ ८१४ ॥ सूर्यास उपचार दीपात्मा । अमृतास मेवेव
 सुखात्मा । कीं गंगेस थिल्लुर जळात्मा । अभिवेक. ॥ ८१५ ॥ अर्धसुखात्मा
 अनुभव । हे जयाचें वैभव । त्या मज कोण मानव । काय सुखी करीज ?
 ॥ ८१६ ॥ प्रतिबिम्बरूपें दुःख । तेथें दुःख हरुनि दे सुख । या वेगळ्या
 उपाय आणिक । नसे सुखी करावयाचा. ॥ ८१७ ॥ याळागीं सर्वभूतीं ।
 आशयांत माझी विभूती । त्या जीवात्मयातें ययामती । सुख देतां मी सुखी
 होतसें. ॥ ८१८ ॥ सुख घावें ईश्वरातें । ऐसें वाटे जयातें । त्याणें प्रतिशरीरी
 जीवात्मयातें । सुख घावें. ॥ ८१९ ॥ राज्यभ्रष्ट क्षितिपती । त्यास जे सुखी
 करिती । तो पाळितां ही सर्व जगती । स्वरे त्या उपकारातें. ॥ ८२० ॥
 प्रतिबिम्बरूपें ईश्वर । ऐसा लक्ष्मि चतुर । जे सुख करिती सादर । तिहीं
 बिम्बरूपी सुखी केला. ॥ ८२१ ॥ जीवास दुःख दिधलें । त्यानें ईश्वरास
 दुःखी केले । हे सतराविया अध्यायांत आपले । गुहा सगेल श्रीकृष्ण.
 ॥ ८२२ ॥ 'कर्षयंतः शरीरस्थं' या श्लोकें करुनी । 'मां चैवांतः-
 शरीरस्थं' म्हणोनी । म्हणेल कीं अशास्त्र तपें देह कष्टवूनी । दुःख देती
 मज अंतःशरीरस्थातें. ॥ ८२३ ॥ एवं अन्वययोगी । सर्वात्मता लाधोनि ही
 जगीं । भूतदयेविना एका आंगीं । उणा पडला म्हणावा. ॥ ८२४ ॥ इत्यादि
 भाव कोटी । श्रीकृष्ण धरुनि पोटी । सर्वाभूती दया करावी हे धाटी । ज्यास
 तो थोर म्हणतसे या श्लोकीं. ॥ ८२५ ॥

आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ ३२ ॥

अगा अर्जुना ! योगी । मज सर्वत्र पाहोनिही जगीं । जरी दूयेकरुनी जीवा-
 लागीं । सर्वत्र पाहे. ॥ ८२६ ॥ तरी तो योगी अत्यंत । थोर आणि मज
 संमत । म्हणोनि या भावें भगवंत । दयाळुत्व रीति त्याची वर्णितो. ॥ ८२७ ॥
 कीं ब्रह्माभरसें मातळा । सुखदुःख कांहीं नाठवे त्याला । तथापि स्वपूर्वानुभवे
 ज्याला । दया करणें सर्वभूतीं तो थोर. ॥ ८२८ ॥ कीं सर्वत्र भोक्ता जी-
 वात्मा । पिपीलिका हो अथवा ब्रह्मा । एका देहीं मी जैसा हे उपमा । सुख-
 दुःखी पाहे सर्वत्र. ॥ ८२९ ॥ आपणास लागे क्षुधा । तेथचा वाटे प्राणित
 बाधा । जे पक्षयोगी त्याच्याही बोधा । उगमग आणी घडी एक. ॥ ८३० ॥
 दुःख अत्यंत ये रीती । क्षुधा तुषादि करिती सर्वभूती । अन्नउदकादियोगें
 खांची शांती । होतां सुख होय अत्यंत. ॥ ८३१ ॥ एवं योगी आणि पूर्वकर्म-

मूर्खें । पावतो धनचत्त्यादि फलें । त्यानें क्षुधादिनिवृत्ति मूर्खें । अन्नादिकें पायीं
 स्वसम पावोनी. ॥ ८४२ ॥ अन्न थावें क्षुधिता । उदक थावें तृप्तिता । वस्त्र
 थावें शीतपीडिता । कन्यादिविवाहानिमित्त धन थावें. ॥ ८४३ ॥ कोणी कण-
 पासनी । मुक्त करावे धन देउनी । राजदंडातें चुकवूनी । सुटत ऐसें धन
 थावें. ॥ ८४४ ॥ हरिकीर्तनादि उत्सव । करावे ययावैभव । सकळ जनक-
 र्णद्वारा देव । त्यांच्या हृदयी निवे ऐसें करावें. ॥ ८४५ ॥ कोणी भजनीं तत्पर ।
 आणि कुटुंबार्थ निरंतर । भ्रमती न सांपडे अवसर । भजनाकारणें. ॥ ८४६ ॥
 त्याचा कुटुंबनिर्वाह । ऐसा करावा कीं इतर ओह । ठाकूनि भजती निस्पृह ।
 निष्काम देवाधिदेवातें. ॥ ८४७ ॥ त्यांस उपदेश परमार्थाचा । करावा दाख-
 वावा मार्ग साचा । स्वधन आणि स्ववाचा । दोहोंकडोणि सुख थावें तयांस.
 ॥ ८४८ ॥ की आपणतेंही । तिसरे गोष्टीत असणें नाहीं । भजन की तदर्थ
 देहरक्षण कांहीं । अन्नउदकवस्त्रें करावें. ॥ ८४९ ॥ याच दो गोष्टीणि ।
 दुःखी होइजे तें आपण । याच दो गोष्टीत देखे निपुण । सुख आपणतें ही.
 ॥ ८५० ॥ कीं जरी पकडानी । दुःखी होतोच क्षुधादिकें करूनी । त्या प्रा-
 रब्धभोगार्थ पावोनी । जीवदशा भोगणें निःसंदेह. ॥ ८५१ ॥ येथें कोणी
 म्हणती । कीं ज्ञानियास क्षुधादिकेंसि नसती । आणि पुस्ततां तेचि बोलती ।
 देह प्रारब्धाचा त्यांचा म्हणोनी. ॥ ८५२ ॥ प्रारब्धकर्मक्षय । भोगेंचि होय ऐसा
 निर्णय । भोगीं सुखदुःख हा निश्चय । सुखदुःख कीं तें स्पर्श भोक्तयातें.
 ॥ ८५३ ॥ हे बोलणें वारंवार । पूर्वीं जालें पुढें होणार । प्रस्तुत भूतदया
 प्रकार । स्वोपमेनें ऐसा योगियातें. ॥ ८५४ ॥ त्यांत ज्ञानयोगी । दो प्रकारींच
 अमी । प्रारब्धे विभव ज्वालागीं । तो योगी इत्यादि रीती दयाळू. ॥ ८५५ ॥
 ज्यांस नसेल विभव । तिहीं सर्वभूतीं देवाधिदेव । धन साध्यावेगळें स्वयमेव ।
 सुख म्हणें सर्वां भूतांचें. ॥ ८५६ ॥ काया वाचा मन । हें तों आपलें निज-
 धन । दुःखहरण सुखकरण साधन । उदंड इतुकीं. ॥ ८५७ ॥ सर्वासि प्रिय
 बोझणें । चुकवूनि कृमिकीटकातें चालणें । स्वोपमेनें सुख पाहणें । इत्यादि-
 स्वल्लीं तम सधन निर्धन योगियां. ॥ ८५८ ॥ स्वोपमेनें स्वसम । सुखदुःख पाहणें
 उत्तम । यांस्तव बोले श्रीकृष्ण कीं स्थावरजंगम । भूतें सुखीं करावी दुःखें
 हरूनी. ॥ ८५९ ॥ या सकळ दुःखाचें मूल । अविद्या अनादि हृदयमूल ।
 जीव कर्माणि निर्वृत्त । परमकाळ समुक्त थावें जीवातें. ॥ ८६० ॥ हृदयीं

दयेचा ठसा पडे । तरीच ब्रह्मविद्यादान घडे । जे स्वलामेंचि जाले वेडे । ते भगवत्प्रिय न होती अत्यंत. ॥ ८६१ ॥ सर्व जगन्निवास । त्यास जे देव-कीच्या गर्भी वास । ते जना दिसो नेदी कंस । बंदी घालोनि बहिण आपुली. ॥ ८६२ ॥ तैसा ज्ञानियाची वाणी । जीत ब्रह्मसुखाची खाणी । तीस पाडिली वाणी । मौन धरोनी. ॥ ८६३ ॥ मुक्ति साधली आपणा । परी मनीं नसे करुणा । तैसा मोक्ष तो अवलक्षणा । कंसासही जाला. ॥ ८६४ ॥ आपण मिष्टान्न जेवी । जिवलग्ना उच्छिष्टही न दावी । तैसा म्हणावा तो मुक्त गोसावी । जो प्रकट न करी भजनमार्ग. ॥ ८६५ ॥ आपण जाला पृथ्वीपती । सखे सोयरे भिक्षा मागती । तैसा पावोनिही ब्रह्मस्थिती । जो अविद्या न नाशी जीवांची. ॥ ८६६ ॥ आपली जातां अविद्या । मुख पावला पावोनि विद्या । तूरी इतरांसि ही सुखरूपा आद्या । दायितां ऐसें सुख तेही पावती. ॥ ८६७ ॥ ऐसें स्वोपमेकरुनी । सर्वत्र सुखदुःख देखोनी । जीव उद्वरी ज्ञान देऊनी । तो थोर अर्जुना ! मज संमत. ॥ ८६८ ॥ सुखदुःख सर्वयोगी । स्वसाम्यें पाहे जर्गा । तो थोर याचि लागी । कीं दुःखें हरुनि सुख दे तयातें. ॥ ८६९ ॥ सर्वांचें दुःख हरणें । आणि सर्वासु सुख करणें । लौकिकें परमार्थें याचि विवरणें । हीचि कीं यथाशक्ती. ॥ ८७० ॥ त्यांत मुख्य दुःख हरणें । आणि सर्वासु सुख करणें । त्याचें हेंचि विवरण । कीं अधिकार पाहोनि उप-देश. ॥ ८७१ ॥ आणि स्वशक्ती जरी नसे । ब्रह्मविद्या तों त्यापासीं वसे । एवं सुख देणें तें हेंचि दिसे । कीं अविद्यादुःख नाशवें. ॥ ८७२ ॥ आतां दोन यानंतर श्लोक । श्रोता पार्थ पुण्यश्लोक । अन्वययोग असाध्य मानूनि कितीएक प्रश्न करितो अर्जुन. ॥ ८७३ ॥

अर्जुन उवाच—योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

यतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वादिस्थितिं स्थिराम् ॥ ३२ ॥

चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥ ३४ ॥

अर्जुन म्हणे, 'जो मधुसूदना ! मधुकैटभादिअसुरमर्दना । अवतरोनि देवकीनंदना । उपदेश दीनास मज करिसी. ॥ ८७४ ॥ तुज नित्यमुक्ता सर्व सुगम । परी मज अत्यंत वाटे दुर्गम । जो हा अन्वययोग सर्वोत्तम । बोलि-थेला तुवा. ॥ ८७५ ॥ योग बोललासी दोनी । त्यांत हा आलीकडे साम्ये-करुनी । 'सर्वभूतस्थमात्मानं' म्हणोनी । या श्लोकापासुनि बदलासि योग.

॥ ८७६ ॥ त्याहूनि पूर्वील योग । जेथें वृत्तीचा वियोग । चित्तचैतन्याकार
संयोग । त्या आलीकडे साम्ययोग हा. ॥ ८७७ ॥ कीं आत्मा सर्वत्र सम ।
हा साम्यैकरूनि योग परम । जो बदलासि हा सुगम । न वाटे मजला.
॥ ८७८ ॥ या योगाची स्थिती । स्थिर राहों नेदी मनाची गती । त्याच्या चंच-
लत्वे मती । विषमत्व अवलंबील तत्काळ. ॥ ८७९ ॥ अजी कृष्णजी । हें मन ।
परम चंचळ आणि मथन । करूनि इंद्रियकाष्ठांचें दहन । करी विवेकाचें.
॥ ८८० ॥ हें बळवंत नावरे । धरूं जातां अधिक बावरे । मोट बांधों जातां
भरे । गगनीं नैसा महावायु. ॥ ८८१ ॥ हें मन परम दुर्धर । याचा निग्रह
परम दुष्कर । भावगर्भ नारायणातें नर । पुसे कीं कैवी साधे हा योग.
॥ ८८२ ॥ प्रश्न करितां अर्जुन । अंगीकारूनि त्याचें वचन । जिकोनियां
ऐसेही मन । योग साधावाच म्हणतसे भगवंत. ॥ ८८३ ॥

श्रीभगवानुवाच—असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौंतेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ ३५ ॥

अगा ! येविषयीं नाहीं संशय । कीं कठिण करणें मनाचा जय । हें चंचळ
केला न जाय । निग्रह याचा. ॥ ८८४ ॥ हें असाध्य निःसंदेह । परी
याचाही करिजेतो निग्रह । कीं अजिकही शत्रुसमूह । जिकिले तुवां. ॥ ८८५ ॥
मीहीबाहो ! म्हणोनी । गूढ भाव दावी या वचनीं । कीं अजिकही या बाहूंक-
रूनी । जिकिलें तुवां. ॥ ८८६ ॥ आणि तूं कौंतेय । आमची आत कुंती
तिचा तनय । परम समर्थ होउनि काय । लेखा धरिती मनाचा. ॥ ८८७ ॥
अगा ! जो प्रपंची दक्ष । तोचि परमार्थी साधील मोक्ष । मन जिकवेना ऐसा
हा पक्ष । तुज योग्य नव्हे हा भाव. ॥ ८८८ ॥ ज्याला असेल दक्षपण । तो
जिकडे निघेल तिकडे निपुण । या प्रयत्नीं तूं आपण । प्रवर्तसी तेव्हां हेंही
सावेल. ॥ ८८९ ॥ आतां दक्षही जाला । तरी साधनसंपत्ति पाहिजे त्याला ।
तरी मनाच्या निग्रहाचें तुजला । सांगतां वर्म. ॥ ८९० ॥ कीं मुख्य येथें
अभ्यास । वैराग्यसाधन त्यास । मन जिकणें ज्यास । हीं दोनी अगत्य त्यास
असार्वी. ॥ ८९१ ॥ आत्मत्व आधीं कळावें । मग मन अभ्यासीं वळावें ।
अभ्यासीं त्यासि कळवावें । वैराग्ययुक्त बुद्धीनें. ॥ ८९२ ॥ स्थिर करावा
मना । स्वळ आत्मया विना । मायिक पदार्थी काही असेना । बावरोंच लागे
अभ्यास. ॥ ८९३ ॥ ज्यास पाहिजे सुख । तें सुख चैतन्यावांचूनि नाहीं
आजिक । चित्स्वरूपी करितां अंतर्मुख । स्वैर पावे. ॥ ८९४ ॥ निरुळ

चैतन्य सौनें असे । अथवा चराचर जळंकाररूपें दिसे । परी सुवर्ण यावफक्त
गवसे । सुवर्ण भल्ल्या प्रकारें. ॥ ८९५ ॥ तृषितास जळधारा । अथवा सां-
पडोत गारा । निखळ अथवा प्रपंच सारा । चिद्रूप दिसावा मनातें. ॥ ८९६ ॥
तेथें स्थिरत्व मन पावे । परी पूर्व संस्कार त्याळा आठवे । म्हणूनि विषयांकडे
घावे । विषय ते जडत्वे मानूनी. ॥ ८९७ ॥ तेव्हां पाहिजे वैराग्य । त्या
वैराग्यें स्वानंद सौभाग्य । जतन होय नासे अभ्यास । विषयवासना. ॥ ८९८ ॥
चिक्खरूपीं मन । लावितांही करी विषयचिंतन । तेथें पाहिजे वैराग्यसाधन ।
त्या वैराग्यसंस्कारें तें परते. ॥ ८९९ ॥ स्वरूपीं लागणें अभ्यास । तेथुनि
उठतां त्यास । परतवूनि योजणें यास । वैराग्य पाहिजे. ॥ ९०० ॥ एवं वै-
राग्य अभ्यास दोनी । उपाय या दोहीं करूनी । मनाचा निग्रह म्हणोनी ।
श्रीकृष्ण बोलिला. ॥ ९०१ ॥ उपाय नाही याविना । म्हणोनि या उपायें मना ।
न आवरी त्यास योग साधेना । म्हणोनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ९०२ ॥

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायतः ॥ ९१ ॥

अगा ! मनास चैतन्याचा योग । तेव्हां सिद्ध होतो योग । त्यास आवडती
अज विषयभोग । योग तेथें मग कैचा ? ॥ ९०३ ॥ म्हणोनि जें मन नव्हे
संयत । जें नसेल आवारिलें अव्यंत । त्या मनें करूनि निश्चित । अवटित
सिद्धि योगाची. ॥ ९०४ ॥ हे अर्जुना ! माझी मती । जें बोलिलें तुजप्रती ।
कोणी उपायांतर जाणती । तरी जाणोत. ॥ ९०५ ॥ एवं उपाय अव्यंत ।
तो हाचि निश्चित । आणि जें मन असंयत । त्या मनें योग साधेना. ॥ ९०६ ॥
दळिल्या काळिल्या कुटिल्या विना । नुसत्या गोधूमाचे पदार्थ नाना । कोणी
सुगरणी ऐसी दिसेना । कीं शेवया मालत्या सिद्ध करी ॥ ९०७ ॥
एवं मन वश आधीं करावें । या मनातें अभ्यासीं भरावें । तेव्हां यत्न
करणारिया पुरुषें पावावें । योगातें उपायें करूनी. ॥ ९०८ ॥ आतो
या नंतर श्लोक । त्यांत पार्थ पुण्यश्लोक । प्रश्न करील सुद्ध श्लोक । निमित्त
त्याचें परिसोत. ॥ ९०९ ॥ कीं योगाची साधनें । ऐकिलीं अर्जुन । तीं
अव्यंत कठिणें । वाटलीं तया. ॥ ९१० ॥ परी ऐकोनि योगफल । बोटें
लागला लाळ । जरी अनावर चाळ । या मनाचा. ॥ ९११ ॥ तयापि क-
रवा उपाय । हा उपजळ निश्चय । परी म्हणे जरी योगसिद्धि होय । तरी
बरेचि अव्यंत. ॥ ९१२ ॥ तो यत्न नव्हे योग । कीं योग साधे रोकडा ।

जरी मध्येचि मोडे गाढा । परम पद पावणें मग कैचें ? ॥ ९१३ ॥ तरी त्याच कोण गती । हें पुसों म्हणे महामती । म्हणोनि संतांच्या सान्नीप्रती । प्रश्न करितो अर्जुन. ॥ ९१४ ॥

अर्जुन उवाच—अयतिः श्रद्धयोपेतो योगाचलितमानसः ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ १७ ॥

अर्जुन म्हणे, 'कोणी अयती । म्हणजे यज्ञ योगसिद्धीप्रती । न करी आणि ज्याची मती । युक्त श्रद्धेकरुनि पाहता. ॥ ९१५ ॥ कीं आत्मा कळों आला । परी योग सिद्ध पाहिजे जाला । म्हणोनि श्रद्धा ज्याला । आस्तिक्य-बुद्धि ऐसी अत्यंत. ॥ ९१६ ॥ योगें निःसंदेह मोक्ष । ऐसी श्रद्धा परि नव्हे दक्ष । तोडावया संसारवृक्ष । अतंगशस्त्र जों नेचे. ॥ ९१७ ॥ आणि योगही आरंभिला । परि योगापासूनि चळला । पुन्हा योगी न लागेसाच जाला । मनोभाव ज्याचा. ॥ ९१८ ॥ योगाची सिद्धि बरवी । ते न पावला मुक्ति-पदवी । कृष्णजी ! त्याची गति मजला सांगावी । कीं कोण्या गतीप्रति तो जातो. ॥ ९१९ ॥ कृष्णजी ! म्हणसील मातें । कीं कां हा संदेह जाला तूतें । तरी या गोष्टीनें संदेहचिचें । मानिला म्हणोनि म्हणतो या श्लोकी. ॥ ९२० ॥

कश्चिन्नोभयविभ्रष्टदिग्भ्रामिव नश्यति ।

अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि ॥ २८ ॥

अजी ! ऐसें वाटतें मला । कीं उभयभ्रष्टता असेल त्याला । कीं प्रतिष्ठा नाही पावला । ब्रह्ममार्गी. ॥ ९२१ ॥ प्रतिष्ठा म्हणजे अत्यंत स्थिति । ते ब्रह्ममार्गी त्याची मति । जरी निश्चयेशीं पावती । तरी पावताच मोक्ष. ॥ ९२२ ॥ तरी अयति यज्ञ न करी म्हणोनी । चळला योगापासूनी । या-लागीं मोक्षातें न पावोनी । विमूढ होऊनि राहिला. ॥ ९२३ ॥ आतां स्व-र्गास जावें । तरी यागादि न करी काम्यभावे । कीं ब्रह्ममार्गी यालागीं स्वभावे । निष्काम तो. ॥ ९२४ ॥ उभयभ्रष्ट यालागीं । मज वाटतो तो योगी । अन्नाचें धिगळ आकाशमार्गी । उभयभ्रष्ट जे रीती. ॥ ९२५ ॥ कीं वायूचें होतां बळ । तुटे अन्नाचें एक धिगळ । तें वितळोनि नासे निष्कळ । मर्त्री-ज्यामर्त्री. ॥ ९२६ ॥ ज्या मेवापासूनि चळे । त्या मेवांत न मिळे । अथवा मेवांतरांतही न मिसळे । व्यर्थ जाय वितळोनी. ॥ ९२७ ॥ ऐसें मज वाटलें । म्हणूनि पोळी ह्मणें तें निवेदिलें । परी तुज असे सर्व कळलें । ऐसेंचि होव कीं नव्हे तें सांग. ॥ ९२८ ॥ हें मज पुस्तकें अगस्त । आणि सान-

णार तूंचि सत्य । म्हणूनि उत्तर देऊनि कृतकृत्य । करी म्हणतसे या श्लोकीं. ॥ ९२९ ॥

एतन्मे संशयं कृष्ण कळेसुमर्हस्यशेषतः ।

त्वद्वचः संशयस्यास्य नष्टेता न क्षुपपद्यते ॥ ९२९ ॥

कृष्णजी ! या माझ्या संशया । अशेषें छेदावया । योग्य तूंचि सर्वा सर्व-
ज्ञांचिया । शिरोमणि जगद्गुरू. ॥ ९२९ ॥ तुजवांचूनि यातें । छेदी संश-
यातें । ऐसा न सांपडे मातें । भुवनत्रय धुंडिता. ॥ ९३१ ॥ नारायणातें
नर । प्रश्न करितां पार्थ चतुर । सर्वज्ञ याचें देतो उत्तर. ॥ पूर्ण षड्गुण
श्रीभगवान्. ॥ ९३२ ॥

श्रीभगवानुवाच—पार्थ मैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य चिद्यते ।

नहि कल्याणकृत्कश्चिदुर्गतिं तात गच्छति ॥ ९३० ॥

पृथा कुंती तिचा सुत । तो पार्थ या नावें विख्यात । त्यातें म्हणे
श्रीभगवंत, । ‘अगा पार्था !’ म्हणोनि. ॥ ९३३ ॥ ‘अगा पार्था ! ज्ञानमार्गी ।
निवोनिही प्रवर्तला योगी । उभयभ्रष्टस्व त्याहीलगीं । बापा ! वडों शके काय ?
॥ ९३४ ॥ करणारे स्वकल्याण । ते या मोक्षमार्गीचे साधक जाण । त्या वि-
षयीं बोलतो हें प्रमाण । कीं त्यांत कोणीही दुर्गतीतें नच जाय. ॥ ९३५ ॥
बापा ! या कल्याणमार्गी प्रवर्तला । तो कोणीच वायां नाही गेला । तूं पुसता हा
तो चळला । श्रद्धेनें प्रवर्तोनिया योगमार्गी. ॥ ९३६ ॥ ज्या जन्मीं योगापासूनी ।
तूं पुसतोसि चळला म्हणोनी । त्यानंतर इहलोक परलोक दोन्ही । कामधेनु
होती तयासी. ॥ ९३७ ॥ इहलोकीं त्याचा नाश । न परलोकीं त्यातें क्लेश ।
दोही लोकीं त्याचा लेश । पार्था ! बापा ! नाश नव्हे. ॥ ९३८ ॥ दुर्गतीतें तो
नच जाय । येविवर्यां आश्चर्य काय ? । या कल्याणमार्गी ॥ होय । दुर्गती को-
णासही. ॥ ९३९ ॥ अगा ! सत्संगें उपजली मुमुक्षा । अपेक्षूं लागला मोक्षा ।
अद्वैतबोधाची अपेक्षा ! तो न पावे दुर्गति कदापि. ॥ ९४० ॥ हा तो योगी
प्रवर्तला । तेथूनि मार्गे धसरला । दुर्गति होणार कीं काय वाला । पार्था ! बापा !
काय पुससी ? ॥ ९४१ ॥ पार्था ! ताता ! म्हणोनि । या श्लोकीं या दों संबोधनें
करूनि । कृपासमुद्र आळवी न आवरुनि । भरितें कपेचें. ॥ ९४२ ॥ जरी
प्रस्तुत अंश जाला । तरी प्रिय तो अशोकजाला । सागरकूपेचा हेलावला ।
गेष्टी त्याची परिसता. ॥ ९४३ ॥ त्यांत तो उभयभ्रष्ट कीं काय । म्हणोनि शब्द
कानीं जाय । त्यास उत्तर कीं, ‘हाय ! हाय ! । काय बोलिलास ?’ हें म्हणोनी.

॥ ९४४ ॥ 'पार्थ! बापा!' म्हणोनी । या दो शब्देकरुनि । अंतरीचा कळवळ्या
 ऐसा सूचवूनी । बोलिला श्रीकृष्ण. ॥ ९४५ ॥ आणि तुटतां हा संशय ।
 योग आरंभावा ऐसा निश्चय । साधक सर्व करिती म्हणोनि धनंजय । गोड
 वाटला या प्रभे. ॥ ९४६ ॥ यालागीं 'ताता! बापा!' म्हणोनी । ऐसे या 'तात'-
 शब्देकरुनी । आवडीनें अर्जुनातें आळवूनी । हा संशय निरसितो. ॥ ९४७ ॥
 अठरा अध्याय गीता । परी अन्यत्र कोठेही 'ताता!' । म्हणोनि अर्जुनातें जग-
 स्थिता । ऐसा गौरवूनि बोलिला नाही. ॥ ९४८ ॥ ऐसे स्वविषयी अर्जुन
 मनीं । शंकला योग साधावा म्हणोनि । की 'चळलों जरी या योगापासुनि ।
 शणीं दुर्गतीस जाईन.' ॥ ९४९ ॥ यावरुनि कृपासागर । 'ताता! बापा!'
 म्हणुनि उत्तर । देतो कीं मोक्षमार्गी सादर । त्यास दुर्गति हे घडेना. ॥ ९५० ॥
 कीं हे गीता योगशास्त्र । श्रद्धेनें आइके कानीं मात्र । तोही होउनि पवित्र ।
 जाय उत्तम लोकातें. ॥ ९५१ ॥ योगाचीच श्रद्धा ज्याला । कीं योगें मुक्ति
 होईल मला । आणि योगी प्रवर्तोन चळला । बापा! तो केवि जाय दुर्गतीतें.
 ॥ ९५२ ॥ आणि योगशास्त्र गीताच हे । अर्थज्ञान नसोनिही म्हणताहे ।
 त्यासिही ज्ञानिया योगियासमान पाहे । कृपाळू हा श्रीकृष्ण. ॥ ९५३ ॥ गी-
 तेचा अर्थ कोही । ज्या पुरुषास कळत नाही । गीतापठनमात्रें त्यानेंही । मज
 यजिलें ज्ञानयज्ञें म्हणतसे. ॥ ९५४ ॥ 'अध्येष्यते च य इमं' या
 श्लोकी । 'ज्ञानयज्ञेन तेनाहं' म्हणोनि बोलेल कीं । पठनमात्रें त्याणें या
 लोकी । ज्ञानयज्ञेंच जाणों मज यजिलें. ॥ ९५५ ॥ ज्ञानाग्नि म्हणजे ब्रह्म ।
 त्यांत होपरी वृत्तीचा होम । चित्त तन्मय अथवा तेंचि सम । दिसे द्विविध-
 योग हा ज्ञानयज्ञ. ॥ ९५६ ॥ योगशास्त्री या गीतेभीतरी । ज्ञानयोगयज्ञ ऐसे
 परी. । तिच्या पठनमात्रें मोक्षाधिकारी । प्रिय भगवंताचा होत असे. ॥ ९५७ ॥
 या योगशास्त्रपठनें येरझारा । सुकती, पुन्हा नये संसार, । पावतो ऐसा अधि-
 कारी । हा तों चळला अभ्यास करितां योगाचा. ॥ ९५८ ॥ त्यास आणि
 दुर्गती । हे शंका आइके संतांचा पती । म्हणोनि 'बापा! पार्थ!' ऐसा अर्जुना-
 प्रती । आळवी, दावी कळवळ्या. ॥ ९५९ ॥ गीता अध्याय अठरा । परी ऐसा
 कळवळियानें पांडुकुमारा । 'ताता! बापा!' म्हणोनि एकसरा । उचंबळला नाही
 करुणार्णव. ॥ ९६० ॥ कीं बापा! हें काय घडे । ऐसा तो कैसा, दुर्गतींत पडे ।
 -अमृतपान एकदां सांपडे । तो मरेना. ॥ ९६१ ॥ असो. आतां यानंतर श्लोक ।
 तो कां बोले ज्ञानमश्लोक । त्यार्थें निमित्त सुबलोक । परिसेत आधीं.
 ॥ ९६२ ॥ योगापासुनि अडला । अर्जुन पुसे, 'तो काय उभयपट्ट जाला?' ।

श्रीकृष्ण त्यास बोलिला । कीं, 'दोहीं लोकीं नाश त्याचा होईना.' ॥ ९११ ॥
 न स्वर्ग अथवा मुक्ति । त्या उभयभ्रष्टशंकेनें अर्जुनाची उत्ति । त्या उत्तीची
 प्रत्युक्ति । जाली नाही अद्यापि. ॥ ९१४ ॥ 'दोहीं लोकीं नाश त्याचा । न
 घडे' ऐसें कृष्ण स्वनाचा । पूर्वश्लोकीं बोलिला तो कृपेचा । कळवळा असंत.
 ॥ ९१५ ॥ 'स्वर्गमोक्ष दोहींपासूनी । भ्रष्ट होणार कीं काय?' म्हणोनी । हे
 शंका अर्जुनाचे धवनीं । याचें उत्तर हें नव्हे. ॥ ९१६ ॥ परीं एके शंकेचा
 परिहार । करी याच गोष्टीत परमेश्वर । कीं स्वर्ग नव्हे याचें उत्तर । जालें
 उभयलोकीं नाश नाहीं म्हणतां. ॥ ९१७ ॥ आतां उत्तमकुळप्रसूत । होऊनि
 मुक्ति पावे निश्चित । ऐसे बोलणार तेव्हा असंत । होणार समाधान अर्जुनाचें.
 ॥ ९१८ ॥ कळवळियानें असंत । दोहीं लोकीं नाश नाहीं निश्चित । म्हणोनि
 बोलिला भगवंत । तें विशद बोलणें या श्लोकीं. ॥ ९१९ ॥

प्राप्य पुण्यकृतान्श्लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां भीमतां मेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४१ ॥

अगा! योगभ्रंश जाला । त्यानंतर तो जेधवां मेल । तेधवां तो पावला ।
 उत्तमोत्तम लोकांतें. ॥ ९७० ॥ राजसूय अश्वमेधादिक । पुण्य भगप्य
 पुण्यश्लोक । करूनि पावती जे लोक । योगभ्रष्ट त्या लोकांतें पावतो.
 ॥ ९७१ ॥ पृथ्वीदानादि दानें । करूनी अभिष्टूनि दिव्य विमानें । पत्नी
 पदें सुखनिधानें । योगभ्रष्ट त्या लोकांतें पावतो. ॥ ९७२ ॥ परीं अर्जुना!
 ते पुण्यश्लोक । जैसे पावती पुण्यलोक । तैसा त्यांत हाही एक । क्षणीं
 ऐसें मानिनी. ॥ ९७३ ॥ अगा! त्याचा अवधि काळ । सरतांचि छोटिती
 तत्काळ । राहों न देती एक पळ । त्या लोकीं तयातें. ॥ ९७४ ॥ ते या दे-
 खतां नेणो किती । त्या लोकांस येती आणि जाती । इतकीं भगप्य वर्षें छोटती ।
 योगभ्रष्टातें त्या लोकीं. ॥ ९७५ ॥ ऐसीं वर्षें शाश्वत । वास करूनि त्या
 लोकीं असंत । शुचि आणि श्रीमंत । त्यांच्या घरी योगभ्रष्ट जन्मतो. ॥ ९७६ ॥
 एवं परलोक त्याचा तैसा । आणि इहलोक त्याचा ऐसा । नाश त्याचा म्हणावा
 कैसा । दोहीं लोकीं? ॥ ९७७ ॥ आतां योगभ्रष्ट द्विविध । कीं होतां अन्वय-
 व्यतिरेकबोध । योगीं प्रवर्ते करी वृत्तिनिरोध । किंवा ध्यानीं सर्वात्मस्वी मन
 बोनी. ॥ ९७८ ॥ दोहीं परीं योग एक । अन्वय अथवा व्यतिरेक । परीं
 योगभ्रष्ट होती सावक । ते द्विविध जाणवि. ॥ ९७९ ॥ त्यांत कोणी संन-
 दोषकरूनी । पुन्हा विषयासक्त होऊनी । यत्न सोडितां योगापासनी । भ्रष्ट

आले. ॥ ९८० ॥ कोणी ज्ञान पावोनी । योगयत्नीं प्रवर्तोनी । न ज्ञानतां
 योग मेले म्हणोनी । मुक्ति नाही पावले. ॥ ९८१ ॥ एथे कोणी वेदांताभि-
 मानी । शब्दज्ञानी अनुभवी म्हणोनी । जडनिषेधमात्रे मुक्ति उपपादुनी । आ-
 त्मज्ञानी नव्हे म्हणती योगभ्रष्ट हा. ॥ ९८२ ॥ आत्मा जडनिषेधे समजला ।
 तरी शब्दज्ञानचि म्हणार्थे त्याला । जों चित्तनाश नाही जाला । अन्वययोगे
 अथवा व्यतिरेकयोगे. ॥ ९८३ ॥ अगत्य पाहिजे योग । परी हे दोनी योग
 नव्हती हृदयोग । चित्त चिन्मय वृत्तिवियोग । अथवा चित्स्वरूप लक्षावे जड-
 मात्र. ॥ ९८४ ॥ वेद शास्त्र पुराणे वेदांत । या सर्वांचाही सिद्धांत । कलियुगीं
 ज्ञानमार्गांही जे भ्रांत । ते उडविती योग आणि सगुणभजनार्ते. ॥ ९८५ ॥
 असो. आतां योगभ्रष्ट द्विप्रकार । त्यांत कोणी दुष्टसंगे निषयविकार । गोड
 मानुनि योगाचा विचार । सोडोनि नेती. ॥ ९८६ ॥ कोणी योगी प्रवर्तले ।
 परी साधक ते सिद्ध नाही झाले । आयुष्य सरतां मेले । देहांतीं विस्मरण
 पावोनी. ॥ ९८७ ॥ जो देहांतीं आत्मा स्मरे । त्याचा देहमात्रचि मरे । तो
 सच्चिदानंद उरे । की अंतीं जें स्मरे पावे तयार्ते. ॥ ९८८ ॥ 'यं यं वापि
 स्मरन्भावं' म्हणोनि । अष्टमाध्यायांत या वचनीं । हा सिद्धांत होणार
 यात्ररुनी । देहावसानां आत्मस्मृतीनें कैवल्य. ॥ ९८९ ॥ परंतु अष्टमाध्या-
 यांत त्याच श्लोकी भगवंत । म्हणेल कीं सदा जो भाव अत्यंत । भाविजे
 तोचि देहांतीं आठवे. ॥ ९९० ॥ योग याकारणे । नारास या अध्यायांत
 नारायणे । विशद वर्णिला कीं मोक्षपरायणे । आत्मा समजोनि योग साधावा.
 ॥ ९९१ ॥ एवं चित्स्वरूपीं चित्त जडे । कीं सर्व आत्मा हा ठसा पडे ।
 तरीच देहावसानां बडे । आत्मस्मृति. ॥ ९९२ ॥ अविद्याच नाही गेली ।
 जों चिन्मय बुद्धि नाही झाली । ज्ञानाभिमानियाची बेली । असो परती अस्-
 मत्. ॥ ९९३ ॥ एवं योगभ्रष्ट दोंपरी । एक पडोनि विषयांवरी । एक वै-
 राग्य असोनि अंतरी । योग साधितां मृत झाला. ॥ ९९४ ॥ त्यांत अर्जुनें
 पुत्तिला । तो विषयासक्तीनें परतला । तरी 'विमूढो ब्रह्मणः पथि' म्ह-
 णोनि बोलिला । विशेषण त्याचें अर्जुन. ॥ ९९५ ॥ कीं न होतां योगारूढ ।
 विसेधे जाला. मूढ । भावार्थ यांत गूढ । कीं तोचि विमूढ जों विषयासक्त.
 ॥ ९९६ ॥ दोही लोकीं नाश । त्याचा नव्हे लेश । म्हणोनि बोलतां
 हृषीकेश । जन्म बोलिला बुचिस्त्रीमंतगुंही तयाचा. ॥ ९९७ ॥ कीं देहाव-
 सानां चिध । विषयांकडे त्याचें होतें रत । म्हणोनि जे श्रीमंत । त्यांच्या गृही

तो जन्मतो. ॥ ९९८ ॥ कीं संयोग पूर्वबुद्धीचा । त्या जन्मीं त्यास होतो ऐसें स्वभावा । कृष्ण म्हणेळ तोंपर्यंत तो सुत श्रीमंताचा । पूर्वसंस्कारें भोगितो विषयातें. ॥ ९९९ ॥ परी ते श्रीमंत । शुचिभूत अत्यंत । या भावें म्हणे भगवंत । कीं प्रवृत्ति न घडे त्याची कुमार्गी. ॥ १००० ॥ आणि जो पूर्वबुद्धिसंयोग । होय तों जारंभी सत्कर्म्मयोग । आणि करी विषयभोग । यथान्यार्ये. ॥ १००१ ॥ जो विषयासक्त होउनी । योगभ्रष्ट मेळा तो येरीती करुनी । शुचिश्रीमंतगृही जन्मे म्हणोनी । सर्वज्ञशिखामणी बोलिळा. ॥ १००२ ॥ आतां ज्यास होती विरक्ती । योगसिद्धि न होतां न पावला मुक्ती । इतकियांत मेळा परंतु विषयासक्ती । नव्हती पोटी तयाच्या. ॥ १००३ ॥ तोही पुण्यलोकार्ते जातो । शाश्वत काळ तेथें राहतो । पुन्हा या लोकीं जन्मतो । योगसिद्धीकारणें. ॥ १००४ ॥ तो श्रीमंताचे गृही । उत्पन्न होत नाही । कीं विषय भोगावे हा कांहीं । संस्कार नव्हता. ॥ १००५ ॥ त्यासही प्रारब्धाच्या बळें । जरी भोगणें विषयभोग फळें । तरी तोही यथाकाळें । श्रीमंतगृही जन्म पावे. ॥ १००६ ॥ जरी प्रारब्धही तैसें नसे । आणि तदनुरूप संस्कारही नसती तैसे । तरी तो जन्मतां न दिसे । श्रीमंताच्या. ॥ १००७ ॥ म्हणोनि त्यास परम लोकीं वर्णुनि आतां उत्तमश्लोक । इहलोकजन्मीं कांहीं एक । वैपरीत्य बदतो अथवा म्हणोनि या श्लोकीं. ॥ १००८ ॥

अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् ।

‘एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४२ ॥’

अथवा योगियांचें कुळ । जे योगी बुद्धिमंत प्रांजळ । कीं अपेक्षुनि मुक्ति केवळ । योगाचि अनुष्ठिती जे योगी. ॥ १००९ ॥ कुळीं तयाच्या तैशिया । जन्म योगभ्रष्टा तथा । कीं संस्कार नव्हता जगा । विषयभोग यत्नाचा. ॥ १०१० ॥ अर्थश्लोके करुनि । प्रकारद्वय जन्म वर्णुनि । बोलतो उत्तरार्ध वचनीं । महिमा योगभ्रष्ट जन्माचा. ॥ १०११ ॥ अगा अर्जुना । या श्लोकीं बहुतां जना । जन्म होती परी येना । तरी याच्या जन्माची. ॥ १०१२ ॥ मोक्षास बिलंब त्याला । होऊं नये तथापि जाला । परी हा योगभ्रष्ट जन्म पावला । तो परमदुर्लभ या लोकीं. ॥ १०१३ ॥ अनायासें घनंजया । योगसिद्धि ऐशा जन्मी तथा । म्हणोनि बोलतसे आतां या । दो श्लोकेकरुनी. ॥ १०१४ ॥

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्ववेदिकम् ।

यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरुनंदन ॥ ४३ ॥

पूर्ववेदीं मुमुक्षा । अत्यंत मोक्षाची अपेक्षा । ते विना सत्संगादि शिक्षा ।

स्फुरों लागे बुद्धीतें. ॥ १०१६ ॥ बुद्धीचे दोन प्रकार । एक सत्त्ववृत्ति निश्च-
याकार । एक विवेकें विचारनिर्घार । तेही म्हणावी बुद्धि म्हणोनी. ॥ १०१६ ॥
एकें विचार सांगीतला । ते बुद्धि म्हणती दिवली त्याला । त्याची बुद्धि गेली आली
याही बोला । लोक बोलती. ॥ १०१७ ॥ निश्चय करणारी सत्त्ववृत्ती । ते तो
होतीच व्याख्या चित्ती । परी स्वहितविचारप्रवृत्ती । बुद्धि ते गेली आली म्हणावी.
॥ १०१८ ॥ एवं मोक्षमार्गप्रवृत्ती । आणि विषयमार्गी निवृत्ती । हे पूर्वदेहसंस्कार-
वृत्ती । स्वयंचि स्फुरों लागे बुद्धीतें. ॥ १०१९ ॥ तो पूर्वदेह बुद्धीचा । संयोग
म्हणे कृष्ण स्वभावा । लाभ त्या बुद्धिसंयोगाचा । होतो त्या जन्मी तयातें.
॥ १०२० ॥ जों जों वाढे शरीर । बुद्धी जों जों होय चतुर । तों तों
उमटे पूर्वसंस्कार । इदयामर्थें. ॥ १०२१ ॥ बाळपणींच एक । तरुणपणीं
कितीएकी । पूर्वदेहबुद्धिविवेक । या योगभ्रष्ट जन्मी लाभले. ॥ १०२२ ॥
ऐसा पूर्वबुद्धिसंयोग । होता पुन्हा आत्मयोग । आरंभितो संतसंग । अलभ्यलाभ
प्रावोनी. ॥ १०२३ ॥ हरपलें ज्ञानरत्न । तें ईश्वरें त्या कारणें केलें होतें
जतन । न करितां फारसा यत्न । गुरुरूपें त्याचें तयातें पाववी. ॥ १०२४ ॥
कोणास संत प्रसिद्ध । तेचि भेटले ज्ञानवृद्ध । कोणी जाले ज्ञानसिद्ध ।
ईश्वरचि भेटतां गुरुरूपें. ॥ १०२५ ॥ कोण्या एक्या प्रकारें । ज्ञान पावोनि
आदरें । योग प्रयत्न पूर्वसंस्कारें । करूं लागे अत्यंत. ॥ १०२६ ॥ प्रयत्न
मुक्तीलागीं । अत्यंत करितो योगी । सकळां पूर्वजाळागीं । उद्धरितो आपुल्या.
॥ १०२७ ॥ भाव ऐसा ह्या वचनीं । सूचवी कुरुनंदन म्हणोनी ।
अर्जुनातें या नांवें करूनी । आळवितो. ॥ १०२८ ॥ कीं आनंदवी
कुरुवंशातें । कुरुनंदन म्हणावें त्यातें । येथें सूचवी अर्जुनातें । कीं तूही
स्वपूर्वजांस उद्धरिशी. ॥ १०२९ ॥ ऐसा तो वंशोद्धारक । जन्मांतरीचा सा-
धक । स्वयंचि स्वहितीं प्रवर्ते कौतुक । आइक म्हणतो श्रीकृष्ण या
लोकीं. ॥ १०३० ॥

पूर्वाभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः ।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ ४४ ॥

अग्रा ! पूर्वजन्म अभ्यास । त्याच्या चित्तास । ओढुनि ने विना प्रयास ।
योगी मोक्षमार्गीच. ॥ १०३१ ॥ जो स्वहिताविषयी रत । तो स्ववंश म्हणावा
निश्चित । कीं आपणास आपण अत्यंत । बुद्धीद्रियासहित वश असे. ॥ १०३२ ॥
अनन्य म्हणावें त्याला । कीं स्वहिताचरण न बळे ज्याला । तैसा ह्या जरी अ-

वश जाला । पूर्वाभ्यास त्याला न सोडी. ॥ १०३३ ॥ संसारबंधापासूनी । आपणास सोडवावे म्हणोनी । हा पूर्वाभ्यास सिद्ध होऊनि । होता संस्काररूपे शुद्धीत. ॥ १०३४ ॥ प्ररंभ्याचा विलास । जरी गोड लागे त्यास । तरी पूर्व-जन्मस्वहिताभ्यास । योजीच त्याला मोक्षमार्गी. ॥ १०३५ ॥ आतां आपलें हित । मोक्षप्राप्तीच निश्चित । परी शुद्ध करावया चित्त । कर्मयोगही पहिल्याने पाहिजे. ॥ १०३६ ॥ तरी काय पूर्वाभ्यास । कर्मयोगीं योजितो त्यास । म्हणोनि वाटेक अर्जुनास । ये स्वर्गी. ॥ १०३७ ॥ तरी कर्मयोगें करूनी । हा शुद्धचित्त होउनी । काम्यकर्में सर्व टाकुनी । जन्मांतरींच 'ज्ञानयोगीं प्रवर्तला. ॥ १०३८ ॥ मग योगापासूनि वळला । कीं मेला अथवा कुसंगें खवळला । या जन्मी, स्वहितीं वळला । पूर्वाभ्यासें. ॥ १०३९ ॥ जन्मांतरीं शुद्धचित्त । जाला करूनि कर्में निर्निमित्त । मग ज्ञानीं श्रद्धा उपजली अत्यंत । कर्मीं उपजली अश्रद्धा. ॥ १०४० ॥ ज्ञानचि तारक गमे ज्यास । शुद्धचित्त म्हणावें त्यास । तेव्हां कर्मीं अनादर हा अभ्यास । पूर्वजन्माचा. ॥ १०४१ ॥ तो पूर्वील अभ्यास । कर्ममार्गीं कां ओढील त्यास ? । ज्ञानचि तारक ऐसी जयास । श्रद्धा होती पूर्वीच. ॥ १०४२ ॥ या लागीं हा अर्थ । ज्या वरूनि समजे पार्थ । ऐसें बोलतो आतां समर्थ । या श्लोकाच्या उत्तरार्धे करूनि. ॥ १०४३ ॥

उत्तरार्ध—'जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ।'

अगा ! आत्मा कळोनि योगास । आरंभ करवा ऐसी पूर्वजन्मी जिज्ञासा ज्यास । तोही अतिक्रमूनि वेदास । ये जन्मी वर्ततो. ॥ १०४४ ॥ इतकाच वाक्याचा अर्थ । तो विशद बोलतां यथार्थ । प्रगट होतो परमार्थ । ये रीती. ॥ १०४५ ॥ कीं ज्यास अहमानात्मविवेक । कळला अन्वयव्यतिरेक । त्यास मुक्तीस साधन उरलें एक । कीं चित्तचिद्रूपयोगीं करावें. ॥ १०४६ ॥ आत्मजिज्ञासु पूर्वी होता । तो आत्मा कळला तत्त्वतां । आतां चित्तास चिन्मयता । कैसी होय हा यज्ञ यानंतर. ॥ १०४७ ॥ तेव्हां योगाचें लक्षण । जाणों इच्छी विचक्षण । त्यास म्हणे कमलेश्वर । योगजिज्ञासु म्हणोनी. ॥ १०४८ ॥ आत्मा जाणों इच्छितो । आत्मतत्त्वजिज्ञासु बोलावा तो । मग योगरीती जाणेन ऐसें अपेक्षितो । तो आत्मज्ञ योगजिज्ञासु म्हणावा. ॥ १०४९ ॥ आणि अर्जुन ज्याचा प्रश्न केला । तो योगाभ्यासीं वसरला । कीं अर्जुन बोलिला । 'योगाबलितमानसः' म्हणोनी. ॥ १०५० ॥ ब्रह्मापासूनि पर्ज गळे ।

तैसें योगापासूनि मन चले । 'योगाध्वलित' या शब्दे स्पष्ट कळे । अर्थ ऐसा ॥ १०५१ ॥ तो शब्दब्रह्म वेदांतें अतिक्रमी । कुण्ठ म्हणे 'हैं काय सांगों मी । योगजिज्ञासु तोही कर्मी । न प्रवर्ते, प्रवर्ते या जन्मी योगीच. ॥ १०५२ ॥ अर्जुना ! तुवां ज्याचेविषयीं प्रश्न केला । त्याहुनि नीच पायरीचा जरी असला । तोही अतिक्रमूनि वेदांला । प्रवर्तो ■ भाव. ॥ १०५३ ॥ वेदांचें अतिक्रमणें । हेचि कीं वेदोक्त कर्मादर न धरणें । काम्यकर्म तों याणें । टाकिलें पूर्वजन्मीच. ॥ १०५४ ॥ एथें ऐसें बोलिला । आणि शुचिश्रीमंतसदनीं त्याला । जन्म बोलिला तेव्हां प्राप्त जाला । विरोध कांहीं तोही परिहरिला पूर्वाच. ॥ १०५५ ॥ कीं पवित्र शुचिर्मंत । आणि हे श्रीमंत । त्यांचा पुत्र तोही अत्यंत । सादर कर्मी होणारा. ॥ १०५६ ॥ तरी अनुभवूनि ब्रह्म । जीवन्मुक्तही करी कर्म । हैं लोकसंग्रहाचें वर्म । तृतीयाध्यायांत वर्णिलें. ॥ १०५७ ॥ हाही सत्कर्मी प्रवृत्त । परी या कर्मचि माझे स्वहित । ऐसें मानूनि नव्हे रत । कर्ममार्गी. ॥ १०५८ ॥ तोही पूर्ववृद्धिसंयोग । होय तों-थरी कर्मयोग । अनुष्ठी तारक म्हणोनि मग । करी लोकसंग्रहाचिकारणें. ॥ १०५९ ॥ परंतु कर्मी अनादर । कीं नव्हे तो विधिकर । यालागीं योगीच होऊनि तत्पर । अतिक्रमी वेदांतें. ॥ १०६० ॥ एवं पूर्वाभ्यास । ज्ञानमार्गीच योजी त्यास । कर्ममार्गी नसे ज्यास । आदर ऐसा श्लोकार्थ. ॥ १०६१ ॥ या भगवद्गीतेंत जो संक्षेप । श्रीमद्भागवतीं त्याचें विशद रूप. । एकादशी सांगदानंदस्वरूप । उद्धवाप्रति बोलिला हैं ऐसेंचि. ॥ १०६२ ॥

भागवतश्लोक—'कुर्यागिनो ये विहितार्थतरायै-

र्मनुष्यभूतैस्त्रिदशोपसृष्टैः ।

ते प्राक्कनाभ्यासबलेन भूयो

युजंति योगं न तु कर्मतंत्रम् ॥'

श्रीकृष्ण म्हणे उद्धवा ! । ज्ञानी होऊनि यत्न बरवा । योगाकारणें न करी तो म्हणावा । कुर्यागी म्हणोनि. ॥ १०६३ ॥ ऐसे कुर्यागी । यत्न न करिती आत्मयोगी । देव घालिती विषयभोगी । बळात्कारें तयांतें. ॥ १०६४ ॥ देव विघ्नें करिती । विषयकामना नाना रीति । देऊनियां चेंबविती । होऊं न देती योगसिद्धीतें. ॥ १०६५ ॥ ते देव इंद्रियाभिमानी । त्यांच्या इंद्रियांतें खवळूनी । स्त्रीपुरुषांच्या इंद्रियांतें क्षोभळूनी । विघ्नें करिती कुर्यागियांतें. ॥ १०६६ ॥

करिती प्रजाशासन । जे राजसेवक जन । अतिक्रमूनि आसैं वृषदर्शन । प्रजास
 होता ते क्षोभती. ॥ १०६७ ॥ त्या प्रजा रायाप्रती । न पावत ऐसी विघ्न
 करिती । राजरूपा होता न लेखिती । प्रजा त्या आपणार्ते. ॥ १०६८ ॥ म-
 नुष्य यजिती देवार्ते । ते वृष्ट्यादि फळ देती त्यांतें । जे मुमुक्षु त्या निष्का-
 मार्ते । उपेक्षा तयांची. ॥ १०६९ ॥ म्हणुनि देव क्षोभती । योगसिद्धि होऊं
 न देती । दोघास त्यांचीं विघ्न न बाधिती । कुयोगी ते या दोहीवेगळे.
 ॥ १०७० ॥ या द्विविधा ज्ञानिया योगियांत । एक सेविती सगुण भगवंत ।
 एक निर्गुणोपासक ते अत्यंत । केशें देवकृत विघ्न परिहरिती. ॥ १०७१ ॥
 'क्षेत्रोऽधिकतरस्तेषां' म्हणोनी । द्वादशाध्यायांत या भावें करूनी । श्री-
 कृष्ण बोलेल त्या वचनीं । समजावा हा अर्थ. ॥ १०७२ ॥ जे ज्ञानी होऊनि
 सगुणाची । कांस न सोडिती त्यांची । देवकृत विघ्न हरुनि योगाची । सिद्धि
 अनायासें ईश्वर देतसे. ॥ १०७३ ॥ 'तेषामहं समुद्धर्ता' म्हणोनी ।
 द्वादशाध्यायांत या भावेंकरूनी । श्रीकृष्ण बोलेल कीं सकळ विघ्न हरूनी । मी
 उद्धरणार भक्तींतें. ॥ १०७४ ॥ हाचि अर्थ भागवती । पुनःपुनः स्तंभः
 स्तंभाप्रती । निरूपिला तीं प्रमाणें किती । वाखाणावी ये स्वर्गी. ॥ १०७५ ॥
 ग्रंथ बाढेल फार । म्हणुनि दाविजे तो अनुकार । एवं देवकृत विघ्न परिहार ।
 अनायासें भगवद्भक्ता ज्ञानियांचा. ॥ १०७६ ॥ ज्ञान जालियाउपरी । सगुण
 सोडोनि निर्गुणाचवरी । प्रीति धरुनि बरी । अवलंबिली जिहीं असंगता.
 ॥ १०७७ ॥ देव त्यास विघ्न करिती । परी ते अतिकेशें परिहरिती । निःसंग
 होऊनि धरिती । अभ्यास आत्मयोगाचा. ॥ १०७८ ॥ तेही म्हणावे सुयोगी ।
 देवविघ्न तयांलागी । न बाधती आणि जे कुयोगी । देवविघ्न बाधकें होती
 तयांतें. ॥ १०७९ ॥ जे आत्मा समजोनी । आणि योगीही प्रवर्तोनी । अ-
 भ्यास बरा न करिती म्हणोनी । कुयोगी म्हणावें तयांतें. ॥ १०८० ॥ गोष्टी
 तयांची प्रस्तुत । कीं देव त्यास विघ्न अत्यंत । करिती निघोनि इंद्रियांत ।
 त्यांच्या आणि मनुष्यांच्या. ॥ १०८१ ॥ विघ्न मनुष्याकृती । त्यांत कांहीं पुरुष कांहीं
 युवती । योगास विघ्न करिती त्या किती । प्रसिद्ध गोष्टी बोळाव्या. ॥ १०८२ ॥
 एवं जे कुयोगी । देव विघ्न करिती ज्यांलागीं । ते योगभ्रष्ट होऊनि मेले जमीं ।
 मुक्ति नाही पावले त्या जन्मी. ॥ १०८३ ॥ ते शुचिःश्रीमंतसदनीं । पुन्हा
 उत्तम जन्म पावोनि । प्राक्तनाभ्यासबळें करूनी । आत्मयोगीं योजिती चित्तांतें.
 ॥ १०८४ ॥ परंतु कर्माकडे न भरती । आत्मयोगींच चित्त योजिती । ऐसें
 चढवातें श्रीपती । श्रीमद्भागवतीही बोलिला. ॥ १०८५ ॥ एवं या प्रस्तुती ।

भीतेन अर्जुनाप्रती । 'शब्दब्रह्मातिवर्तते' ऐसैं जगत्पती । तोषि बोलतो.
 ॥ १०८६ ॥ एवं बाळदशेपासूनी । मोक्षाची इच्छा धरूनी । कर्ममार्गी रत
 नसे तरी सजनी । त्यास उपदेश मोक्षमार्गीचा करावा. ॥ १०८७ ॥ कीं तो
 जन्मांतरी । ज्ञानमार्गीच होता यापरी । परीक्षा करुनि अंतरी । अधिकारी जा-
 णावा यत्नाचा. ॥ १०८८ ॥ एवं या गीताश्लोकी । श्रीकृष्ण ऐसैं बोलिला
 कीं । तो जरी गुंते लौकिकीं । पूर्वाम्यास मोक्षमार्गीच ओढी तयास. ॥ १०८९ ॥
 तो अतिक्रमूनि कर्म । धुंदू लागे परब्रह्म । योग साधूनि उत्तम । मोक्ष पावे हें
 पुढें बोलिले. ॥ १०९० ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक ।
 त्याचें निमित्त सुद्ध लोक । परितोत आधीं. ॥ १०९१ ॥ योगब्रह्म या जन्मी ।
 स्वहित साधी परब्रह्मी । परि न पडे कर्मी । ऐसैं बोलिला श्रीकृष्ण. ॥ १०९२ ॥
 आणि त्याचा पूर्वाम्यास । बळेचि त्याच्या हिताकडे त्यास । ओढी ऐसैंही
 जगन्निवास । पूर्वश्लोकी बोलिला. ॥ १०९३ ॥ या दों गोष्टीत दोनी । संदेह
 उपजले पार्थाच्या मनी । कीं या जन्मी काय म्हणोनी । यत्न करावा त्यानें
 योगाचा. ॥ १०९४ ॥ कीं तो पूर्वाम्यासेंचि सिद्ध । होणार हें जालें प्रसिद्ध ।
 तरी त्यानें विषयसमृद्ध । यथेष्ट कां न भोगावें ? ॥ १०९५ ॥ आणि 'यत्तते
 च ततो भूयः' म्हणोनी । पूर्वश्लोकी या वचनी । मोक्षार्थ यत्न अव्यंत त्याचा
 दावूनी । स्वयं बोलिला. ॥ १०९६ ॥ आणि पूर्वजन्मी शुद्धचित्त । कर्म
 करुनि जाला निश्चित । तरी शुद्ध वस्त्रही असे होत । मलिन बडु काळेंकरुनी.
 ॥ १०९७ ॥ तरी याही जन्मी । चित्तशुद्धि करणें कर्मी । कां रत नसावें
 वेदोक्त कर्मी । ऐसी शंका दूसरी. ॥ १०९८ ॥ शंका दोनि यापरी । उप-
 जतां अर्जुनाच्या अंतरी । तत्परिहारावाक्यें बरीं । आतां या श्लोकी बोलतो.
 ॥ १०९९ ॥

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिञ्चिद्वशः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥

अगा । मुक्ति जे कां परम गती । प्रयत्नेचि करुनीच ते गतीप्रती । पावतो
 ऐसैं श्रीपति । बोलोनि परिहरी एक शंका. ॥ ११०० ॥ कीं पूर्वाम्यास
 त्याचा । बळेचि त्यास ओढी हें स्वाचा । बोलिलों अर्थ साचा । त्याचा
 इतकाच. ॥ ११०१ ॥ कीं ज्ञानमार्गीच सादर । त्यास करी पूर्वसंस्कार ।
 कर्म अतिक्रमूनि निर्धार । ब्रह्मीच करिता यास्तव. ॥ ११०२ ॥ अगा । जो ग्रंथ
 जेयकरी । पाठ करुनि विसरे तेयकरी । पूर्वाम्यासें शब्दकरी । पाठ होय त्या
 पुढें लागे प्रयत्न. ॥ ११०३ ॥ एवं ज्ञानमार्गीच उत्तम । इतकेचि पूर्वाम्यासें

सुगम । पुढे स्वरूपी चित्तसंयम । ■ वन करणे लागेच. ॥ ११०४ ॥ परी इतरासारिखे अम । त्यास न लागती करितां चित्ताचा संयम । कीं अश्रुत वेदही होती सुगम । योगाभ्यासीं पूर्वीं विरूढली वाणी जयाची. ॥ ११०५ ॥ एवं सुगम रीती । प्रयत्न त्यासही लागती । शंका एक जगत्पती । परिहरी ऐशिया मावें. ॥ ११०६ ॥ आतां पूर्वजन्मीं शुद्ध चित्त । तरी काळ लोटला असंत । पुन्हा त्याच्या सिद्धीनिमित्त । कर्मयोग कां न करावा ? ॥ ११०७ ॥ ऐसी शंका दुसरी । ‘अनेकजन्मसंसिद्धः’ या वचनें हरी । ‘संशुद्धकिल्बिषः’ म्हणोनिही हरी । द्वितीय शंका. ॥ ११०८ ॥ कीं अनेक जन्म । अगा ! करितां निष्काम कर्म । आत्मत्वे जाणवें अक्ष । हे जिज्ञासा उपजते. ॥ ११०९ ॥ मग जिज्ञासा उपजली । तेन्हांचि शुद्धि बुद्धीनी जाली । कीं भोगवासना वाईट वाटली । दोही लोकांची जेधवां. ■ १११० ॥ आतां म्हणशील योगभ्रष्ट जाला । तेन्हां पुन्हा मळ लागला । कीं धौतपटही मळला । बहुतां काळें जे रीती. ॥ ११११ ॥ तरी विषयचि गोड तत्त्वतां । ते अनादि बुद्धीची मलिनता । कठिणता आणि श्यामता । लोखंडाची जे रीती. ॥ १११२ ॥ त्या लोहातें लागे परीस । मग कठिणता श्यामता न ये त्यास । ऐसा त्याचा पूर्वाभ्यास । ‘योगी विगतकल्मषः’ म्हणतां सूचवी. ॥ १११३ ॥ निष्काम कर्में ईश्वरीं । अर्पितां जन्मांतरी । परिसास लोह लागे यापरी । विगतकिल्बिष पूर्वींच हा जाला. ॥ १११४ ॥ आतां योगभ्रष्ट जाला । म्हणोनि म्हणती मळ लागला । तों तों वरील मळ चढला । सोनें मलिन जैसें धुळीनें. ■ १११५ ॥ त्यास लागतांच हात । शुद्ध होय निश्चित । एवं लोहाचीं किल्बिष असंत । तैसा अनादि मळ किल्बिष तें नाहीं. ॥ १११६ ॥ म्हणोनि शुद्ध किल्बिष ब्याला म्हणावें । तेथें संशुद्धकिल्बिष म्हणे या मावें । संशुद्ध म्हणतां जाणावें । कीं समीचीन प्रकारें तो शुद्ध. ■ १११७ ॥ ऐसा शंका दोन्ही हरुनी । आतां योग थोर सर्वाहुनी । तो योग तूं अनुष्ठी म्हणोनि । योगी सर्वांत थोर म्हणतो या स्लोकीं. ॥ १११८ ॥

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ ४६ ॥

अगा अर्जुना ! तपस्वी । तपें पावती थोर पदवी । परीं तीं तपें आणि फळें जाणावी । नश्वरें दोन्ही. ॥ १११९ ॥ अगा ! तैसा नव्हे योगी । जो निजानंदपदींच चित्ताळागीं । योगी आणि देह जीवंत असतां जगीं । प्राप्ति निज-

मंदपदाची ज्याला. ॥ ११२० ॥ योगी तपस्वी याहूनि । अधिक कोटिगुणें-
 करुनि । योगी होय म्हणे म्हणोनि । अर्जुना ! तूंहि. ॥ ११२१ ॥ कोणी
 कर्मचि करिती । नाना देवतातें यजिती । उत्तम लोकासही जाती । शेवटीं
 सकळही नश्वर. ॥ ११२२ ॥ कर्मकर्त्याहूनी यालागीं । कोटिगुणें अधिक योगी ।
 म्हणोनि होय तूंहि जगीं । योगी अगा अर्जुना ! ॥ ११२३ ॥ अगा ! म्हणती
 तीं सकामें । वाईट तपें आणि कर्में । मी जीं करीन तीं निष्कामें । त्याणें मोक्ष
 पावेन. ॥ ११२४ ॥ तरी निष्कामाचें फळ । आत्मज्ञान केवळ । मागुती तेथें
 चित्त करणें निश्चळ । तो योग. ॥ ११२५ ॥ एवं ज्ञानियाहीहूनी । योगी
 अधिक म्हणोनी । यास्तव म्हणतो कृपेंकरुनी । कीं तूं योगी होई अर्जुना !
 ॥ ११२६ ॥ एथें बोलिले ज्ञानी । कीं योगी थोर ज्याहूनी । ते ज्ञानी शास्त्र-
 ज्ञानी । ऐसें कोणी बोलती. ॥ ११२७ ॥ ज्याच्या मतें आत्मा कळला । मग
 योग कां पाहिजे त्याला ? । ते येथें बोलती या बोला । कीं आत्मज्ञानी तोचि
 योगी म्हणोनि. ॥ ११२८ ॥ आत्मा कळला ज्यालागीं । तितके ज्ञानेंचि तो
 योगी । ऐसें मत म्हणोनि या प्रसंगीं । ज्ञानी तो शास्त्रज्ञानी एथें बोलती.
 ॥ ११२९ ॥ एक वेदांताविणें । शास्त्रमात्र ज्याला दूषणें । योग थोर म्हणतां
 वेणें । लागेल योगशास्त्र. ॥ ११३० ॥ तरी योगशास्त्रींच्या इतर रीती । दा-
 कुनि योगचि जगत्पती । या गीतेंत बोले आणि श्रुती । वदती व्यतिरेक-
 अन्वय दोन योग. ॥ ११३१ ॥ योग न साधे जोंवरी । देखतसंस्कार ॥
 गुढे सोंवरी । म्हणोनि योग उपपादुनि यापरि । बोलती श्रुति. ॥ ११३२ ॥

श्रुति—‘यदा पञ्चावतिष्ठते ज्ञानानि मनसा सह ।

बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहुः परमां गतिम् ॥

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम् ।

अग्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाम्ययौ ॥’

जेव्हां पांचां ज्ञानेंद्रियांच्या वृत्ती । मनासहित निश्चळ राहती । बुद्धीची
 चेष्टा गती । राहे परमगती त्या गतीतें म्हणावें. ॥ ११३३ ॥ ऐसी
 जे परमा गती । तीतें योग म्हणोनि म्हणती । त्या योगाची हेचि स्थिती ।
 कीं स्थिरा इंद्रियांची धारणा. ॥ ११३४ ॥ कीं प्रपंच म्हणावें तया । जो अ-
 नुभवा ये पांचां इन्द्रियां । शब्द स्पर्श रूप रस गंध यां । बेगळा प्रपंच काय
 धसे ! ॥ ११३५ ॥ चित्त जालें चिन्मय । तेव्हां कोण्था विषयातें कोण

कस्मी इन्द्रिय ? । प्रत्यगात्मस्मृतीचाच निश्चय । तन्मयत्वेचि उरे बुद्धीचा.
 ॥ ११३६ ॥ ऐसी धारणास्थिती । तीस योग ऐसें म्हणती । परि अप्रमत्त
 तेव्हा जेव्हा ये रीती । स्थिति बाणे. ॥ ११३७ ॥ ज्यास स्वरूपाची विस्मृती ।
 त्यास प्रमत्त म्हणती । स्मृति जाता पदच्युती । प्रमत्तातें. ॥ ११३८ ॥ ऐसा
 योग बाणे । श्रुति त्यातें अप्रमत्त म्हणे । कीं योगसिद्ध शाहाणे । ते स्वचि-
 दात्मता न विसरती. ॥ ११३९ ॥ चिदात्मता आपली विस्मरे । तेव्हा देहा-
 त्मता आयती स्फुरे । मग काय ते समर्थी उरे । अंतर ज्ञानिया अज्ञानियास.
 ॥ ११४० ॥ कोणी एथें म्हणती । कीं आपणास सौभाग्यवती । ऐसें जरी
 सुवासिनी न स्मरती । तरी अहेवपण गेलें काय त्यांचें ? ॥ ११४१ ॥ तरी
 सौभाग्यातें विसरती । आणि सौरकातें आतळती । तरी तीस स्मृति धरणें ला-
 गती । अगत्य आपल्या सौभाग्याची. ॥ ११४२ ॥ बुद्धीस जेव्हा चिदात्मता ।
 न स्फुरे स्फुरे तेव्हा देहात्मता । हा संस्कार न्हावी आयता । सिद्ध बैसला मुंड-
 नातें. ॥ ११४३ ॥ कोणी म्हणती ब्राह्मण । न स्मरे कीं ब्राह्मण आपण ।
 तरी तें काय गेलें शहाणपण । मूर्ख कोणी ऐसे दाविती. ॥ ११४४ ॥ जो अष्टोनि
 शुद्ध जाला । भी शुद्ध जालें हें न स्मरे ज्याला । तो विसरुनी अन्न भक्षूं
 लागला । इतर नीच जातीचें. ॥ ११४५ ॥ पूर्वसंस्कारें देहात्मत्व । जरी न
 मानी ज्ञानियाचें सत्त्व । तरी चिदात्मत्व विस्मरणें पूर्णत्व । न जाय ऐसें अंगी-
 कारूं ये. ॥ ११४६ ॥ असोत दामिकाचे बोल । परमार्थहीन फोल 'परी
 त्यातें मानूनि सखोल । वायां जाती उपेक्षुनी योगातें. ॥ ११४७ ॥ एवं
 'अप्रमत्तस्तदा भवति' । येथपर्यंत श्रुती । योगशब्दें हे स्थिती । विशद
 व्यतिरेकयोगीं बोलिली. ॥ ११४८ ॥ उरला शेवटील चरण । त्यांत
 अन्वययोगविवरण । ज्या योगीं मायेचे तिन्ही गुण । तेही निर्गुणचि
 लक्षावे. ॥ ११४९ ॥

श्रुत्यंतिम चरण—'योगो हि प्रभवाप्ययौ ।'

प्रभव म्हणजे उत्पत्ती । अप्यय नाशस म्हणती । या दोहीतें म्हणे श्रुती ।
 योग म्हणोनि. ॥ ११५० ॥ कीं सृष्टि आणि संहार जगास । ब्रह्म हेमी जेस न-
 गास । नग उपजणें असणें नाशणें तिघांस । अधिष्ठान सोर्जे तैस जगासही ब्रह्म.
 ॥ ११५१ ॥ एवंच ब्रह्मचि नहोनि विश्व जालें । ब्रह्मचि त्याचा नाश जें अंती
 उरलें । स्थितिकाली ही ब्रह्मचि या बोलें । सूचविलें श्रुतीनें. ॥ ११५२ ॥ कीं सोर्जेचि
 अलंकार जो जाला । उरलें नाशुनि तेंचि नाश त्याचा बोल । होऊनि वासे तों-

पर्यंतही त्याला । सोनेचि की म्हणावें. ॥ ११५३ ॥ एवं अलंकाराचें उपजणें ।
 सोनें आणि सोनेचि त्याचें नाशणें । तेव्हां सोनेचि त्याचें असणें । उपजोनि नासे
 तोपर्यंत. ॥ ११५४ ॥ तरंगउत्पत्ति जळ । त्याचा नाश तेंचि केवळ । तरंग
 आहे तोवरीही निखळ । उदकचि असे. ॥ ११५५ ॥ कार्यात निखळ कारण ।
 पाहणें यास योगनिपुण । योग म्हणती श्रुतीही खूण । हेचि दावी. ॥ ११५६ ॥
 ज्याचें जें उपादान कारण । त्या कार्यास प्रत्यक्षी कारणपण । ज्याचें उपजणें
 नाशणेंही आपण । कारणचि दिसे. ॥ ११५७ ॥ येविषयी प्रमाण श्रुती ।
 आणीकही उदंड असती । परंतु पावेल विस्ताराप्रती । ग्रंथ हा. ॥ ११५८ ॥
 एवं योगशास्त्ररीती । टाकूनि गीता पुराणें श्रुती । वाखाणावया ज्ञानस्थिती ।
 योग बोलती तो भोक्षतें अगत्य. ॥ ११५९ ॥ हा अर्थही या प्रस्तुती । स्पष्ट
 बोलिळी श्रुती । कीं, 'अप्रमत्तस्तदा भवति' । श्रुति म्हणे. ॥ ११६० ॥ कीं
 देहात्मसंस्कारें प्रमत्त । नव्हे तेव्हां म्हणावा अप्रमत्त । ऐसा अप्रमत्त तेव्हां कीं
 जेव्हां चित्त । चिन्मययोगीं होतसे. ॥ ११६१ ॥ या गोष्टीचा प्रसंग । या-
 वरुनि कीं योग । ज्ञानी न साधी तो नव्हे भंग । देहात्मत्वसंस्काराचा. ॥ ११६२ ॥
 कोणी न मानिती हा सिद्धांत । साभिमान जाले वाचूनि वेदांत ।
 आत्मज्ञानी म्हणवूनि आंत । देहात्मभावे सर्वदा. ॥ ११६३ ॥ योग थोर
 बोलिला जेथें । ते आत्मज्ञानमात्र वाखाणिती तेथें । प्रस्तुती ज्ञानियाहूनि योगी
 थोर एथें । तो ज्ञानी शास्त्रज्ञानी ऐसें बोलती. ॥ ११६४ ॥ जड न्येतन्य भाग
 दानी । समजला तोचि योगी अनुभवी ज्ञानी । तो ज्या ज्ञानियाहूनि थोर म्ह-
 णोनी । वर्णिला तो शास्त्रज्ञानी म्हणती. ॥ ११६५ ॥ कीं आत्मत्वमात्र सम-
 जला । योगी शुद्धें तोचि म्हणती एथें वर्णिला । त्याहूनि उणा ज्ञानी बोलिला ।
 तरी तो म्हणती शास्त्रज्ञानी म्हणावा. ॥ ११६६ ॥ आत्मा कळल्यावरी । चित्त
 चिन्मय कृपारें व्याउपरी । ऐसें ते मानिते जरी । तरी आत्मज्ञानियाहूनि योगी
 थोर ते म्हणते. ॥ ११६७ ॥ असो आत्मज्ञानियाहूनी । योगी थोर म्हणोनी ।
 अर्थ या भगवद्भक्ती । बोलिला पाहिजे. ॥ ११६८ ॥ एवं तपस्वी कर्मी ज्ञानी ।
 योगी थोर या सर्वाहूनी । श्रीकृष्ण म्हणे म्हणोनी । होय तूं योगी अर्जुना ।
 ॥ ११६९ ॥ कीं तुज आत्मज्ञान । होईल मग आपलें मन । स्वरूपरूप
 करुनि मोहन । मोडी देहात्मतेचें. ॥ ११७० ॥ ऐसा योगीही होउनी । मग
 सरुणातें भजे म्हणोनी । योगी भक्त सर्वा योगियाहूनी । थोर म्हणतो आतां
 या श्लोकी. ॥ ११७१ ॥

योगिनामपि सर्वेषां मद्भक्तेनांतरात्मना ।

भज्ज्वात्मान्मज्जते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ ४७ ॥

अगा ! सर्वतः थोर योगी । म्हणूनि पूर्वश्लोकीं बोलिछों तुजलागीं । त्याही सर्वा योगियांत जगीं । थोर जो योगी मद्भक्त. ॥ ११७२ ॥ जो भक्तावंत भक्त । ज्याचें अंतःकरण माझ्या स्वरूपी अनुरक्त । त्या अंतःकरणें योगयुक्त । भजे मातें. ॥ ११७३ ॥ योगी तितुके म्हणावे युक्त । परि ज्याचें चित्त स-
गुणीं अनुरक्त । वरकड युक्त तो युक्ततम भक्त । मज संमत बहुत तो योगी. ॥ ११७४ ॥ युक्त योगी म्हणावा । युक्ततम तो थोर योगी गर्णावा । आणि मज संमत जो मनोभावा । मज सगुणीं योजी तो भक्तीनें. ॥ ११७५ ॥
ऐसेंच सतमाध्यायांत । ज्ञानी भक्त थोर अत्यंत । म्हणोनि म्हणेल भगवंत ।
द्वादशी तरी दोहीत थोर यातेंचि म्हणेल. ॥ ११७६ ॥ एथें निर्गुणोपासक ।
आत्मा कळतांच जे सगुणोपेक्षक । ते दाखविती पांडित्यकौतुक । जों पुसता
नाहीं भेटला. ॥ ११७७ ॥ कोणी म्हणती योगियांत । भक्त थोर म्हणे भग-
वंत । ते योगी आत्मज्ञानवंत । ऐसें नव्हे. ॥ ११७८ ॥ जे यमनियमादि
विचित्र । योगमार्ग अनुष्ठिती पवित्र । ते आत्मज्ञ न होती योगी मात्र । त्यांत
स्वभक्त श्रेष्ठ म्हणोनी श्रीकृष्ण म्हणतो. ॥ ११७९ ॥ ज्ञानाभिमानी हो अरे ।
प्रसंग कोण हें विचारना कां बरे ? ऐसीं क्लिष्ट कल्पना कल्पूनि खरे । ठीक-
कार जगीं म्हणवितां. ॥ ११८० ॥ यामार्गे तिसरा श्लोक । तेथें बोलिला उ-
त्तमश्लोक । कीं यत्मान योगी प्रयत्न अनेक । करूनि परम गतीतें पावतो.
॥ ११८१ ॥ तो तों आत्मज्ञानी म्हणावा । आतां त्या पुढिल्या श्लोकीं जो
श्रेष्ठ गणावा । तो ज्ञानहीन कोठोनि आणावा । तपस्वी कर्मी तेझां भक्त ज्ञानि-
याहूनि थोर. ॥ ११८२ ॥ त्या पुढिल्या श्लोकांत । 'योगिनामपि' सर्वेषां
म्हणे भगवंत । तो श्रेष्ठ ज्ञानहीना योगियांत । अरे साभिमान हो कां म्हणतां
॥ ११८३ ॥ 'योगिनामपि सर्वेषां' या वचनीं । योगियांतही सर्वांत
युक्ततम म्हणोनि । भगवंत म्हणतो एथें कोठूनी । ज्ञानहीन योगी तुम्हीं आ-
णिले ? ॥ ११८४ ॥ मार्गे तिसरिया श्लोकीं योगी । मुक्ति बोलिजी ज्यालागीं ।
तो ज्ञानियाहीहूनि थोर जगीं । या मागिल्या श्लोकीं वर्णिला. ॥ ११८५ ॥
तैसाही सर्वा योगियांत । माझा भक्त युक्ततम अत्यंत । ऐसें स्पष्ट बोलें भग-
वंत । तें कां रे ! तुम्हीं मोडितां. ॥ ११८६ ॥ हा मुख्यार्थ मानाना जरी । अ-
भिमान स्थापला तुम्हांवरी । आणि अंगीकाराळ तरी । ज्ञानियांत भक्तज्ञानी तो

धोर. ॥ ११८७ ॥ त्यांतचि अन्य टीकाकार । ते तेथें अन्य प्रकार । जो-
छती कीं नानादेवता इतर । त्यांचे उपासक ते योगी. ॥ ११८८ ॥ त्या सर्वा
योगियांत । स्वभक्त धोर म्हणतो भगवंत । एवं च ते योगी नव्हती ज्ञानवंत ।
ज्यांत भक्त धोर बाखाणिती. ॥ ११८९ ॥ तरी हें उपासनाप्रकरण । नसतां
क्लिष्टकल्पित विवरण । योगीशब्दाचें यांत स्फुरण । स्पष्ट दिसतें अभिमानाचें.
॥ ११९० ॥ मागिल्या सिसरिया श्लोकापासूनी । योगी धोर सर्वोद्गामी । त्यां-
तही भक्त श्रेष्ठ म्हणोनी । या श्लोकीं म्हणे भगवंत. ॥ ११९१ ॥ हा शुद्धपक्ष
अंगीकारा । टीकुनि अभिमान सर्वेश्वरा । सगुणातें भजोनि तरा । सर्वात्मत्वे.
॥ ११९२ ॥ हा अध्यायाच्या अंतीचा श्लोक । जेथें ज्यांस सर्वात्मत्व अव-
जोक । ते भक्त धोर ऐसा छत्तमश्लोक । स्थापिता जाला सिद्धांत. ॥ ११९३ ॥
हेचि भक्ति विशद अत्यंत । उत्तराध्यायापासूनि भगवंत । द्वादशाध्यायापर्यंत ।
बोलेल आतां. ॥ ११९४ ॥ आत्मज्ञानाविण । भक्ती तें अन्न अलक्षण । आणि
अनावांचूनि लक्षणचर्वण । भक्तीवांचूनि ऐसा आत्मबोध. ॥ ११९५ ॥ ऐसी
टीका वामनी । हाचि अनुभव वरवा मनी । जे पाहती दिनयामिनी । ते भगव-
द्भक्ति आत्मयोगी देखती. ॥ ११९६ ॥

गोष्ठे दधारात्मकरेण योगे षष्ठेऽर्जुनायादिशदात्मयोगम् ।

स आविरस्तु स्थिरजंगमेषु सिंघूर्मिवच्चिज्जडसंगमेषु ॥

अध्याय सातवा.

जय जय विजयसूत ! । जय जय गीतापीयूषजीमूत । । जय जय चराचर-
भूत । । परापरप्रैकल्यधिष्ठान. ॥ १ ॥ जय जय मायापते ! । जय जय प्रपन्नमाया-
तीक्ष्णगते । । जय जय जगत्कल्पनामते ! । जगदात्मन् ! ॥ २ ॥ जय जयसत्त्वर-
जतमफणिगुण ! । जय जय अशेषकल्याणगुण ! । जय जय मुक्तमुमुक्षुसेव्यसगुण ।
जगद्गुरो ! ॥ ३ ॥ जय जय कामाकामसेवित । जय जय अपरोक्षसंपन्न सद्भक्त-
संमत ! । जय जय बुधभक्त सुप्रीत ! । परमगुरो ! श्रीहरे ! ॥ ४ ॥ जय जय बहुजन्य-
सिद्धोपासित ! । जय जय सर्व वासुदेवाव्युत ! । जय जय जडतरंगमोघामृत ! ।
देवाधिदेव ! ॥ ५ ॥ जय जय जगदावास ! । जय जय जगन्निवास ! । जय जय
श्रीवल्लभ ! श्रीनिवास ! । श्रीवत्साक ! शेषपर्यंक ! ॥ ६ ॥ जय जय चरणशरणज्ञा-
नप्रद ! । जय जय अनाद्यविद्याध्वंस मोर्षिद ! । जय जय कैवल्यदायक मुकुंद ! ।
जगदेकनाथ ! ॥ ७ ॥ ऐशिया श्रीशेषशयना । वंदूनि तूतें कमलनयना ! ।

गीतासतमाध्यायटीकारचना । करीन तुझ्या प्रसादें. ॥ ८ ॥ तूंचि गीता तूंचि गीताकार । तूंचि टीका तूंचि टीकाकार । गीतेंत हेंचि हाचि प्रकार । टीकेंतही. ॥ ९ ॥ तुजवांचूनि काय असे । तंतूंचि जैसा पट दिसे । कीं मृगजळीं वसे । भानु एक. ॥ १० ॥ आतां षष्ठाध्यायावरी । सतमाध्याय कां परी । आरंभतो हें अजी हरी । बोलतो तुझ्या मूर्तीं श्रोते त्यांप्रती. ॥ ११ ॥ षष्ठाध्यायामाजि योग । बोलतां योगभ्रष्टप्रसंग । अर्जुन पुसतां श्रीरंग । विशद बोलिला. ॥ १२ ॥ कीं, उत्तमलोकातें जाउनी । बहु काळ तेथें राहुनी । पुन्हा उत्तम जन्म पावोनी । त्या जन्मीं मुक्ति पावतो. ॥ १३ ॥ सकळांमाजि याळागीं । श्रेष्ठवें वर्णिला योगी । त्या सर्वा योगियांतही जगीं । योगी अतिश्रेष्ठ जो स्व-भक्त. ॥ १४ ॥ योगियांत योगी उत्तम । तो स्वभक्त युक्ततम । ऐसें बोलिला सर्वोत्तम । शेषटीं षष्ठाध्यायांत. ॥ १५ ॥ तरी सगुणीं भजे तो भक्त । आत्मत्वे भजे तो योगयुक्त । त्याचि योगीं केवि अनुरक्त । सगुणा परमेश्वरातें. ॥ १६ ॥ ऐसें अर्जुनाध्या मनीं । तत्काळ वाटलें म्हणोनी । तो प्रश्न करी जो तों स्वयेंचि एधुनी । तेंचि सतमाध्यायांत उपदेशितो. ॥ १७ ॥ कीं सगुणा चौमुजांचा म्हणावा । तरी द्विभुज राम निर्गुण गणावा । आतां अनुध्याकार सगुण जाणावा । तरी मत्स्यकूर्मादि हे कोण ? ॥ १८ ॥ आतां असावा आकार काही । त्यावांचूनि सगुणत्व नाही । तरी चरचर साक्षी आहे । साकार तेव्हां लेखावा. ॥ १९ ॥ साक्षीही साकार । हाही अंगीकारावा प्रकार । म्हणूनि जरी ये विचार । पथवरी. ॥ २० ॥ तरी साक्षी एक आहे । जो सर्वत्र सर्व पाहे । तो देखिला नसोनि बुद्धि साहे । काय म्हणोनि हे गोष्टी. ॥ २१ ॥ तेव्हां वेदशास्त्रें बोलती । म्हणूनि अंगीकारावी हे रीती । तरी साक्षित्व वर्णितो श्रुती । सगुण आणि निराकार. ॥ २२ ॥

श्रुति—‘अपाणिपादो ज्वनो गृहीता पश्यत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः ।

स एव वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरग्न्यं पुरुषं पुराणम् ॥’

नसोनि हस्त चरण । वेगवंत आणि करी ग्रहण । नसोनि चक्षु श्रवण । पाहे आणि आयके. ॥ २३ ॥ हाताविणें घेणें । आणि वेग पायाविणें । दोन्ही गोष्टी व्यापकपणें । घडती आकाशदृष्टांतें. ॥ २४ ॥ कीं जें असेल जेथें । तें आकाशें आपणांत घेतलें तेथें । तैसें व्यापका वेगळें एथें । काय असे आकाशांत. ॥ २५ ॥ पक्षी उडे गगनीं । तों गगन पुढे असे त्याहूनी । गगन

वेगवंत म्हणोनी । या गुणें म्हणावें. ॥ २६ ॥ तैसें हस्तावांघुनि ग्रहण ।
आणि वेग पायावीण । ऐसें नसोनि चक्षु श्रवण । पाहे आणि आइके. ॥ २७ ॥
विचारितां हे लक्षण । दिसतें शुद्ध निर्गुणपण । परि दर्शन आणि श्रवण ।
निर्गुणीं न घटे. ॥ २८ ॥ मायायोगें द्रष्टेपण । मायायोगेंचि श्रवण । तैसें सर्व
पदार्थांचें ग्रहण । सर्व मजमाजी जो जाणे त्यातें. ॥ २९ ॥ मग घावे जेथपर्यंत ।
त्याहूनि पुढें आपण अनंत । ज्यास ऐसें जाणें वेगवंत । म्हणावा तोचि.
॥ ३० ॥ एवं 'पश्यति' आणि 'शृणोति' । म्हणूनि बोले श्रुति । तेन्हां हेही भर्म
त्यांत असती । कीं आपण गृहीता आणि वेगवंत. ॥ ३१ ॥ ऐसें सगुण सा-
क्षित्वाचें रूप । माया आणि शुद्धचित्त्वरूप । ब्रह्म माया दोन्ही अरूप ।
उभय योगें साक्षित्वकार्य मायेचें. ॥ ३२ ॥ तरीच माया आणि ब्रह्म । अव्यक्त
दोहीचें नाम । ब्रह्मी श्रवण दर्शनादि नसती भर्म । मायायोगें सधर्मत्व. ॥ ३३ ॥
त्यास म्हणावें सगुण । अवतारीं साकारपण । अवतार ज्याचे तो आपण ।
सगुण होउनिही निराकार. ॥ ३४ ॥ अवतार त्याची कल्पना । कल्पनाच
ज्याची विश्वरचना । ज्ञानदृष्टि पाहतां असेना । चराचरास अवताररूपास मि-
श्रत्व. ॥ ३५ ॥ त्यांत इतकेंचि अंतर । कीं ईश्वरांश जीव कर्मानुसार । हे
देह पावती आणि अवतार । स्वेच्छाकल्पित तारक तथा जिवांचे. ॥ ३६ ॥
तथापि माया कल्पित । अवतार आणि चराचर निश्चित । दोन्ही समान भगवंत ।
देह आपले मानितो. ॥ ३७ ॥ लक्षूनि जिवांचें कर्म । स्वयें होतो स्यावर
जंगम । लक्षूनि त्यांचा उद्धार सर्वोत्तम । अवतरतो स्वयें तोचि. ॥ ३८ ॥
हे नेणती जीव । जैसें अविद्यस्तव । तैसेंचि नेणती अवतारविभव । परि भेद
न देखे ईश्वर. ॥ ३९ ॥ राजा शिरीं भूषणें धरी । त्याच हेमैं नाना परी ।
गज रथ अस्वादि, अलंकारी । समवित्त आपलें तो पाहे. ॥ ४० ॥ या प्रकारें
चराचर । ईश्वरास वाटे आपलें शरीर । आणि अनुभव हा निरंतर । कीं शुद्ध
निर्गुण आपण. ॥ ४१ ॥ जैसा तंतूचि पट । आणि मातीच घट । ऐसें निर्गु-
णचि निपट । त्रिगुण विश्व. ॥ ४२ ॥ ऐसें पाहणें बाणे । त्यास योग म्हणती
शाहणे । तो योगी दृश्य मिथ्या म्हणे । त्याचा प्रकाशक आत्मा तो सत्य. ॥ ४३ ॥
तंतु सत्य मिथ्या पट । माती सत्य मिथ्या घट । आत्माच आहे निपट । परी
भास मिथ्या ते योगी मानिती. ॥ ४४ ॥ भक्त योगीही हेंचि जाणे । परी
त्यास विशेष एक बाणे । कीं हे ईश्वरकल्पना तेन्हां म्हणे । चराचर अवतार

ईश्वराचे. ॥ ४६ ॥ की मात्स्यकूर्मादि देह । भगवदवतार निःसंदेह । स्थिरचर
 तैसेंचि संदेह । काय एथें. ॥ ४६ ॥ चिष्णुप्रतिमा सुवर्णाची । त्यांत सुवर्ण-
 ताचि साची । तैसी स्वरूपावांचूनि कैची । सत्ता अवतारमूर्तीतें ? ॥ ४७ ॥
 ऐसें निर्गुणत्वे सगुण । तो लक्ष्मी जैसा निपुण । तैसें निर्गुणत्वेचि त्रिगुण ।
 विश्वही लक्ष्मी. ॥ ४८ ॥ अवताररूपी ही माया । लटिकीच वाटे जया । प्र-
 पंचरूपी तया । काय सत्य वाटेळ ? ॥ ४९ ॥ परंतु अवताररूपी प्रीती । तैसीच
 प्रीती सर्वभूती । जैसा रामकृष्णादि मूर्ती । भक्त पाहे तैसें चराचर. ॥ ५० ॥
 नुसता योगयुक्त । आणि योगी होऊनि भक्त । त्यांत अंतर हेंचि कीं अनुरक्त ।
 सगुणी म्हणूनि सगुणत्वे जग पाहे. ॥ ५१ ॥ वर्णिला षष्ठाध्यायाचे अंती ।
 योगयुक्त भक्त ये रीती । हें आइकोनि मती । साशंक जाली अर्जुनाची.
 ॥ ५२ ॥ की योगी भक्ति ये रीती । हे विदित नसे अर्जुनाप्रती । म्हणूनियां
 अध्यायारंभी जगत्पती । हेंचि आईक म्हणतो. ॥ ५३ ॥ ऐश्वर्य ज्ञान वैराग्य
 धर्म । यश श्री हा षडगुणांचा क्रम । साही गुण स्थावर जंगम । देह ज्याचा
 तो बोळतो श्रीभगवान्. ॥ ५४ ॥

श्रीभगवानुवाच—मध्यासक्तमनाः पार्थ योगं युजन्मदाश्रयः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ह्यास्यसि तच्छृणु ॥ १ ॥

पार्था ! माझ्या ठायीं आसक्त । मन गुंतलें ऐसा अनुरक्त । योगही भोजूनि
 माझा भक्त । होसील तूं जैसा आईक तें. ॥ ५५ ॥ सर्वही बीच ईश्वर ।
 ऐसें ज्या प्रकारें तूं चतुर । मातें जाणसील तें आईक सादर । भगा पार्था !
 ॥ ५६ ॥ मी सगुण ईश्वर अद्वय । तोचि मी सर्वही हें निःसंशय । तूही हें
 जाणसील मदाश्रय । ज्या प्रकारें तें आतां आईक. ॥ ५७ ॥ चित्त
 सर्वात्मयोगी थोजे । तथापि मायेचे मास दिसती जे जे । ते ते मी सगुण ऐसी
 विराजे । भक्ति माझी योगांतही. ॥ ५८ ॥ योजित असोनि योग । घडे माझा
 भक्तियोग । योग भक्ति दोहींचा संयोग । एकेचि समथी. ॥ ५९ ॥ याकारणें
 योग थोजितां । मी सगुण ऐसें चराचर भूतां । मद्रूप पाहसी तें आतां । भगा
 पार्था ! आईक. ॥ ६० ॥ अर्थ उकळला ऐसे परी । भावार्थ प्रतिपदी ह्रसि ।
 सुचबितो यावरी । काही विशद बोळावा. ॥ ६१ ॥ योग तरी थोजिसी । त्या
 योगी मज समक्षें पाहसी । ज्या ज्ञानें ऐसा प्रवीण होसी । तें आइक म्हणतो
 हा अर्थ. ॥ ६२ ॥ तरी सर्वत्र दिसे ब्रह्म । सर्वात्मयोग प्रथम । याही अनु-

भवावरि श्रम । हा किमर्थ ? ॥ ६३ ॥ किं त्रिगुणी दिसे निर्गुण । मग तेंचि
 सर्वही ब्रह्म सगुण । पाहवें हें न जाणें जरी विपुण । तरी काय उणें अनुभवी
 तयाच्या ? ॥ ६४ ॥ ऐसें म्हणेल पार्थ । तरी हे गोष्टी यथार्थ । परी साधूनिही
 चतुर्थ पुरुषार्थ । भक्ति नाही साधली तयातें. ॥ ६५ ॥ योगियांतही तो योगी
 थोर । जो योगी होऊनि सगुणी सादर । हें पूर्वाभ्यासाच्या अंती सर्वेश्वर ।
 सिद्धांतरूपें बोलिला. ॥ ६६ ॥ तरी योगीही होउनी । जरी लागे सगुणमात्र-
 भजनीं । तरी जतन होय जो मनीं । ठसा योगाचा. ॥ ६७ ॥ कीं भक्तिसु-
 खापुढें जया । मोक्षही नलगे तया । काय करावी वेळुनि यां । योगसिद्धी ?
 ॥ ६८ ॥ आणि थोरपण आलें तेथें । कीं योग असोनि भक्ति जेथें । याळागीं
 बोलणें लागलें एथें । ऐसें श्रीकृष्णासी. ॥ ६९ ॥ कीं माझेठायीं आसक्त मन ।
 म्हणजे मी जो साकार कमलनयन । त्या माझेचि भजन चिंतन । करी लंपट
 होउनी. ॥ ७० ॥ ऐसें माझे ठायीं । मन आसक्त लंपट माझे पार्थी । त्या सं-
 योगीं सगुण दाबूनि या उपायीं । दोन्ही साधती ऐसें करावें. ॥ ७१ ॥ कीं
 भक्ति नुसती ज्ञानाविण । न ठाडकी स्वात्मस्वूप । त्यास निर्गुण न कळतां
 सगुण । काय कळे. ॥ ७२ ॥ निर्निमित्त आपली प्रीती । आयता आत्मा
 भक्ति आयती । अविद्येन पडली भ्रांती । हें भक्तिरहस्य न कळे तयातें.
 ॥ ७३ ॥ तोही आत्मा कळे । आणि चित्त योगी न वळे । चित्स्वरूपी न
 मिसळे । तोंवरि न तुटे अविद्यासंस्कार. ॥ ७४ ॥ एवं योगाचा ठसा पडे ।
 तराच भक्तिसुख सांपडे । ते भक्ति तरी म्हणावी कीं घडे । जरी भजन सगु-
 णाचें. ॥ ७५ ॥ अन्यथा निर्गुणोपासक । होतां फळीं क्लेश अधिक । ज्ञानी
 योगी सगुणसेवक । श्रेष्ठ सर्वांत हे पदवी. ॥ ७६ ॥ स्वयनें तरो हा निश्चय ।
 क्लेशें चित्त करिती चिन्मय । भक्तांस सगुणाचा आश्रय । योगसिद्धि अनायासें
 यास्तवि. ॥ ७७ ॥ अत एव या भावेंकरूनी । या श्लोकीं मदाश्रय म्हणोनी ।
 योगिया यक्तांचें विशेषण वदोनी । आईक म्हणतो आपलें समग्रत्व. ॥ ७८ ॥
 कीं योग योजूनि मदाश्रय । ज्यास आश्रय भी जगदाश्रय । ऐसा होऊनि तूं
 निःसंशय । सर्व मी ऐसें जे रीती जाणशी. ॥ ७९ ॥ तैसें सांगेन तुजला ।
 आईक त्या माझ्या बोल । परी त्या समग्र विश्वरूपा मला । पाहणें न घडे
 योगावांचूनी. ॥ ८० ॥ आणि योग भक्तीवांचुनि । तो योगी भक्त नव्हे
 म्हणोनी । योगातें योजित असोनी । समग्रते मातें ये रीती जाणशी. ॥ ८१ ॥
 येवीत असोनि योगातें । जे रीती जाणशी समग्र मातें । तें आईक म्हणतां

एथे । न घडे अर्थ यावेगळा आणिक. ॥ ८२ ॥ कीं सर्वे ब्रह्म जाणे । योग
 योजनें त्यातेंचि बाणे । ऐसें असोनी श्रीकृष्ण म्हणे, । 'योगं युञ्जन्नास्वसि'
 म्हणोनी. ॥ ८३ ॥ योग योजीत असोनी । समग्रतें मातें जाणसी म्हणोनी ।
 म्हणतां विरोध वचनी । प्राप्त जाळा. ॥ ८४ ॥ तरी सर्वात्मत्वे योगातें ।
 योजितां चराचरातें । माझीं सगुणरूपें म्हणोनी मातें । जे रोसी जाणसी
 तें आईक. ॥ ८५ ॥ विरोध ऐसा परिहरे । अन्यथा वाक्यार्थ एथें विखरे ।
 जे निर्मत्सर पाहती बरे । ते मानिती याचि अर्थातें. ॥ ८६ ॥ योगशब्दे
 योगव्यतिरेक । समग्रतें अन्वयाचें कौतुक । व्यतिरेक योजीत एकीं अनेक ।
 हा अन्वय बोळतो जरी म्हणावा. ॥ ८७ ॥ तरी व्यतिरेक आणि अन्वय ।
 दोघरी अद्वैत निश्चय । करुनि होऊनि निःसंशय । मग योग योजूं तो भलता.
 ॥ ८८ ॥ व्यतिरेकयोगीं मन । करूं लागतां विषयचित्तन । तेथेंच अग्रमत्वाचें
 अवलोकन । करुनि मन योजावें स्वरूपींच. ॥ ८९ ॥ हें पूर्वाध्यायांत ।
 'यतो यतो निश्चरति' या श्लोके भगवंत । बोलिला तेन्हा असाधा वि-
 दित । अन्यबोध व्यतिरेक योगियातेंही. ॥ ९० ॥ व्यतिरेक आणि अन्वय ।
 द्विविध जाणोनि अद्वय । मग योगी करुनी चित्त तन्मय । दोहीं मधूनि योगी
 योजी भलतिया एकीं. ॥ ९१ ॥ विना व्यतिरेक न कळे अन्वय । विना अ-
 न्वय न कळे अद्वय । नव्हतां गुरुमुखें हे दोन्ही निश्चय । बोध कैचा ?
 ॥ ९२ ॥ नाहीं अद्वैतबोध । तोंवरी वृथा वृत्तिनिरोध । कीं नाना द्वैत
 जडविरोध । केला असे अविद्येनें. ॥ ९३ ॥ तोंवरी अविद्याच नाहीं
 गेली । जों अन्वयाची न कळे किहूनी । अविद्यासंस्कारभंगार्थ लागली ।
 साधणें योगसिद्धि अगत्य. ॥ ९४ ॥ एवं व्यतिरेक योग योजित । समग्रतें
 मातें जाणसी निश्चित । म्हणूनि बोलतो भगवंत । हा अर्थ न घडे सर्वथा.
 ॥ ९५ ॥ आतां योगातें योजित । म्हणजे योगाचा अभ्यास करित । मुन-
 शतें मातें जाणसी तें भगवंत । आइक म्हणतो ऐसें कोणी बोलती. ॥ ९६ ॥
 त्या टीकेचा भाव ये रीती । कीं तेन्हां जो साधक आप्रती । सगुणाचें सामे
 श्रीपती ! न बोलतो सिद्धातें. ॥ ९७ ॥ साधकास उपदेश घालागीं । न
 भजतो सगुणातें सिद्ध योगी । म्हणूनि ते या प्रसंगीं । वाखाणी ऐसें. ॥ ९८ ॥
 तरी या श्लोकामागीळ जो श्लोक । पूर्वाध्यायांत तेथें उत्तमश्लोक । बोलिला
 त्याचा बरा अर्थावलोक । करितां साधक यातें न म्हणावें. ॥ ९९ ॥
 कीं योगी थोर सकळांत । तैशाही योगियांत । भक्त थोर म्हणे भगवंत ।
 ते तों योगी न म्हणवती साधक. ॥ १०० ॥ जो सिद्ध योगनिष्ठ ।

तोषि सर्वोत्तम बोलिला वरिष्ठ । त्या तैसाही वरिष्ठामध्ये श्रेष्ठ । स्वभक्त योगी बोलिला. ॥ १०१ ॥ ज्यात हा श्रेष्ठ बोलिला । सिद्धचि म्हणावें त्याला । तैसासाही साध्यांश उरला । भक्ति अलंकार योगसिद्धीचा. ॥ १०२ ॥ म्हणूनिया पुढिलिया श्लोकांत । अर्जुनातें म्हणे भगवंत । कीं तूं योग योजित । समग्रतें मातें जाणसी तें आइक. ॥ १०३ ॥ कीं सिद्ध जरी जाला । योग योजीत असावें लागे त्याला । तैसा तूं योग योजीत मला । समग्रतें जाणसी जैसा तें आइक. ॥ १०४ ॥ या अर्थे पूर्वश्लोकोक्त । सिद्ध होतो कीं एक योगी आणि भक्त । तो योगियांत अव्यंत पुक्त । आणि मज संमत म्हणे श्रीकृष्ण. ॥ १०५ ॥ पुढें आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी । ज्ञानी भक्त त्या तिघांही । श्रेष्ठ माझा आत्मा म्हणोनी । याच अध्यायांत बोलेल. ॥ १०६ ॥ तेथेही भक्त जो ज्ञानी । तो ज्ञानसिद्धचि बोलावा म्हणोनी । मागील पुढील विचार पाहोनी । तेथें सिद्ध योगीच बोलावा. ॥ १०७ ॥ कीं सर्वोत्तम थोर ज्ञानी । तोही भक्त तरी अतिश्रेष्ठ म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे यावरुनी ॥ एथें सिद्ध योगीच बोलावा. ॥ १०८ ॥ सर्वोत्तम बरा मानव । त्यांत बरें रूप अभिनव । त्यांतही अलंकारादिवैभव । ज्यास तो बरा अव्यंत. ॥ १०९ ॥ तैसा ज्ञानी सर्वोत्तम श्रेष्ठ । त्यांत थोर योगनिष्ठ । त्या योगियांत वरिष्ठ । जरी योगी योजी सगुणभक्ती. ॥ ११० ॥ याकारणें एथें भगवंत । म्हणे कीं तूही योग-योजित । सर्वही मी ऐसें मातें निश्चित । जाणसी जैसें तें आइक. ॥ १११ ॥ कीं 'वासुदेवः सर्वमिति । स महात्मा सुकुलभः' ऐसें याचंप्रती । याच अध्यायी जगत्पती । बोलणार ऐसें पुढेही. ॥ ११२ ॥ असो हा अति ग्रंथविस्तार । हें पुढें बोलणें असे वारंवार । प्रस्तुत 'पार्या !' म्हणून यदुवीर । या श्लोकी या नांवें झालवी. ॥ ११३ ॥ कीं पृथा कुंती आपुली आत । पार्य म्हणजे तिचा तूं सुत । तीस असोनिही ज्ञान अव्यंत । असे ऐसीच भक्ति भासी. ॥ ११४ ॥ तुझी जननी पृथा ते । मातें भजोनिही हेचि मागते । ऐक्यांत अद्वैतभजनीं दे म्हणते । भक्ति तुझी. ॥ ११५ ॥ तूं तिचाच सुत । आणि सखा माझा अव्यंत । म्हणोनि सर्वोत्तमयोगांत । भक्ति माझी देत असें भाव. ॥ ११६ ॥ कीं भ्यानी कुंती सदा । ऐसी भक्ति मागे सुकुंद । ते प्रत्यक्षही एकदां । बोलिली ऐसें भागवती. ॥ ११७ ॥

भागवतश्लोक—'त्वयि मेऽनन्वविषया मतिर्मधुपतेऽसकृत् ।

रतिमुद्रहतादक्षा गंगेबोधमुदन्वति ॥'

मधुकुल मासे माहेर । मधुकुली तयांत सर्वेश्वर । अवतरलास या भावें

गंभीर । कुंती म्हणे, 'अगा मधुपते!' ॥ ११८ ॥ म्हणुनि म्हणे कुंती । कीं, 'अगा श्रीमधुपती ! । मी मागतें ऐसी प्रीती । तुझे ठायीं दे मजा. ॥ ११९ ॥ कीं अन्यत्वे कांहीं विषय । न स्फुरे, स्फुरे अद्वय । ऐसी माझी बुद्धि निःसंशय । धरो प्रीति तुझी पुनः पुनः ॥ १२० ॥ ऐसी कुंती बोलिली । परि बोलोनि मागुती शंकली । कीं विशद न बोलतां आपुली । दिसेल वाणी विरुद्ध. ॥ १२१ ॥ कीं आत्मत्वे ऐक्य जाणे । सर्वात्मत्वे अद्वैत बाणे । त्या बुद्धीस म्हणती शहाणे । अनन्यविषया म्हणोनी. ॥ १२२ ॥ ऐसी अनन्यविषया बुद्धी । जीस बाणली अद्वैतसिद्धी । वारंवार प्रीतिसमृद्धी । तीस भगवंती केंवि घडे. ॥ १२३ ॥ शंका ऐसी म्हणोनि । गंगासमुद्र दृष्टांत देऊनि । श्लोकाच्या चतुर्थ चरणें करुद्धी । हे शंका परिहरिते. ॥ १२४ ॥ कीं, 'अगा श्रीरंगा ! । सागरी ऐक्य पावोनि गंगा । मागुती आपुल्या जळच्या तरंगा । वारंवार समुद्री मेळविते. ॥ १२५ ॥ वस्तुतः पाहतां उदक । समुद्र मद नद्या अनेक । त्यांत भेद हरुनिही जाली एक । सागरी गंगा मिळोनी. ॥ १२६ ॥ तथापि वरिष्मावरी । सागरी मिसळती लहरी । कुंती म्हणे, 'ते हुरी ! । भक्ति ऐसी मज देई. ॥ १२७ ॥ एकदेशी दृष्टांत । परि भाव ऐसा यांत । कीं मेघबिंदुही समुद्रांत । होतीच ऐक्य. ॥ १२८ ॥ मुमुक्षु तैसा निर्गुणी । मिळे परि त्या एकपणीं । भक्ति न घडे ज्ञानी सगुणीं । भक्ति अद्वैतकोर्थे करिती. ॥ १२९ ॥ ते गंगा समुद्ररीती । भक्ति अजी मधुपती ! । दे मज म्हणुनि कुंती । प्रार्थी ऐसें. ॥ १३० ॥ ते कुंतीचें नांव पृथा । म्हणोनि तिच्या पुत्रा पार्था । तितें देऊनियां अर्था । तिच्या संततीसही देतसे. ॥ १३१ ॥ 'अगा पार्था !' म्हणोनी । या भावेंकरुनी । या श्लोकीं आळवूनी । तिनें मागितलें तें यातेंही देतसे. ॥ १३२ ॥ आतां यानंतर । जें ज्ञान सांगेन म्हणतो ईश्वर । त्याचा ऐसा विशद निर्धार । करुनि बोलतो या श्लोकीं. ॥ १३३ ॥

ज्ञानं तेऽहं सचिदानमिदं सव्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽप्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥

अगा ! निर्गुण निखळ एक । कळे ज्ञान तें व्यतिरेक । त्या एकीं अनेक अनेकीं तें एक । हें विज्ञानविशिष्ट ज्ञान. ॥ १३४ ॥ या विज्ञानासहित ज्ञान । पावोनि मुक्त झाले मुमुक्षु जन । परि समग्रत्वे माझे सगुणभजन । न घडे त्यां. ॥ १३५ ॥ ते सर्वज्ञ विगतकिल्बिष । परि जाणण्यांत कांहीं असे विशेष । तो राहिला कीं जग अशेष । सगुणमूर्ति ईश्वराची न समजले. ॥ १३६ ॥

ज्ञानविज्ञानसहित । त्यांस होऊनि गुह्य अत्यंत । जें शेष राहिलें तेंही निश्चित ।
तुज मी हें आतां सांगतो. ॥ १३७ ॥ या भावें म्हणे भगवंत । कीं ज्ञानवि-
ज्ञानासहित । तें अशेष सांगेन जें अत्यंत । गुह्य शेष तेंही न ठेवितां. ॥ १३८ ॥
या अशेषपदैकरूनी । जें गुह्य शेष वदतो तेंही म्हणोनी । पूर्वाधीं ऐसें वदोनी ।
सद्य बोलतो उत्तरार्थ. ॥ १३९ ॥ अगा ! जें पूर्वार्थ करूनी । बोलिलें तूतें
सांगेन म्हणोनी । तें ऐसें कीं जाणोनी । या जगीं जाणणें कांहीं उरेना.
॥ १४० ॥ इह म्हणजे या जगीं । ब्रह्मचि सर्वात्मयोगीं । देखिलें जरी तरंगीं ।
समुद्र जैसा. ॥ १४१ ॥ तरी तरंगाचा आकार । तो नव्हे सागर । तैसें
चराचरीं ब्रह्म परि चराचर । रूप माया मिथ्या ब्रह्म नव्हे. ॥ १४२ ॥ निर्गु-
णोपासकां निर्गुण । अपेक्षित आणि न लगती मायागुण । ह्या मायाविलास
स्वयें आपण । सगुण ईश्वर ऐसें त्याला कळेना. ॥ १४३ ॥ ते मायेचे तिन्ही
गुण । स्वयें केवळ देखती निर्गुण । कीं अलंकार तितकें सुवर्ण । ऐसें जरी
जाणती. ॥ १४४ ॥ तथापि होती अलंकार । त्यांत सोनें निर्विकार । तेव्हां
करणें लागला निर्धार । कीं ते शक्ति सुवर्णाची म्हणोनी. ॥ १४५ ॥ तैसें
ब्रह्म चराचरीं । सोनें जैसें अलंकारीं । द्वैत कांहीं नसे परी । तें चराचराकार
माया म्हणती. ॥ १४६ ॥ ते निर्गुण मात्राचे उपासक । त्यांस निर्गुणचि
पाहिजे एक । मायाविलास जे अनेक । त्यांस न घडे उपासना त्याची. ॥ १४७ ॥
हें उर्णोपण एक अद्वैतभजनीं । कीं मायाविलास ईश्वर म्हणोनी । हें रहस्य त्यांस
न कळोनी । या जगीं अंश उरला जाणाऱ्याचा. ॥ १४८ ॥ जरी त्याचें ज्ञान
दिव्य । या जगीं उरलेंचि कांहीं ज्ञातव्य । तेथें कारण हें कीं नसे सेव्य ।
सगुणत्वे ईश्वर तयाला. ॥ १४९ ॥ इत्यादि भाव पोटी । तो कृष्ण म्हणे अगा
किरीटी । मत्पू पाहता ब्रह्मांडकोटी । ज्ञातव्य न उरे कांहींच. ॥ १५० ॥
याकारणें सांगेन म्हणोनी । जें बोलतो प्रतिज्ञा करूनी । तें ऐसें असे जें जा-
णोनी । ज्ञातव्य कांहीं उरेना. ॥ १५१ ॥ आणिक जाणणें असे कांहीं । ऐसी
उरी ज्यांत नाहीं । ऐसें सगुणत्वे माझे ज्ञान तेंही । तुजला आतां सांगतो.
॥ १५२ ॥ कीं उंच आणि नीच । मूढास दिसे प्रपंच । ज्यास हें ज्ञान कळलें
साच । त्यास बरें वाईट सर्वही सर्वोत्तम. ॥ १५३ ॥ जीवाची जे अविद्या ।
तेही ईश्वराची विद्या । विश्वरूपें त्या विश्वबंधा । पाहती तेचि धन्य. ॥ १५४ ॥
जो पशूचा घणी । त्या आधीन त्याची दावणी । बांधणें सोडणें दोहीं गुणी ।
तेंचि दिसे. ॥ १५५ ॥ बंध बांधतां करी दावें । तेंचि पशु सोडिता मोक्ष
म्हणावें । धन्याचें तों स्वभावें । दोरखंड तें. ॥ १५६ ॥ जीवांस पाटे अविद्या ।

जिबास बाटे बिधा । सर्वही मिळोनि माया आया । ईश्वराची ॥ १९७ ॥
 ऐसैं त्याचें ज्ञान । पावूनि करूं लागे ध्यान । तोचि स्वयें अगजीवन । जो
 योग योजीत करी ये रीती भक्ती ॥ १९८ ॥ त्यास काय जाणणें उरें । आस
 सर्वही निर्गुणत्वे स्फुरे । ईश्वरत्वे पाहतां घुरे । त्याज्य मायांशही जो कांहीं ॥
 १९९ ॥ अर्जुनातें हें ज्ञान । सांगों पाहतो कमलनयन ॥ एथें निर्गुणोपा-
 सक जन ॥ हें निर्गुणत्वेचि वाखाणिती ॥ १९० ॥ जों न कळे निर्गुण ।
 तोंवरी काय कळे सगुण । परि निर्गुण ज्ञानी होऊनिही निपुण । सर्व सगुण
 पाहे तो भक्त ॥ १९१ ॥ गीतेच्या शेवटीं मुकुंद । हेंचि अर्जुनातें म्हणेल
 गोविंद । कीं तुझा माझा हा संवाद । म्हणावा धर्म्य कीं नव्हे निर्धर्म ॥ १९२ ॥
 'अध्येष्यते च य इमं' म्हणोनी । 'धर्म्यसंवादमावयोः' या श्लोकेंकरुनी ।
 श्रीकृष्णें धर्म्यपद योजूनी । सगुणज्ञानसंवाद सूचविला ॥ १९३ ॥ हेच निर्गु-
 णचि नुसतें । जरी या गीतेंत असतें । तरी या संवादाचें नाम होतें । निर्धर्म-
 संवाद म्हणोनी ॥ १९४ ॥ हा धर्म्यसंवाद । ऐसैंचि म्हणतो गोविंद । कीं
 निर्गुणज्ञान बोलोनिही मुकुंद । सगुणज्ञान बोलेल त्यावरी ॥ १९५ ॥ द्वादशीं
 पुसेल अर्जुन । तेंचें ज्ञानी आणि सगुणभजन । तो थोर ऐसैं कमलनयन ।
 म्हणेल म्हणूनी हा धर्म्यसंवाद ॥ १९६ ॥ आतां धर्मही एथें बोलिला । म्हणोनि
 म्हणावें धर्म्य याला । तरी मुख्य निर्गुण या गीतेंत जाला । ब्रह्मविद्यायोग याच
 दोहींचा ॥ १९७ ॥ प्रति अध्यायाच्या अंती । 'ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे'
 म्हणती । कीं ज्ञानातुनि कर्म श्रीपती । बहुत नीच म्हणे या गीतेंत ॥ १९८ ॥
 'दूरेण ह्यवरं कर्म' । या श्लोकीं पुरुषोत्तम । ज्ञानापुढें अवमाधम । कर्म म्हणे ॥
 १९९ ॥ संवाद एथें धर्माचा । म्हणूनि धर्म्य म्हणे कृष्णवाचा । हा पक्षही
 नव्हे साचा । धर्म्य सगुणज्ञान हाचि अर्थ ॥ २०० ॥ षट्तां धर्म्यपदाचा
 अर्थ । पांडित्यबळें अन्यथा केला तरी व्यर्थ । हें धर्म्यपद होतें समर्थ । सगुण
 ज्ञानाविषयीच ॥ २०१ ॥ कीं नवमाध्यायांत । 'राजविद्या राजगुह्यं' या
 श्लोकांत । हें ज्ञान धर्म्य म्हणूनि भगवंत । प्रतिज्ञा करुनि सगुणज्ञान केलेल ॥
 २०२ ॥ 'पदय मे योगमैश्वरं' म्हणोनी । या ऐश्वर्यशब्देंकरुनी । हा
 ईश्वररूपयोग म्हणतां यावरुनी । हा सगुणज्ञानसंवाद हें सिद्ध ॥ २०३ ॥
 एथेंही क्लिष्ट कल्पना । करिती त्या साभिमानजना । द्वादशाध्यायांत या धर्म्य-
 वचना । दाखवितां होती निस्तार ॥ २०४ ॥ कीं 'ये तु धर्म्यामृतमिदं'
 म्हणोनी । श्रीकृष्ण या श्लोकेंकरुनी । संपूर्ण द्वादशाध्यायार्थ यावरुनी । स-
 गुणज्ञान परम ऐसैं बोलेल ॥ २०५ ॥ हा द्वादशाध्यायांत अंतीचां श्लोक ।

तेथे धर्म्यामृत म्हणे सुखमल्लोक । करिता अभ्यायार्थाचा अवलोक । श्रेष्ठ सगुणभक्ति ज्यांत अत्यंत. ॥ १७६ ॥ ते भक्त ज्ञानहीन । ऐसे म्हणती ते जन । तरी ज्यांस नाही ज्ञान । ते झनियाहूनि श्रेष्ठ कैवि होती. ॥ १७७ ॥ निर्गुण सगुण उपासक । दो वर्गांतही कोण योगवेत्ता अधिक । हे अर्जुने पुस्ततां श्रीवत्सांक । म्हणे सगुणोपासक श्रेष्ठ तो. ॥ १७८ ॥ हे असे पुढे बोलणें । ऐसे धर्म्यपदाकारणें । बोलणें लागलें कीं श्रीकृष्णें । धर्म्यामृतपदें सगुणज्ञान बोलिलें तें ऐसें. ॥ १७९ ॥ द्वादशी ऐसें धर्म्यामृत । पाठ दुसरा धर्म्यामृत । दोहींचा अर्थ तोचि निश्चित । परि पाठभेदे शक्ति न व्हावे श्रोतयांनीं. ॥ १८० ॥ तैसेच नवमी आरंभी धर्म्यपद । तें ज्ञान सांगोनि गोविंद । हा ऐश्वर्ययोग पाहें म्हणे मुकुंद । आद्यंत एकवाक्यता ऐसी. ॥ १८१ ॥ याकारणें अष्टादशी गीतांती । हा धर्म्यसंवाद म्हणे श्रीपती । तें या सप्तमापासूनि पार्थाप्रती । सगुणज्ञान बोलतो. ॥ १८२ ॥ अत एव होऊनिही ज्ञाननिर्गुण । विरळा हें ज्ञान सगुण । जाणतो म्हणूनि कमलनयन । बोलतो आतां या श्लोकी. ॥ १८३ ॥

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥ ३ ॥

अगा । मनुष्यांची सहस्रे अनेक । त्या बहु सहस्रांत कोणी एक । आत्मज्ञानाचा साधक । यत्न करी आत्मज्ञानसिद्धयर्थ. ॥ १८४ ॥ ज्ञानार्थ यत्न करिती । त्यांत आत्मज्ञाही कोणी होती । आणि सिद्धीतेंही पावती । योगमार्गे. ॥ १८५ ॥ तैशा सिद्धांच्या सहस्रांत । कोणी एक निपुण अत्यंत । विश्व समग्र भगवंत । ऐसें मातें जाणतो. ॥ १८६ ॥ म्हणसी ऐसें कां परी । श्रेष्ठ सर्वांत हें तरी । अपरोक्ष साक्षात्काराहीवरी । अनादि भक्तिपद हें आहे. ॥ १८७ ॥ कर्मयोगावरी । जैसी ज्ञानाची पायरी । कीं चित्तशुद्धि नव्हे तोंवरी । नव्हे आत्मबोध. ॥ १८८ ॥ तो आत्मबोध घडे । तरीच हा भक्तिमोग ठायी पडे । सर्व सगुणभक्त ऐसा सांपडे । अनुभव तेव्हां ॥ १८९ ॥ म्हणतो या भावेंकळूनी । 'मां वेत्ति तत्त्वतः' म्हणोनी । कीं तत्त्वज्ञानाचीं धूनी । मज सगुणातें नेणवे. ॥ १९० ॥ चित्तशुद्धाविना । ज्ञान जैसें होईना । तैसें मातें जाणवेना । तत्त्वज्ञानाचीं धूनी. ॥ १९१ ॥ एवं कर्म चित्तशुद्धी । ज्ञान त्याहूनि थोर प्रसिद्धी । त्या ज्ञानें मग हे सगुणज्ञानसिद्धी । आत्मज्ञानाहूनि थोर वास्तव. ॥ १९२ ॥ थालागीं ज्ञानसिद्ध । त्या सिद्धांत कोणी एक ज्ञानवृद्ध । मातें सगुणातें जाणोनि सद्बुद्ध । होतो भक्तीकळूनी. ॥ १९३ ॥ ऐसी भक्तीची पदवी । नुसली या

झानाहूनिही बरवी । हे सर्वात्मभक्ति नित्य नवी । या गीतेंत श्रेष्ठवें वर्णिली.
 ॥ १९४ ॥ गीतार्थ वेच रीती । वाखाणवा ऐसें श्रीपती । स्वयें बोलेल
 अर्जुनाप्रती । अभ्यासांत अठराविया. ॥ १९५ ॥ 'य इदं परमं गुह्यं' म्ह-
 णोनी । या दों श्लोकेकरुनी । म्हणेल कीं त्याहूनी । प्रिय मज कोणी असेना.
 ॥ १९६ ॥ कीं हें गुह्य परम । जें मधूनि काढिलें सर्व निगम । माझे भक्त
 भागवतोत्तम । त्यांत जो वर्णी. ॥ १९७ ॥ प्रिय त्याहूनि या पृथ्वीवरी । कोणी
 नसे न होणार यापरी । भक्ति थोर करुनि जरी । वाखाणी या गीतेंत.
 ॥ १९८ ॥ 'भक्तिं मयि परां कृत्वा' म्हणोनी । हा अर्थ या चरणेंकरुनी ।
 दाखविला कीं सर्वाहूनी । भक्ति थोर मी बोलिलों या गीतेंत. ॥ १९९ ॥
 सर्वज्ञ हें भविष्य जणें समर्थ । कीं यथारुचि गीतार्थ । वर्णितील परि यथार्थ ।
 भाव आपला विरळा समजेल. ॥ २०० ॥ म्हणूनि हे अष्टादशीं खूण । स्पष्ट
 दावील आपण । कीं प्रिय मज तो निपुण । भक्त थोर करुनि वर्णी गीतेंत.
 ॥ २०१ ॥ ते भक्ति माझेठायीं म्हणोनी । शेषशावी म्हणे यावरुनी । सर्वा-
 ऽभ्योगीं सगुणवेंकरुनी । भक्ति चराचररूपीं मूचवी ॥ २०२ ॥ जे या
 रहस्यातें नेणती । ते हा चरण अन्यथा वाखाणिती । 'भक्तिं मयि परां
 कृत्वा' एथें म्हणती । भक्ति माझेठायीं करुनि मज पावेल. ॥ २०३ ॥ भक्ति
 करुनि भलता । भगवंतास पावेल तत्त्वता । गीतार्थकथनाचा आतां ६ काय
 महिमा वर्णील? ॥ २०४ ॥ इत्यादि अर्थ अमगळ । पुढें उडतील सकळ ।
 एवं गीतेंत म्हणे मेघनीळ । भक्ति थोर करुनि वाखाणावी. ॥ २०५ ॥ आतां
 विश्व सर्वही सगुण । हें कळावया रहस्यखूण । अपरा परा प्रकृति आपल्या
 आपण । दोन्ही बोलतो दों श्लोकीं. ॥ २०६ ॥

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ ४ ॥

पृथ्वी आप तेज वायू व्योम । हीं पंच भूतें मन षष्ठ बुद्धि सप्तम । यांसह
 अहंकार अष्टम । ऐसी अष्टधा भेद पावली. ॥ २०७ ॥ हे माझी प्रकृती । हे
 अष्टभेद जिचे दिसती । ते आठही पाहतां असती । माया मात्र. ॥ २०८ ॥
 माझी शक्ति माया । तेचि प्रकृति म्हणावी ध्वनंजया ! । इचें तत्त्व ऋळे तया ।
 हे नाहीच मी असें. ॥ २०९ ॥ मृगजळाचे कळोळ । त्याचें पाहतां मूळ ।
 कळोळ अवघे मृगजळ । तेही पाहतां असें तेज मात्रचि सूर्यभेजें. ॥ २१० ॥
 मुकुट कुंडलादि विकृती । ते सकळ सुवर्णाचिच प्रकृती । ते प्रकृति आणि

नाना आकृती । सोनेंचि अवधे. ॥ २११ ॥ होऊनि नामा अलंकार । सुवर्णाची नसे विकार । कनकी सामर्थ्य एतप्रकार । ते शक्ति प्रकृति त्या सुवर्णाची. ॥ २१२ ॥ दुधाचें झालें दही । दूधपण त्या दधिपणी नाहीं । सुवर्णासारखें कांहीं । सामर्थ्य दुग्धास म्हणवेना. ॥ २१३ ॥ याकारणें कनकी । अद्भुत शक्ति मानावी कीं । नानाप्रकारें मिरवूनि लोकीं । कनकची न लागे विकार. ॥ २१४ ॥ यालागीं जितके आकारा । ते सुवर्णशक्तीचेचि विकार । त्या विकारी निर्विकार । उधळेंचि सोने. ॥ २१५ ॥ जैसी सुवर्णशक्ति प्रकृती । त्या प्रकृतीच्या विविध विकृती । तैसी माझी प्रकृति आकृती । पावळी भेद अष्टधा. ॥ २१६ ॥ हेच अष्टधा प्रकृती । स्थावरजंगमाच्या आकृती । प्रकृतीच्या तेवीस विकृती । याच अष्टभेदांत. ॥ २१७ ॥ पृथिव्यादि पंचभूतें जेथें । शब्द स्पर्श रूप रस गंध तेथें । एवं दहाही इंद्रियें येथें । अहंकारांत. ॥ २१८ ॥ कीं कारण अहंकार । तेथें कार्य दश इंद्रियविकार । मी पाहतों ऐकतों इत्यादि प्रकार । दहा भेद एका अहंकाराचे. ॥ २१९ ॥ एवं तत्त्वे एकवीस । मन बुद्धि मिळोनि तेवीस । बुद्धि तेंचि महत्त्व कार्य कारणास । भेद नसे. ॥ २२० ॥ महाभूतादि तत्त्वे चोवीस । अध्यायी त्रयोदशी त्यांतही तेवीस । बोलेल पुढिल्या श्लोकी श्रीनिवास । तें परतत्त्व चोविसावें अव्यक्त ॥ २२१ ॥ या श्रोवि- सांचें क्षेत्र जेथें । इच्छा देवादि मनोमळ तेथें । हें त्रयोदशी त्यांत एथें । क्षेत्र या नवी प्रकृतीत दाविलें. ॥ २२२ ॥ त्यांत नववी परा प्रकृति ते । क्षेत्रज्ञाकडे लागते । एवं हे नवविधा प्रकृति दाविते । चोवीस तत्त्वे. ॥ २२३ ॥ जेवढी पद्माची क्षेत्रे । त्यांत हीचि विचित्रे । किंवा पृथिव्यादि भूतमात्रे । भेद अवधे प्रकृतीचे. ॥ २२४ ॥ प्रकृतिभेद कनकाचे । ते कनकावेगळे न निघती साचे । आकार तैसे क्षयचराचे । स्वरूपावेगळे न निघती. ॥ २२५ ॥ इत्यादि भाव पोटी । तों कृष्ण म्हणे, 'अगा किरीटी । रचल्या जसांहाच्या कोटी । ते अष्ट- भेद पावळी प्रकृति माझी.' ॥ २२६ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुश्लोक । परिसोत आधी. ॥ २२७ ॥ माया- शक्तीकरुनी । जसां उपजले भेद दोनी । त्यांत जड भेद टाकिला निषेधूनी । अष्टधा प्रकृति बोलतां ॥ २२८ ॥ आतां सखविच्छक्ती । त्यांत चिदंशा जीवाची अमिथक्ती । एका सूर्याच्या नाना व्यक्ती । जैसा नाना उदकांत. ॥ २२९ ॥ सूर्य गगनी एक । प्रतिबिंबांश त्याचे अनेक । त्या अनेकत्व मेदास

उदक । निमित्त जैसें ॥ २३० ॥ तैसें सत्त्वचित्त । चिदंशमेदाचे निमित्त ।
ते नवमी प्रकृति आव्युत । बोलतो आतां या श्लोकीं ॥ २३१ ॥

अपरेयमितस्त्वन्धां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो यथेदं धार्यते जगत् ॥ ५ ॥

पूर्वश्लोकीं पांडववीरा । प्रकृति बोललों ते अपरा । विलक्षण तीहूनि हे परा ।
सांगतों तेही माझी प्रकृति जाण. ॥ २३२ ॥ थोर ते परा म्हणावी । नव्हे
परा ते अपरा गणावी । परा थोर ऐसी जाणावी । कीं जीवत्व पावली चिदंशे.
॥ २३३ ॥ घटस्थानीं अपरा । जळस्थानीं परा । सूर्याचा प्रकारा दुसरा ।
ज्या जळीं. ॥ २३४ ॥ प्रकाश जैसा घटास नसे । तैसा जळासही प्रकाश
न दिसे । तथापि जळ सगरसे । सूर्यप्रतिबिंबप्रकाशीं. ॥ २३५ ॥ जळ प्रका-
शसहित । होऊनि घटातें असे प्रकाशित । तैसें सत्त्व निर्मळ अत्यंत । परा
प्रकृतीरूप जाणावे. ॥ २३६ ॥ कीं त्यांत चैतन्य प्रतिबिंबांश । निर्मळत्वे
करी प्रवेश । ते त्याकरितां होऊनि सप्रकाश । प्रकाशी अपरा प्रकृतिमेदातें.
॥ २३७ ॥ म्हणूनि ते जीवभूता । परा प्रकृति गा पंडुसुता । । म्हणे जगद्गुरु
ज्ञानदाता । ऐसें जाण तूं तीतें म्हणोनी. ॥ २३८ ॥ प्रत्यक्षही पाहतां लोकीं ।
सूर्यप्रतिबिंब ज्या उदकीं । तो प्रतिबिंब सूर्य तें जळचि कीं । जालें प्रकाशें
सूर्याच्या. ॥ २३९ ॥ यालागीं जीवभूता म्हणिजे । प्रतिबिंबांशें जीवेंचि सुजीव
जाली जे । तथापि तीमाजी विराजे । जीव प्रतिबिंब ईश्वराचा. ॥ २४० ॥
सूर्यप्रतिबिंबें जळ । स्वयेचि सूर्यरूप जालें केवळ । तरी त्यांत जे असे शळ-
शळ । तें सूर्याचें प्रतिबिंब. ॥ २४१ ॥ हें युक्तिसिद्ध । हेंचि गीतेंत पुराणीं
प्रसिद्ध । 'ममैवांशो' म्हणूनि शुद्ध । पंचदशी वदेळ भगवंत. ॥ २४२ ॥
'ममैवांशो' या श्लोकीं । श्रीकृष्ण म्हणेळ जीवलोकीं । जीवभूत म्हणिजे जीव
जाला कीं । लपाधियोगें पावला जीवत्व. ॥ २४३ ॥ जीवलोक सत्त्वोपाधि
जाणावा । चिदंश त्यांत जीवभूत जीव जाला म्हणावा । प्रकृति जीवभूता ■
शब्दही वाखाणावा । येचि रीती. ॥ २४४ ॥ अंश जीवभूत ईकरितां । हे
जीवभूता त्यांसि मिसळतां । एवं जीवत्व पाहतां । योगें याच दोन्हीच्या. ॥ २४५ ॥
ऐसें असोनि कोणी म्हणती । कीं क्षेत्रज्ञ चिदंश त्यातें श्रीपती । म्हणतसे परा
प्रकृती । तरी अर्थ ऐसा अयुक्त. ॥ २४६ ॥ पूर्वप्रकृतीतें अपरा । या प्रकृ-
तीतें म्हणे परा । जडा प्रकृतीचा एकसरा । जीव चिदंश केवि होय. ॥ २४७ ॥
असो तें आतां हे कां परा । आणि ते कां म्हणावी अपरा । म्हणूनि हेतु बो-
लतो करा । चतुर्थे चरणीं. ॥ २४८ ॥

चतुर्थ चरण—‘अथैवं धार्यते जगत् ।’

की जे प्रकृतीकरुनी । हे जग धरिजेतें म्हणूनी । हे परा घोर अपरेवृत्ती । प्रकृति माझी. ॥ २४९ ॥ अर्थ इतकाच परी । विशद बोलवा या उपरी । कीं ईकरुनि म्हणतो हरी । हे जग धरिजेतें म्हणोनी. ॥ २५० ॥ तें धर्यें जगाचें कैसें । तरी कल्पिलें नगर जैसें । मनें कल्पूनि मनेचि धरिजे ऐसें । धरिजेतें परेनें ॥ २५१ ॥ तें जग सकळही अपरा । तें अपरेतें कल्पूनि धरितो परा । याप्रकारें धरिजेतें चराचरा । म्यां ईश्वरें परा प्रकृतीकरुनी. ॥ २५२ ॥ एवं ईश्वराची शुद्ध सत्त्वप्रकृती । तीपासूनि तिन्ही गुण प्रगट होती । नगर मनें कल्पिजे ये रीती । त्रिगुणसृष्टि हे समस्त. ॥ २५३ ॥ ते अष्टधा वर्णिली अपरा । त्यांत पंचभूतें समाचा पसारा । रज इंद्रियें गुण तिसरा । तें मिश्रसत्त्व मनहुद्धि. ॥ २५४ ॥ आठवा अहंकार उरला । तो त्रिविध सृष्टीत आढा । यांत पांचभौतिक शरीरी बोलिला । तामस सृष्टीत तामस अहंकार. ॥ २५५ ॥ इंद्रियें राजसें म्हणोनी । राजस अहंकार यांस अभिमानी । बुद्धीत आणि मनीं । या सत्त्वसृष्टीत सात्विक अहंकार. ॥ २५६ ॥ मी कश मी स्थूल । इत्यादि तामस अहंकारकळोळ । मी पाहतों चाखतों हुंगतों हे खेळ । राजस अहंकाराचे. ॥ २५७ ॥ मी ऐसें कल्पितों । मी ऐसा निश्चय करितों । विळास इत्यादि पाहतों । सात्विक अहंकार. ॥ २५८ ॥ होतां गुरुकृपादृष्टी । अनात्मत्वे निवेधितां या त्रिगुणसृष्टी । आत्मानुभव ये ज्या दृष्टी । ते जीवभूता परा प्रकृति शुद्ध सत्त्व. ॥ २५९ ॥ ते त्रिगुणसृष्टीस पाहे । तोंवरी तीस जीवत्व आहे । प्रत्यग्दृष्टि पाहतां राहे । स्थिर होऊनि बिंबस्वरूपी. ॥ २६० ॥ परतोन पाहे जेधवां । अधिष्ठांनीं निळे तेधवां । हे परा प्रकृति मानवां । स कळे गुरुकृपेवांचूनी. ॥ २६१ ॥ ज्या परा प्रकृतीनें ईश्वरत्व । अपरेस या तिथें अंशत्व । जें त्रिगुणावेगळें शुद्ध सत्त्व । ते हे परा. ॥ २६२ ॥ हे व्यतिरेकबोधी ये रीती । अन्वयबोधीही हेचि प्रकृती । चराचरा जगा आकृती । चित्तूप देखे. ॥ २६३ ॥ हे ज्या परेचा अंश । त्या परेकरुनि जगदीश । प्रकृति अपरा हृषीकेश । कल्पूनि धरितो साक्षित्वें. ॥ २६४ ॥ कीं कल्पनेनेंचि सृष्टि घडी । कल्पनेनेंचि पाळी मोडी । साक्षित्वावांचूनि एकी काडी । कल्पिली दिसेना. ॥ २६५ ॥ तोंचि कल्पिला पदार्थ असे । कीं साक्षित्वदृष्टि जो दिसे । एवं विशालरत्ना उहसे । साक्षित्वांत. ॥ २६६ ॥ शुद्धवर्णी साक्षित्व । न बडे जेवें निर्गुणत्व ।

एवं हे परा शुद्ध सत्त्व । साक्षित्व या परा प्रकृतीकरूनी. ॥ २६७ ॥ एवं या जगाचें धरणें । घडे साक्षित्वाच्या गुणें । म्हणूनि कृष्ण म्हणे कीं जिणें । म्यां धरिजे तें हें जग. ॥ २६८ ॥ हें जग जीकरूनी । धरिजे ते परा म्हणोनि । जाण माझी प्रकृति ऐसें बोलोनी । पुढिलिया श्लोकीं हेंचि विशद वदेज. ॥ २६९ ॥ जीवभूता प्रकृती । म्हणतां सूचवी श्रीपती । कीं हे चिच्छक्ति नुसती । नव्हे द्रव्यशक्ति अथवा क्रियाशक्ति. ॥ २७० ॥ चराचर द्रव्यशक्ती । इंद्रियग्राह्य ते क्रियाशक्ती । ऐसें म्हणावें तरी युक्ती । कुंठित येथें होतसे ॥ २७१ ॥ कीं विना अंतःकरण । इंद्रियातें नव्हे स्फुरण । जग इंद्रियें या सर्वांचें धारण । अंतःकरणें घडों शके. ॥ २७२ ॥ अंतःकरण चिच्छक्ती । शुद्धसत्त्वाची अभिव्यक्ती । ते परा प्रकृति कीं भगवद्भुक्ती । जीवभूता म्हणे परेतें. ॥ २७३ ॥ जीवोपाधि शुद्धसत्त्व । त्यातेंचि अंतःकरणत्व । हें अंश ज्याचा ते अव्यक्ततत्त्व । ते पराप्रकृति शक्ति ईश्वराची. ॥ २७४ ॥ जीवी जीवोपाधि हे म्हणावी । परी ते अंशरूपें गणावी । ईश्वरी हेचि जाणावी । ईश्वरशक्ती. ॥ २७५ ॥ हें जग या प्रकृतीकरूनी । धरिजेतें म्हणतो यावरूनी । स्थिति सूचवूनि ईजपासूनी । सृष्टीही म्हणतसे या श्लोकी. ॥ २७६ ॥

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

हे सकळ भूतांची योनी । सकळ भूतेंही उपजती इजपासूनी । ज्याची उत्पत्ति जेशूनी । त्याची ते योनि ऐसें म्हणावें. ॥ २७७ ॥ इजपासूनि उत्पत्ती । सर्व भूतांची ये रीती । तूं जाण म्हणे श्रीपती । गहन भावें. ॥ २७८ ॥ कीं चराचरें भूतें । तूंही कल्पूनि बहुतें । पाहे आणि प्रकृतीतें । जाण अंशरूपें पराच हे म्हणोनी. ॥ २७९ ॥ आणि 'इति उपधारय' म्हणोनी । 'उपधारय' या शब्देकरूनी । गहन भाव सूचवूनी । जाण म्हणे अनुभवं. ॥ २८० ॥ 'इति' म्हणजे ऐसें । कीं म्यां जग कल्पिलें जैसें । ऐसें तूंही कल्पूनि मानसें । धरी तें त्याचि मानसें करूनी. ॥ २८१ ॥ 'उपधारय' म्हणजे धरी । म्यां कल्पूनि धरिलें ज्यापरी । 'उपधारय' या शब्दांतरी । अनुभव ये रीतीं सूचवी. ॥ २८२ ॥ पूर्वश्लोकीं या प्रकृतीकरूनी । हें जग धरिजेतें म्हणोनि वदोनी । या श्लोकीं चराचराची योनी । हेचि म्हणूनि बोलिला. ॥ २८३ ॥ कीं या प्रकृतीकरूनी । भूतें धरितो या प्रकृतीनेंचि कल्पूनि । तरी तूंही कल्पूनि धरी म्हणोनि । 'उपधारय' या शब्दे सूचवी.

॥ २८४ ॥ एवं कल्पना ते अपरा । कल्पना करणारी परा । कार्य कारण-
रूप सारा । खेळ दोही प्रकृतीचा. ॥ २८५ ॥ या अर्ब लोकापर्यंत । ऐसें
बोलिला भगवंत । तों निरीश्वर सांख्य मत । सिद्ध जालें. ॥ २८६ ॥ कीं
ते स्वयेंचि जग धरी । स्वयेंचि भूतें निर्माण करी । तेथें ईश्वर कां परी ।
पाहिजे तो. ॥ २८७ ॥ प्रकृतीच विश्व करिते । प्रकृतीच विश्व धरिते ।
तेव्हां ईश्वर कैचा प्रकृतीच ते । स्वयें समर्थ. ॥ २८८ ॥ त्या मताचें निरसन ।
करीतसे जगजीवन । आणि अद्वैत सिद्धांत गहन । उत्तरार्धें बोलतसे ॥ २८९ ॥

उत्तरार्ध—‘अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ।’

अगा । सकळ जगाची उत्पत्ती । अंती संहार मध्ये स्थिती । हें सर्व मीच
जगत्यती । स्वयें आपण. ॥ २९० ॥ कीं मजमाजि जग । सुवर्णांत जैसे नग ।
कीं सागरीं नाना तरंग । कीं सर्प रज्जूंत जैसा. ॥ २९१ ॥ नव्हे सोनेचि ते
नग । आणि समुद्रचि ते तरंग । रज्जूच सर्प तैसें जग । सर्वही मी. ॥ २९२ ॥
तरंगाचें उपजणें तेंही । सागरावांचूनि अन्य नाहीं । तरंग नाशही कांहीं । स-
मुद्रावेगळ असोना. ॥ २९३ ॥ तरंग उपजती नाशती । तोंपर्यंत जे असती ।
त्या अमृणियास म्हणार्हे स्थिती । ते स्थितीही तो समुद्र. ॥ २९४ ॥ संहार
आणि उत्पत्ती । म्हणतां स्वयेंचि प्राप्त होय स्थिती । या भावें-सृष्टि संहार
मात्र श्रीपती । मीच म्हणे. ॥ २९५ ॥ एवं हे सृष्टि त्रिगुण । त्रिगुण सर्वही
मीच आपण । येथें शुद्ध निर्गुणपण । त्रिगुण सृष्टीत दाविलें. ॥ २९६ ॥ ऐसें
बोलिला कमलचूत्र । परि निर्गुण अधिष्ठान मात्र । विकार आकार जे विचित्र ।
हे सर्व खेळ प्रकृतीचे. ॥ २९७ ॥ तेव्हां तेच विश्व करिते । तेचि विश्व ध-
रिते । तेचि स्वयें संहारिते । कां नव्हे ऐसेंचि. ॥ २९८ ॥ तेव्हां प्रपंच होता
जैसा । तूं निर्गुणत्वे न होतो तैसा । एवं जे भासवी या भासा । कां स्वतंत्र
नव्हे प्रकृतीच. ॥ २९९ ॥ शंका येथें मागुती । प्राप्त जाली ये रीती । तेही
हरितो जगत्यती । तथा म्हणूनियां तथा शब्दें करुनी. ॥ ३०० ॥ कीं सृष्टि
स्थिति संहार जैसा । भासही भासवी प्रकृति तैसा । मीच सर्व सिद्धांत ऐसा ।
‘प्रकृति शक्ति माही यास्तत्र. ॥ ३०१ ॥ जो जयातें प्रवर्तवी । तो त्याचा
धणी गोंसावी । प्रकृति या कारणें म्हणावी । पुरुषाभावीन. ॥ ३०२ ॥ जे
ज्याच्या सत्ते करुनी । वर्तते तदधीन म्हणोनी । विश्वाभास प्रकृति होउनी ।

मज निर्गुणा आधीन. ॥ ३०३ ॥ तीवैगळा मी निर्गुण । सत्ता मात्र असतो
 आपण । परि मज निर्गुणाविण । ते असेना अथवा दिसेना. ॥ ३०४ ॥ सु-
 वर्णाचांचूनि जैसा । अलंकार न कळे कीं आहे कैसा । प्रपंचाचा भास ऐसा ।
 मजवांचूनी. ॥ ३०५ ॥ होऊनि नाना अलंकार । सुवर्णास होऊं नेदी विकार ।
 ऐसी सुवर्णशक्ति परि आधार । तीसही त्या सुवर्णाचा. ॥ ३०६ ॥ कीं सु-
 वर्णाच्या आश्रये असे । परि असे ऐसी कदापि न दिसे । विचार करितां
 गवसे । शक्ति तेही. ॥ ३०७ ॥ कीं शक्ति नसती ऐसी जरी । सोनें विका-
 रातें पावतेंचि तरी । कीं दधि जालियावरी । शक्तीचांचूनि दुग्ध नासे. ॥ ३०८ ॥
 दुग्धपण न नासे । आग्नि दधिपण त्यांत भासे । दुग्धांत शक्ति ऐसी असे ।
 तरी दुग्धत्व असोनि दधि होतें. ॥ ३०९ ॥ सुवर्णी शक्ति ऐसी परी । ते
 त्याविण अनुभवा येती जरी । सत्ता आहे म्हणूनी तरी । बोलिजे तें ती-
 सही. ॥ ३१० ॥ कारण शक्ति ऐसी हेमी । तैसीच माया निर्गुणब्रह्मी । वि-
 श्वरूप तीकरूनि मी । कनक अलंकाररूप साकार जैसे. ॥ ३११ ॥ एवं
 सुवर्णशक्तींत सुवर्ण । धणी जैसें आपण । तैसें मायाशक्तीचें धणीपण ।
 निर्गुणा मातें. ॥ ३१२ ॥ तेव्हां निर्गुणातेंचि ईश्वरपण । निर्गुणत्वेचि मी
 सगुण । तोचि मी स्वयें आपण । सृष्टि स्थिति आणि संहार. ॥ ३१३ ॥
 ईश्वरत्व आलें निर्गुणी । मिथ्यात्व साधलें त्रिगुणी । तथापि मायाभासगुणी ।
 न बोलवे निर्गुणत्व. ॥ ३१४ ॥ तरी सृष्टि स्थिति संहार । प्रकृती भास दि-
 प्रकार । तिन्ही मिळोनि माझा आकार । जो सर्वेश्वर सगुण मी. ॥ ३१५ ॥
 कीं चराचर व्यक्ती । अपरा परा माझिया शक्ति । पाहतां चाळूनि युक्ती ।
 मीच असें. ॥ ३१६ ॥ शक्ति कार्य कारण । न निवडती वेगळेपण । जैसी
 सुवर्णशक्ति सुवर्ण । न सोडी ती. ॥ ३१७ ॥ जेव्हां जो जो अलंकार । सो-
 नेचि तो तो आकार । तैसे परा अपरा प्रकृतीविकार । मी निर्विकारचि हो-
 तसें. ॥ ३१८ ॥ तें न म्हणवे निर्गुण । तरी विश्व ईश्वररूप सगुण । 'तथा'-
 शब्दे ऐसी खूण । श्रीकृष्ण येथें सूचवी. ॥ ३१९ ॥ ते प्रकृतीच आपण ।
 ईश्वर म्हणावा सगुण । तरी ते निर्गुणाविण । सांपडेचिना. ॥ ३२० ॥ जेथें
 सत्ता असे । धणीपण तेथेंचि गवसे । यालागीं ईश्वरत्व दिसे । निर्गुणीच.
 ॥ ३२१ ॥ तीचांचूनि ईश्वरपण । नसे तरी असे निर्गुण । त्याचांचूनि काहीच

खूण । नये ईश्वी. ॥ ३२२ ॥ ईकरिता ईश्वरपण । परी ईश्वर तेंचि जें निर्गुण ।
 म्हणूनि ईश्वराचें भासतें रूपही मी आपण । सगुण जो ऐसें बोलतसे. ॥ ३२३ ॥
 हें माझे कृष्णरूप । येथें ही माया आणि चित्स्वरूप । माया चित्स्वरूपचि
 विश्वरूप । तेन्हां चराचर रूपी मी स्वयें. ॥ ३२४ ॥ मी किरण हें मृगजळ ।
 मीच या मायेचें मूळ । याकारणें सर्व खेळ । मीचि जसें. ॥ ३२५ ॥ या-
 लागीं सृष्टि संहार स्थिती । तिन्ही अपरा परा दोन्ही प्रकृती । ते 'तथा' म्हणजे
 तसेंचि मी जगुपती । शेवटीं ऐसें बोले श्रीकृष्ण. ॥ ३२६ ॥ एवं सर्वही
 निर्गुण । योगी ऐसी बाणे खूण । तरी माया भास तोही सगुण । योग यो-
 जीत असोनि जाणे. ॥ ३२७ ॥ निर्गुणत्वीं सर्वात्मयोग । सगुणत्वीं भक्तियोग ।
 एका समयांत संयोग । ऐसा योग भक्ति दोहींचा. ॥ ३२८ ॥ संपत्तां प-
 ष्ठाध्याप । श्रेष्ठत्वे ज्याचा जाला निर्णय । त्या योगिवास योगद्वय । ते ऐसे
 दोन्ही वर्णिले. ॥ ३२९ ॥ पुढें हा अध्याय आरंभला । आरंभी हेंचि बोलता
 जाला । कीं योग योजीत समग्रा मजला । जैसें जाणसी तें आईक. ॥ ३३० ॥
 तें समग्रत्व आपलें । ऐसें येथें वर्णिलें । सर्वात्मकत्व यांतचि दाविलें । योग
 योजावया. ॥ ३३१ ॥ आतां यानंतर लोक । तो कां बोले ब्रह्मलोक । त्याचें
 निमित्त सुब्रह्म लोक । परिसोत आधीं. ॥ ३३२ ॥ अपरा परा शक्ति दोन्ही ।
 विश्व जाहल्या ऐसें वदोनी । अंतीं ते सकळ मी म्हणूनि । पूर्वलोकावरी वर्णिलें.
 ॥ ३३३ ॥ जेथें जग आणि आपण । दोन्ही दावूनि एकपण । बोलतां सुख-
 विली खूण । विवर्त अधिष्ठान एकत्वाची. ॥ ३३४ ॥ कीं सर्वज्ञाचें वचन ।
 अनुमबा ये ऐसें मनन । करावें जे युक्तीकरुनि चिंतन । मनन म्हणावें तयातें.
 ॥ ३३५ ॥ तरी दृष्टांतीं जेथवरी । अधिष्ठान विवर्त तेथवरी । अधिष्ठान
 सत्य मिथ्यावरी । विवर्तसर्प दोरीं जैसा. ॥ ३३६ ॥ अनुमनी हे खूण । पाहे
 अनुमनी-निपुण । कीं जडीं विवर्तीं दिसे निर्गुण । सुवर्ण जैसें अळंकारी
 ॥ ३३७ ॥ तसंगीं दिसे पाणी । निर्गुण ऐसें दिसे त्रिगुणी । कीं तंतु जैसा
 पटपणी । घटपणीं माती उघडी. ॥ ३३८ ॥ जोंवरी ऐसा नव्हे अनुमबा ।
 तोंवरी समजावें युक्तिवैभव । एवं मीच सृष्टि संहार म्हणतो माव । अधिष्ठान
 विवर्त एकत्वाचा सूचला. ॥ ३३९ ॥ कीं असोनि सत्य दोर । मिथ्या भासे
 सर्पाकार । त्या सर्पापलीकडे निर्विकार । दोरचि जसे. ॥ ३४० ॥ तो सर्प
 असत्य । त्यापलीकडे तो सत्य । यालागीं मानावें अमत्य । कीं दोरचि सर्प
 तो. ॥ ३४१ ॥ तो दोरही होतो असत्य । मत्त कळतां सत्य । त्या दोरस-

द्वित अगस्त्य । जग हें ब्रह्म मानावें. ॥ ३४२ ॥ तरी त्याही ब्रह्मापलीकडे ।
काहीं असिलिया तेंही उडे । कीं सर्पापलीकडे होऊनि उडे । दोर मिथ्यात्वं
॥ ३४३ ॥ हेही शंका अनादि । परिहरिली अनादि वेदी । श्रुति जेथें उप-
पादी । प्रकृति पुरुषा ॥ ३४४ ॥ प्रकृति वर्णूनि अलीकडे । श्रुति म्हणे पुरुष
तीपलीकडे । मागुती श्रुति म्हणे ऐसें न घडे । कीं पुरुषापलीकडे असे
काहीं. ॥ ३४५ ॥

श्रुति—पुरुषाभापरं किंचित्सा काष्ठा सा परा गतिः ।

श्रुत्यर्थ पूर्वी जाला असे । प्रमाण एथें स्पष्ट दिसे । एवं संदेहास अवकाश
गवसे । तरी श्रुति निषेधी तयातें ॥ ३४६ ॥ कीं प्रकृति पुरुषा आलीकडे । पुरुष
तीहूनि पलीकडे । परंतु ऐसें न घडे । कीं पुरुषापलीकडे असे काहीं. ॥ ३४७ ॥
ऐसा अपरा परा प्रकृती । विवर्त्तरूपें वर्णी श्रीपती । शेषटी म्हणे अर्जुना-
प्रती । कीं मी अधिष्ठानचि असें सर्व ॥ ३४८ ॥ परी मिथ्या सर्पापलीकडे
दोर । त्या दोरापलीकडे ब्रह्म निर्विकार । तैसा ब्रह्मापलीकडे त्यास आधार ।
आणखी असेना. ॥ ३४९ ॥ अमें सर्प दृष्टी पडे । दोर असे व्यापलीकडे ।
तो कळतां सर्प उडे । प्रत्यक्षसिद्ध. ॥ ३५० ॥ ऐकतां वेदांत । विष्वसर्प
ब्रह्मदोरांत । ऐसें परित्तां संशयांत । बुद्धि निचे. ॥ ३५१ ॥ कीं दोर क-
ळतां सर्प उडे । तो दोरही राहे आलीकडे । ब्रह्म ऐकतां पलीकडे । तेव्हां
दोरही जाला असत्य. ॥ ३५२ ॥ त्याही ब्रह्मापलीकडे । काहीं असलिया हें
आलीकडे । मिथ्या होऊनि उडे । प्रत्यक्षसिद्ध. ॥ ३५३ ॥ स्थळ संदेहाचें
ये रीती । जाणोनि एथें जगत्पती । येविषयी अर्जुनाप्रती । आधी हेंचि
बोळतो या श्लोकी. ॥ ३५४ ॥

मत्तः परतरं नाम्यन्किंचिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव ॥ ७ ॥

मजपलीकडे धनंजया ! । काहीं असेल ऐसिया । क्षणी धरिशील संशया ।
मज पलीकडे काहीं असेना. ॥ ३५५ ॥ अर्धश्लोकेंकरुनी । प्राप्त शंका परि-
हरुनी । आतां सर्वाश्रय आपणचि ऐसें वदोनी । स्वाश्रयत्व आपलें वदतो.
॥ ३५६ ॥ अगा ! मणि अनेक । त्यास आश्रय सूत्र एक । ते मणि सूत्र अ-
वधें कनक । भेद मागुती असेना. ॥ ३५७ ॥ सर्वांस मी आश्रय । मी स्वा-
श्रय निराश्रय । सर्वथा न धरी हा संशय । कीं मज आश्रय असेल काहीं.

॥ १९८ ॥ सुवर्णाचे सूत्र एक । सुवर्णाचे भणि अनेक । तैसा मी ईश आणि
महदादिक । ब्रह्म असे सकळही. ॥ १९९ ॥ तथापि ते मणिगण । मी सूत्र
ईश्वर सगुण । विश्वरचनारूपे जाण । ओविले असती मजमाजी. ॥ २०० ॥
सूत्रावांचूनि जे रीती । मणिहार होऊं न शकती । विश्वरचनास्थिती ।
न ठाके महदादितत्वां मजविण. ॥ २०१ ॥ ऐसें श्रीमद्भागवती । मैत्रेय
ऋषि विदुराप्रति । बोले कीं करूं न शकती । महदादितत्त्वे ब्रह्मांड जेवनां
॥ २०२ ॥ तेव्हां ईश्वर आपत्ति । शक्ती त्यामध्ये मेळविली । मग सुखे होऊं
छागली । ब्रह्मांडरचना. ॥ २०३ ॥ महदादितत्त्वांचा पत्तर । मणिगण भूतें च-
राचर । त्यांत सूत्र स्वये ईश्वर । आश्रय त्यांचा. ॥ २०४ ॥ आणि आप-
णास आपण । आश्रय ब्रह्म सगुण । या अर्धश्लोके हेही रूप । श्रीकृष्ण संगे.
॥ २०५ ॥ कीं सर्वही म्हणतां आपण । उडाले सेव्यसेवकपण । म्हणूनि
सर्वाश्रयत्वे श्रीकृष्ण । आपण सेव्य सकळ सेवक म्हणोनी सूचवी. ॥ २०६ ॥
आतां यानंतर । विभूति बोलतो सर्वेश्वर । त्याचे निमित्त सुद्ध चतुर । परि-
सोत आतां. ॥ २०७ ॥ कीं समग्रत्व आपले । बोलतां सेव्यसेवकत्व गेले ।
ते साधले एकाच बोलें । कीं सूत्रमणिन्याये तथापि मी आश्रय आश्रितांचा.
॥ २०८ ॥ हे गोष्टी देवे साधिली । तों शंका आणखी प्राप्त जाली । कीं से-
व्यता एक ईश्वरासि आली । त्या वेगळे सर्व सेवक. ॥ २०९ ॥ तेव्हां जे जे
श्रेष्ठ । ते न सेवावे वरिष्ठ । आणि ज्येष्ठार्ते जो कनिष्ठ । त्यानें किमर्थ सेवावे.
॥ २१० ॥ कीं जो तो माया आणि ब्रह्म । तेव्हां सकळही सम । म्हणूनि
ईश्वर सर्वोत्तम । मजावे एका तयार्तेचि. ॥ २११ ॥ या संदेहाचे स्वळ परी ।
सिद्धातीं हेचि गोष्टी खरी । कीं सर्वाश्रय एक हरी । तोचि सेव्य. ॥ २१२ ॥
इतर सर्व सम । कोण उत्तम कोण अधम । सर्वाश्रय म्हणूनि सर्वोत्तम । सेव्य
तोचि सर्वा आश्रितां. ॥ २१३ ॥ याकरितां हाचि सिद्धांत । अंगीकारुनि
भगवंत । विभूतिवैभव आपले अत्यंत । ते सांगतो. ॥ २१४ ॥ कीं उत्तमत्व
चिह्नविशिष्ट । माझ्या उपाधीवांचूनि अन्यत्र । नसे तेंचि सर्वत्र । असे यथा-
विभाग या जगां. ॥ २१५ ॥ जें उत्तमत्व जेथें । ते माझी विभूति सेव्य
जेथें । म्हणूनि विभूति आपल्या एथें । बोलतो या श्लोकापासुनी. ॥ २१६ ॥

रसोऽहमप्सु कौंतेय प्रभास्मि सशिसूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेद्येऽहं शब्दः खे पौरुषं सृष्टु ॥ ८ ॥

उदकीं रस आपण । ऐसैं म्हणती गोडपण । जें ज्यांत असेक त्यांत खूण ।
 रस म्हणोनी. ॥ ३७७ ॥ गुळघट कडू तिखट क्षार । इत्यादि रसना ज्ये
 प्रकार । ते सर्व रस पाहतां विचार । उदकाचेच. ॥ ३७८ ॥ एवं ज्यांत जो
 गोड गुण । त्यास ईश्वराचें विभूतीपण । हे हृदयांत धरितां खूण । होय स्म-
 रण ईश्वराचें. ॥ ३७९ ॥ श्रवणादि भक्ति नव । त्यांत स्मरणभक्ति जीव । श्र-
 वणादि कोण भाव । घडे स्मरणावांचूनी. ॥ ३८० ॥ श्रवणादि भक्ति जे जे ।
 तीस स्मरण आधीं पाहिजे । त्या आठावीण स्वयें विराजे । स्मरणभक्ति स्वतं-
 त्रत्वे. ॥ ३८१ ॥ आतां जों नव्हे श्रवण । तों न घडे म्हणार्च स्मरण । तरी
 श्रवणांसी हेतु स्मरण । स्वहिताचें. ॥ ३८२ ॥ स्वहितास हेतु प्रीती । त्या
 प्रीतीतेंचि भक्ति म्हणती । ते भक्ति कळते आयती । श्रवणादिकीं करूनी,
 ॥ ३८३ ॥ ईश्वर आत्मा आपला ॥ हें रहस्य नेणे त्याला । भक्तियोग नाहीं
 बोलिला । जो म्हणावा अव्यभिचार. ॥ ३८४ ॥ भक्ति दों स्वळीं जाली ।
 ते व्यभिचारिणी बोलिली । जैसी छी भजों लागली । पुरुषा दोघातें. ॥ ३८५ ॥
 कीं ईश्वरी जे प्रीती । भक्ति तीतें म्हणती । परि भक्ति तेच करिती । चाड
 स्वहिताची जयांस. ॥ ३८६ ॥ आपणास आपण गमे गोड । तरीच आत्म-
 हिताचा निघे मोड । या गोडीपुढें जाली रोड । गोडी ईश्वराची. ॥ ३८७ ॥
 आपणास पाहिजे धन मान । म्हणूनि रायातें सेविती जन । ऐसेंच जगबडीनें
 भजन । आपणाकारणें देवाचें. ॥ ३८८ ॥ हाचि आत्मा ईश्वर । ऐसैं कळतां
 जो जो आदर । तो तो म्हणावा अव्यभिचार । कीं प्रीति दों ठायीं असेना.
 ॥ ३८९ ॥ पतिव्रतेचा दृष्टांत । तोही येथें न साहे अत्यंत । कीं तेही अपे-
 क्षुनि स्वहित । पतिसेवा करितसे. ॥ ३९० ॥ एवं दों स्वळीं नसे प्रीती ।
 ते अव्यभिचारिणी भक्ति म्हणती । प्रीतीसी दोन फांटे फुटती । व्यभिचा-
 रिणी ती म्हणावी. ॥ ३९१ ॥ एवं जे आपली प्रीति अत्यंत । तेच भक्ति
 होते निश्चित । त्या प्रीतीनें आठवे स्वहित । तें स्मरण आधीं श्रवण तेव्हां.
 ॥ ३९२ ॥ तेही तरी घडे श्रवण । कीं श्रवणाचें जरी असे स्मरण । कीं
 स्मरण तेथें अंतःकरण । श्रवण अंतःकरणेंचि घडतें. ॥ ३९३ ॥ एवं श्रवण-
 काळी पाहिजे स्मरण । परि स्मरणकाळीं नलगे श्रवण । कीर्तनादिकाची तों
 खूण । स्मरणाविणें सांपडेना. ॥ ३९४ ॥ आळां भक्तीचीं कळी । न उकळे
 स्मरणावेगळी । ऐसी सर्वांत आगळी । स्मरणभक्ति. ॥ ३९५ ॥ सर्वां रसीं

जळ । तें मध्युनिही उदक केवळ । पानार्थ पाहिजे ऐसी निखळ । स्वरणमत्तीही लेखिही नवात. ॥ ३२६ ॥ एवं पाहतां विभूती । होय ईश्वराची स्मृती । प्रस्तुती गोडी गोडी प्रीती प्रीती । रस विभूतियोगें हरि स्मरावा. ॥ ३२७ ॥ एवं उदकीं मी रस । येथें बोले जगन्निवास । मूळ सर्वां रसास । रस जो दिसतसे जळरूपें. ॥ ३२८ ॥ ऐसीच चंद्रसूर्यांत प्रभा । मीच माझी विभूती ते शोभा । ज्या प्रभा व्याप्ति नभा । पडदा काढिती तमाचा. ॥ ३२९ ॥ सर्वां वेदांमैं मूळ । जो प्रणव ओंकार केवळ । तो मीच संन्यासी निर्मळ । ज्या बीजमात्रातेंचि जैपती ॥ ४०० ॥ आतां शब्द आकाशगुण । ज्या शब्दें कळे सर्वांची स्मृण । तो मी सगुण निर्गुण । वाच्य अनिर्वाच्य म्हणती ज्या शब्दें. ॥ ४०१ ॥ पुरुषामाजीं पुरुषार्थ । तो मीच स्वयें समर्थ । एवं जाण तूं यथार्थ । कीं पुरुषार्थ सर्वही मी असैं. ॥ ४०२ ॥

पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजसास्मि विभावसी ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपसास्मि तपस्विषु ॥ ९ ॥

अगा ! सर्वत्र सुगंध । तो पृथ्वीचाच गुण गंध । यावेगळे जे दुर्गंध । ते विकार. ॥ ४०३ ॥ यालागीं जो पुण्यगंध । म्हणजे पृथ्वीत जो सुगंध । तो मी माझी विभूतिसंबंध । सुगंधमात्री तूं पाहें. ॥ ४०४ ॥ मी तेज अग्नीमी-तरी । कीं माझी विभूति वैश्वानरी । सर्वभूतीं यापरी । जीवन तें मीच ॥ ४०५ ॥ कीं लिंगदेह आणि चिदंश जीव । जोंवरी असे तोंचिवरी सजीव । म्हणता अन्यथा शव । अमंगळ होतसे देह तो. ॥ ४०६ ॥ तें जीवन मी जगत्पती । म्हणजे माझी विभूती । जोंवरी जीवन तोंवरी प्रीती । परम आत्माचीही त्या-वरी. ॥ ४०७ ॥ आतां तपस्वियांत तप । अत्यंत ज्याचा प्रताप । तें मी माझ्या विभूतीचें रूप । तें तपही जाण तूं. ॥ ४०८ ॥ ऐशा पाहतां विभूती । इणी आत्मतत्त्वाची पडे विस्मृती । म्हणुनि आत्मा सर्वभूतीं । पाहें कीं तें पाहणें विभूती म्हणतो या श्लोकी. ॥ ४०९ ॥

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।

बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्थिनामहम् ॥ १० ॥

अगा ! मी या माझ्या विभूती । सांगतो ज्या समस्ता भूतीं । त्या भूतांचि बीज मी जगत्पती । परि नव्हे इतरां बीजांसारिखा. ॥ ४१० ॥ कीं उपजतां अंकुर । बीज नाशे सत्त्वर । बीज होऊनिही मी नव्हे नश्वर । सनातन विद्य

शाश्वत. ॥ ४११ ॥ तरी बीजत्वे कां गणावें । शाश्वत नित्य जेव्हां म्हणावें ।
 बीज म्हणतां कोठोनि आणावें । नित्यत्व. ॥ ४१२ ॥ कोणी ऐसें म्हणती
 तरी । याच्या उत्तरार्धी हरी । बोले ऐसी वैखरी । कीं बुद्धि मी बुद्धिवंतांत.
 ॥ ४१३ ॥ म्हणूनि हा अर्थ । ज्या दृष्टीतें साधे यथार्थ । त्या दृष्टीतें साधाया
 ऐसें समर्थ । सूचवी येथें. ॥ ४१४ ॥ कीं बीजपण तरी घडे । आणि नि-
 त्यत्व तरी न विघडे । ऐशा विचारें उघडे । या वाक्यार्थाचें कवाड. ॥ ४१५ ॥
 सूर्यकिरणापासूनी । मृगजळ उपजे प्रतिदिनीं । पुन्हां त्यांत लय पावूनी ।
 बीजांत वृक्ष ऐसें असें. ॥ ४१६ ॥ बीजांत वृक्ष असे । कीं त्यांतुनि निघतां
 दिसे । आणि वृक्षांत बीज वसे । तरी उपजे वृक्षापासूनी. ॥ ४१७ ॥ परि
 बीज नाशत असे । त्यांतील अंकुर जेव्हां दिसे । मृगजळ होता तैसा नसे ।
 नाश किरणाचा. ॥ ४१८ ॥ आणि किरण सत्य । जळमास असत्य । स्वयें
 बीज सत्य तें असत्य । हें साधेल याच दृष्टीतें. ॥ ४१९ ॥ इत्यादि भाव
 पोटी । तों कृष्ण म्हणे अगा किरीटी । ऐशा वृक्षाढाच्या कोटी । बीज सनातन
 मी त्यांचें. ॥ ४२० ॥ बीज शब्द ऐसा गहन । बोलेनियां जगजीवन । बु-
 द्धिमंतांत बुद्धि मी ऐसें वचन । त्यापुढेंचि बोलतसे. ॥ ४२१ ॥ कीं रहस्य
 असंत । हें गुह्य यासही बुद्धिमंत । यथार्थ वाखाणिती त्यांत । बुद्धि ते भगवंत
 मी असें. ॥ ४२२ ॥ ते बुद्धिमंत तेचि बुद्धि । कीं ज्यास जे बुद्धीनें तत्पसिद्धी ।
 त्या नित्य बीजाच्या अनुभवाची समृद्धी । ज्या बुद्धीनें धन्य ते. ॥ ४२३ ॥
 आतां जे तेजस्वी थोर । ज्ञानी तपस्वी चतुर सुंदर । धनवंत विद्यावंत कला-
 वंत नर । त्यातें तेज जें जें तें तें मी असें. ॥ ४२४ ॥ इत्यादि व्यापाशी जो
 गुण । तें तेज त्यांचें हे खूण । त्या तेजें तो तेजस्वी निपुण । परि भगवद्भि-
 भूति तें तेज. ॥ ४२५ ॥

बलं बलवतामस्मि कामरागविवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥ ११ ॥

बलवंतांत मी बळ । परंतु तें बळ जें केवळ । कामविषयप्रीति ओगळ ।
 तें बळ नव्हे विभूति माझी. ॥ ४२६ ॥ आणि धर्मास नव्हे विरुद्ध । स्व-
 क्षीशी यथाकाळें भोग शुद्ध । तो काम मी इतर अशुद्ध । विभूति माझी तो
 नव्हे. ॥ ४२७ ॥ एधवरी ज्या ज्या विभूती । बोलता जाळा क्षीपती । त्यांत
 भाव दावी ये रीती । कीं उत्तम तितकें स्वयंभव. ॥ ४२८ ॥ प्रस्तुत धर्मास
 अनुकूल । तो काम विभूति आपली निर्मळ । धर्मास विरुद्ध तो अमंगळ । वि-

भूति आपली व म्हणावी ■ भाव. ॥ ४२९ ॥ तरी आपण सर्वसम । आपणास कां उत्तमाधम । या संशयें मतिभ्रम । अर्जुनादिकांचा होणार. ॥ ४३० ॥
 ऐसें हेंचि समाधान । कीं त्रिगुणचक्री मन । भ्रमतसे म्हणूनि जन । गुणानुरूप फळ पावती. ॥ ४३१ ॥ त्यांत सत्त्वं उत्तम गती । तमें अत्यंत अधोगति होती । रजोगुणें मध्यें राहती । हें चतुर्दशी स्पष्ट होणार. ॥ ४३२ ॥
 प्रस्तुतीं धर्मास अविरुद्ध । तो कामसत्त्वगुणयोगें शुद्ध । सत्त्वगुणें उत्तमलोकगति सिद्ध । रजें मध्यम तमें अधोगती. ॥ ४३३ ॥ एकचि सोनें परी । त्याचे नग वेगळ्याच्या कुसरी । एकास एकाची सरी । येणार नाही ॥ ४३४ ॥
 लोखंडाचीच परि बेडी । लोखंडाचाच घन घडी । किंकरी लोखंडाचीच तोडी । लोखंडाचेंच बेडीतें. ॥ ४३५ ॥ तैसे प्रकृतीचे गुण । मीच स्वयें निर्गुण । कीं गाराचें कठिणपण । पाहतां अवघें मृदु जळ. ॥ ४३६ ॥ प्रकृतीचेच गुण । जाले नरक दारुण । त्या नरकप्राप्तीस कारण । तेचि जाले. ॥ ४३७ ॥ चुकती नरक दारुण । यासही निमित्त तेच गुण । त्यांत सात्त्विका स्वभावाची खूण । स्वहिताचरण वेदोक्त. ॥ ४३८ ॥ एवं धर्मास तो नव्हे विरुद्ध । सात्त्विकाचा काम शुद्ध । माझें विभूतिपण सिद्ध । त्या कामास याकरितां. ॥ ४३९ ॥ ते तिन्ही गुण । आणि यांचें लक्षण । आणि गति हें निरूपण । चतुर्दशांत होणार. ॥ ४४० ॥ प्रस्तुत धर्मास अविरुद्ध । तो काम सात्त्विकांचा शुद्ध । म्हणूनि ऐसें जालें सिद्ध । कीं त्रिगुण ऐसें बोलावें. ॥ ४४१ ॥ त्यांत सात्त्विकभाव माझ्या विभूती । सत्त्वानुरूप उत्तम गती । तरी मीच मायाधिपती । चाळक तिन्ही गुणांचा. ॥ ४४२ ॥ तथापि ते गुण असत्य । त्यांचें अधिष्ठान आपण सत्य । हें जे रीती साधे अगद्य । तैसें ओळखतो वा ओळकीं. ॥ ४४३ ॥

ये शैव सात्त्विका भावा राजसस्तमसाश्च ये ।

मय एवेति तान्निद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥ १२ ॥

* अगा ! धर्मास अनुकूल काम । म्हणूनि ऋतुकाळी स्वस्तीसंगम । हा सात्त्विकभाव उत्तम । सात्त्विक इतर भाव इत्यादि. ॥ ४४४ ॥ आणि अर्गादि वासना । जे उपजवी भोगकामना । विषयासक्त करी मना । राजसभाव इत्यादि. ॥ ४४५ ॥
 विषयभोगनिमित्तक । क्रोधशोकमोहादिक । इत्यादि भाव अनेक । तमोगुणाचे. ॥ ४४६ ॥ हे गुणांचे भाव । परि मजपासुनि यांचा उद्भव । कीं ते गुण

स्वयमेव । मजपासूनिच उपजले. ॥ ४४७ ॥ मजपासूनि लांची उत्पत्ती ।
 परि व्यांत नसें मी जगत्पती । आणि ते मजमाजि असती । जाण ऐसें अ-
 र्जुना ! ॥ ४४८ ॥ ऐसें जाण म्हणोनी । बोलतां या स्ववचनीं । माव दावी
 कीं ज्या दृष्टांतें करूनी । हें घडे त्या दृष्टांतें हें जाण. ॥ ४४९ ॥ कीं दृष्टा-
 ताविना अर्थ हा साधेना । म्हणूनि जाण म्हणे अर्जुना ! । तें दृष्टांतेंचि जाणा ।
 म्हणतो म्हणावें. ॥ ४५० ॥ कीं काय ऐसें असे । ज्यांत हा सर्वव्यापक नसे ।
 हा व्यांत नसतां ते कैसे । यामाजी असती ? ॥ ४५१ ॥ आकाश जैसें सर्व-
 गत । ॥ तैसा त्याहीपुढें अनंत । जें असेल त्या आकाशांत । त्यांत तो नसेल
 कैसा ? ॥ ४५२ ॥ बायु आकाशापासूनी । तो बायु वसे त्याच गगनीं । ग-
 गन वायूंत नसे म्हणोनी । म्हणेल कोण ? ॥ ४५३ ॥ एथें याकारणें । लागलें
 जेव्हां विचार करणें । तेव्हां अगत्य लागलें येणें । दृष्टांतावरी ॥ ४५४ ॥ सर्प
 ज्या रज्जूपासूनि होतसे । त्या सर्पी रज्जु तो नसे । कीं सर्प सत्य न दिसे ।
 दोर व्यांत न असे याळागीं. ॥ ४५५ ॥ जळस भास किरणांपासूनी । उपजे
 परी मिथ्या म्हणोनी । जें असत्य तें नसे यावरूनी । किरणें नसती मृगजळीं.
 ॥ ४५६ ॥ परी मृगजळ किरणांचाचूनि । न दिसे न असे या निमित्तें करूनी ।
 किरणीच आहे म्हणोनी । म्हणावें अगत्य. ॥ ४५७ ॥ ऐसे त्रिगुणाचे भाव ।
 मजपासूनि म्हणे देव । परी मिथ्यात्वे नसती यास्तव । म्हणे त्या त्रिगुणभावांत
 मी नसें. ॥ ४५८ ॥ परी ते गुणांचे भाव आणि गुण । न दिसती न असती
 मजविण । सागरी तरंगांतें तरंगपण । तैसे असती मजमाजी. ॥ ४५९ ॥
 श्यादि दृष्टांत कोटी । उपजे असत्य सत्याचेच पोटी । असत्य नाही यास्तव
 शेवटीं । सत्य नसे म्हणावें त्या असत्यांत. ॥ ४६० ॥ परी जें सत्य । त्या-
 वांचूनि न दिसे असत्य । म्हणोनि मानावें अगत्य । सत्यांतचि असत्य आहे
 म्हणोनी ॥ ४६१ ॥ एवं गुण गुणाचे भाव । असत्य आणि सत्य स्वयमेव ।
 ऐसें सूचवूनि देव । सकळ मी ऐसें दावी समग्रत्वा. ॥ ४६२ ॥ आणि मागुती
 गुण त्रिविध । त्या तिहींचे भाव विविध । जैसा भाव तैसाच फलसंबंध । त्रि-
 गुण भाव कर्माचा. ॥ ४६३ ॥ त्यांत सात्त्विक शुद्ध । कामविलास त्याचे शा-
 क्सिद्ध । म्हणोनि धर्मास अविरुद्ध । तो काम मी ऐसें म्हणे. ॥ ४६४ ॥ कीं
 कामादि शास्त्रसमत । दिव्य फळ देती निश्चित । म्हणोनी आपली विभूति
 भगवंत । म्हणे त्यातें. ॥ ४६५ ॥ एवं सर्वात्मजस्थिती । त्यांत आपल्या
 विभूती । हेत नसोनि गती । गुणकर्मचुरूप. ॥ ४६६ ॥ हें कृतकें सिद्ध

जालें । जेम्हां गुणभावास मिथ्यात्व आलें । की भाव विविध तेम्हां सायलें । फळाविविधत्वे गतिविविधत्व. ॥ ४६७ ॥ अद्वैतामर्षे द्वैत । आणि द्वैतात अद्वैत । प्रसंगें ऐसें भगवंत । तत्त्व सर्वांचें बोलिळा. ॥ ४६८ ॥ की देखिलें ऐकिलें जें काहीं । आणि देखिलें ऐकिलें जें नाहीं । जें जेथें जैसें असेल स-
र्वही । तेंचि तत्त्व सकळाचें. ॥ ४६९ ॥ की सर्व या गुणांचेच भाव । त्यांचा प्रकाशक एक देव । परी हें तत्त्व नेणती जीव । याच गुणभावेंकरुनी. ॥ ४७० ॥ हे गुणभाव ऐसे अनेक । यापलीकडे यांचा प्रकाशक । जीव नेणती हा विवेक । या गुणाचिकरितां म्हणतसे या श्लोकी. ॥ ४७१ ॥

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥ १३ ॥

अगा ! हे त्रिगुणमय भाव । याचकरितां जर्गी जीव । मोहोनि जो यापरतां मी देव । त्या मार्तें कोणी नेणती. ॥ ४७२ ॥ त्यांत जो सत्त्वगुण । त्यासही रजतममिश्रितपण । अनादि अविघेंकरुनि खुण । नेणे माझी. ॥ ४७३ ॥ ज्यांस सत्त्वी उत्तम गती । तेही गर्भवासा येती मागुती । न चुकती यातायाती । जो गुणापलीकडे मज नेणे. ॥ ४७४ ॥ चित्त बुद्धि मन सत्त्वगुण । इंद्रियें रज देह तमोगुण । अहंकारी याचे एकपण । हाचि मोह. ॥ ४७५ ॥ मोह म्हणजे अविवेक । हा वेगळा द्रष्टा वेगळा हा विवेक । त्या अनेकी आत्मा एक । अव्यय अविनाशी मी असें. ॥ ४७६ ॥ परंतु या तिहीं मुणांचे भाव । त्या भावीं मोहले जीव । त्यांचा आत्मा मी देवाधिदेव । त्या मार्तें न जाणती. ॥ ४७७ ॥ गुण हे कां ऐसे बलवंत । आणि ऐसियांसही तरुनि जासी संत । त्यास काय कारण हें भगवंत । गुह्य सांगतसे या श्लोकी. ॥ ४७८ ॥

दैवी शोषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

ममेष ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥ १४ ॥

आईकें अगा धनंजया ! । गुण तिन्ही हे म्हणावी माया । ते माया अति दुरत्यया । म्हणजे जे न तरवे दुःखेही. ॥ ४७९ ॥ 'मा' म्हणजे नसे । 'या' म्हणजे जें नसोनि भासे । या दों शब्दांचे दोन्ही ऐसे । अर्थ की ऐसेंचि तत्त्व सिचें. ॥ ४८० ॥ मृगजळ वस्तुतः नसे । नाहीं म्हणतां माझेसें दिसे । हों अक्षरांचे भाव ऐसे । माया म्हणावी याकरितां. ॥ ४८१ ॥ नाहींच म्हणावी ते । तरी निश्चरूपें दिसते । आहे म्हणावी तरी होते । दूर कळतां जैसा सर्प. ॥ ४८२ ॥ तरंग जळीं दिसती । जळवेमळे कांहींच नसती ।

नाहीं म्हणावे तरी भासती । नानारूपें. ॥ ४८३ ॥ 'माया' म्हणूनि हीं दोन्ही
 जखरे । या भावें या प्रकारें । योजुनि म्यां अनादि चतुरें । नांव ठेविलें या
 शक्तीचें. ॥ ४८४ ॥ कार्यरूपी माया । ऐसी म्हणावी धनंजया ! । कारणत्वी
 ही आपुलिया । शब्दद्वयार्थातें न सोडी. ॥ ४८५ ॥ मध्यान्ह टळतां किरणी ।
 जैसें दिसेना असल पाणी । तैसी प्रलयकालीं निर्गुणी । कार्यरूपी माया
 दिसेना. ॥ ४८६ ॥ तेव्हां म्हणावी नाहीं म्हणूनी । तरी प्रकटते पुन्हा त्या-
 पासूनी । मृगजळ जैसें प्रतिदिनीं । किरणी प्रकट होतसे. ॥ ४८७ ॥ जळ-
 भास किरणीं नसे । कारणरूपें त्यांत तेव्हाही वसे । कीं कार्यरूपें दिसे ।
 दुसरिये दिवसीं. ॥ ४८८ ॥ कीं बीजांत वृक्ष न दिसे । तरी म्हणावाच कीं
 असे । नसेचि तेव्हां नसोनि गवसे । जेव्हां निघतो त्यांतूनी. ॥ ४८९ ॥ प्र-
 पंच लय पावोनि । पुन्हा उपजे निर्गुणापासूनी । तेव्हां कारणरूपें असेच
 म्हणोनी । प्रलयकालीं ब्रह्मी हे माया. ॥ ४९० ॥ 'मा'शब्दें तेव्हां माया
 नसे । कीं ब्रह्मी इतर काहींच न दिसे । 'मा'शब्दें तथापि तेव्हां ब्रह्मी
 वसे । तरी निघतसे मागुतीं. ॥ ४९१ ॥ नसोनि इच्छा किरणी । जळभास
 उपजे ऐसी निर्गुणी । इच्छा नसोनि कारणरूपिणी । कार्यमिमुख माया
 प्रकटते. ॥ ४९२ ॥ ते समयी निर्गुण । असोनिही निर्गुणपणें त्या मायेक-
 रूनिही होतें सगुण । त्रिगुण तेव्हां प्रकटती. ॥ ४९३ ॥ गुण तिन्ही आणि
 त्यांचे भाव । या कार्यरूपी ते माया स्वयमेव । कारणरूपिणी यास्तव । समूळ
 मिथ्या खेळ इचे. ॥ ४९४ ॥ याकारणें धनंजया ! । हे म्हणावी माया । त्रि-
 गुणभावरूपें दुरत्यया । कधी न तरवे ऐसी जाली. ॥ ४९५ ॥ गोंवी गुण-
 त्रयाच्या भावी । गुणमयी याकारणें म्हणावी । शक्ति 'गुण'शब्दाची पहावी ।
 तो दोर म्हणूनी अर्थ 'गुण'शब्दाचा. ॥ ४९६ ॥ वचनाचे प्रकार । फांसे
 दांबीं जाळी इत्यादि इतर । यास साधन दोर । ते दोर संस्कृती 'गुण' म्हणावे.
 ॥ ४९७ ॥ त्रिगुणाचिया भावी । जीवां संसारी गोंवी । माया गुणमयी
 म्हणावी । याकरिता. ॥ ४९८ ॥ ऐसी गुणमयी माया । आणि अत्यंत दु-
 रत्यया । दुरत्यया ऐसी कीं ईस तरया । शक्त नव्हे कोणीही. ॥ ४९९ ॥
 कीं जरी हे सत्य असती । तरी नावा घाळुनि तरली जाती । प्रलयसूर्यें शुष्क
 होती । सांपडती पायवाट. ॥ ५०० ॥ धरूं जातां न सांपडे । परणार
 अधिक फांसी पडे । जों जों पोंहेल तों तों वडे । प्रवाही ईच्छा. ॥ ५०१ ॥

ईमाजी जो बुढाळा । बुढाळों न बाटे त्याळा । तरळों म्हणे याही बोला ।
 बोले बुढाळा तोही दिसे. ॥ ५०२ ॥ सत्यलोकादिपर्यंत । बुढोनि सेवाळके
 अत्यंत । तरले म्हणूनि तेथपर्यंत । चढले घसरले तेही तोंडवसी. ॥ ५०३ ॥
 वासनासमीरे चंचळ । उठती कामनेचे कळोळ । धार अहंकाराची ठोळ ।
 अत्यंत करी. ॥ ५०४ ॥ काम क्रोध तिमिगिल । गिळिती चंचळिती प्रवळ ।
 लोम नक अमंगळ । मिठी घाली न सोडी सर्वथा. ॥ ५०५ ॥ मद मत्सर
 भुजंग । इसती वेष्टूनि सर्वांग । सर्व विषयज्ञें लागता श्रीरंग । वाचे नये
 जो तारणार इजपासूनी ॥ ५०६ ॥ हे नदी तराया उपाय । जरी अर्जुना !
 म्हणसी काय । तरी हेचि माझे दोन्ही पाय । इतर उपाय ते अपाय अव-
 घेही. ॥ ५०७ ॥ 'मामेव ये प्रपद्यंते' म्हणोनी । यांत 'मामेव' शब्दें करूनी ।
 इतर कोणी आपणावांचूनी । तारक नाही हें सूचवी. ॥ ५०८ ॥ ऐसें कां
 म्हणसी धनंजया ! । तरी दैवी आणि मम माया । या दों गोष्टींकरूनियां । नि-
 निमित्त येविषयीं बोलतो. ॥ ५०९ ॥ कीं सर्वांत थोर देव । तो अर्जुना ! मी स्व-
 यमेव । त्या माझी शक्ति यास्तव । दैवी म्हणावी. ॥ ५१० ॥ मी देव माझी
 दैवी । हे माया दैवी म्हणावी । यावरुनि हे जाणावी । कीं असे मजआधीन.
 ॥ ५११ ॥ मजआधीन माझी माया । या कारणें धनंजया ! । इच्या पाशा-
 पासूनि सोडावया । समर्थ मी एक. ॥ ५१२ ॥ यालागीं मातेंचि भजती ।
 ते मायानदीतें तरती । व्यास पाय माझे नाव होती । ते बुडवी हें धवेना.
 ॥ ५१३ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त
 सुष्ठ लोक । परिसोत आधीं. ॥ ५१४ ॥ पूर्वश्लोकीं माया-नदी वर्णूनि दु-
 रक्षया । बोलिला तीतें तरावया । उपाय एक. ॥ ५१५ ॥ कीं आपण ज-
 गज्जीवन । धेणी इचा आपण हे आपले आधीन । म्हणूनि मातेंचि भजती
 जून । तेचि तरती या मायानदीतें. ॥ ५१६ ॥ ऐसें बोलतां भवभंजन ।
 संतुष्ट जाला अर्जुन । कीं आतां सर्वजन । तरतीळ या मायानदीतें. ॥ ५१७ ॥
 कीं हे गोष्टी आजिवरी । ऐसी कळली नव्हती बरी । यातें भजोनि याउपरी ।
 तरतीळ सर्व. ॥ ५१८ ॥ हा त्याचा मनोभाव । समजोनि साक्षी देवाधि-
 देव । हें खरें परी पापी मानव । न भजती मज म्हणे या श्लोकीं. ॥ ५१९ ॥

न मं दुष्कृतिनो मुढाः प्रपद्यंते नराधमाः ।

मायबापहतकाना असुरं भावमाश्रिताः ॥ १५ ॥

अगा ! माते भजते । तरी सर्व जन निश्चयेचि तरते । हें प्रकट परी अंघ
होते । दृष्टि रविमंडळीं दिवांधाची ॥ ५२० ॥ अगा ! हे दुष्कृती पापी । ते
हें ऐकती जाणती तथापी । माझे नाम सोपें तेंही कदापी । न आणित्ती वाचे ।
॥ ५२१ ॥ गोड अत्यंत शर्करा । ते कडू लागे पितातुरा । तैसा मूढा पा-
पिया पामरा । गोड न वाटे मी सेव्य ॥ ५२२ ॥ दुष्कृता पापाचिया कोटी ।
ज्या पापियाच्या पोटी । त्याचिया हृदयांत अगा किरीटी ! । वास माझा कैचि
बडे ! ॥ ५२३ ॥ सर्वत्र मी व्यापक असें । ते नाहींच जेथें मी नसें । परी सेव्य
होऊनि हृदयीं वसें । पुण्यें अगण्येंकरुनी ॥ ५२४ ॥ औंघि असे काष्ठ-
मात्री । परी मथिता आयता अग्निहोत्री । तैसा व्यापक हृदयशतपत्री । भजती
त्याचिया वसतसें ॥ ५२५ ॥ परी पुण्य अगण्य ज्याचिया पदरी । भजनेच्छा
वसे त्यांच्या अंतरीं । जे दुष्कृति पापी कोणे परी । माझे भजन त्यांला नावडे ।
॥ ५२६ ॥ हृदयांत इत्यादि भाव । तो म्हणे देवाधिदेव । की जे दुष्कृति
अधम मानव । ते पापी माते न भजती ॥ ५२७ ॥ जे केवळ पशुसम ।
त्यांतें एथें पुरुषोत्तम । न निर्दी की ते नराधम । म्हणूनि न म्हणे त्यांतें ।
॥ ५२८ ॥ आणि 'माययापहृतज्ञाना' । आणि 'आसुरं भावमाश्रिताः'
म्हणे ज्या जनां । या शब्दां सूचवी अर्जुना । की केवळ पशुही ते नव्हतीं ।
॥ ५२९ ॥ कीं स्वहिताविषयी तरी क्षयर । म्हणूनि म्हणावे ते नर ४ परी
नरांत अधम कीं सादर । माक्षिया भजनीं न होती ॥ ५३० ॥ मुख्य फळ
मोक्ष । मोक्षप्रद अंबुजनाभ अंबुजाक्ष । ऐसें कळोनिही काम्य पक्ष । धरितीं
भरुनि भाव असुरांचा ॥ ५३१ ॥ करितां मुकुंदभजन । मुक्ति निश्चय ऐसें
ज्ञान । असोनि झाले अज्ञान । कीं तें ज्ञान हरिलें मायेनें ॥ ५३२ ॥ मोक्ष
विषयापलीकडे । तो मोक्ष त्यांतें नावडे । ज्यांच्या मनाची उडी पडे । वि-
षयाचि वरी ॥ ५३३ ॥ दृष्टि देऊनि विषयावरी । मोक्ष आणि मोक्षप्रद
हूरी । टाकूनि काम्यकर्माच्या कुसरी । काम्यफळें श्रेष्ठ बोलती ॥ ५३४ ॥
ऐसें असोनि हरिलें ज्ञान । मायेकरुनि जालें अज्ञान । दिवांवा असोनि नयन ।
सूर्य न दिसे ॥ ५३५ ॥ देह मी ऐसा भ्रम । मायेकरुनि प्रथम । मग
आवडे विषयसंभ्रम । म्हणोनि मुक्तिप्रदातें न भजती ॥ ५३६ ॥ 'मा' म्ह-
णजे नसे । 'या' म्हणजे जे नसोनि गवसे । ते प्रत्यक्ष एथें दिसे । देह मी
ऐसें वाटतां ॥ ५३७ ॥ देहावेगळा देहास जाणे । तो देह आपण ऐसें म्हणे ।
न शिकतां न करितां अभ्यास कणे । देहचि मी म्हणोनी ॥ ५३८ ॥ स्वामी

दिसे ऐसाच देह । तोही आपण निःसंदेह । वाटे आणि ऐसाच कोह । त्या
 देहाचाही आत्मत्वे. ॥ ९३९ ॥ जागा होतां तो नसे । तैसा आत्मत्वेचि
 हा देह दिसे । कोह तैसाच असे । याही देही. ॥ ९४० ॥ मी काय तें श-
 रीर । किंवा हेंचि कलेवर । ऐसा विचार कोणी चतुर । करितां दिसेना.
 ॥ ९४१ ॥ हा देह वाटे जैसा । तोही आपणचि म्हणोनि वाटे तैसा । परी
 एथें विचार न कळे ऐसा । कीं दोन्ही नव्हे आपण. ॥ ९४२ ॥ जरी जागृति
 देह आपण । तरी तो आपण ही न आणती खूण । तेव्हां दोन्ही आपण
 नव्हे ऐसी खूण । न कळे मोह हा मायेचा. ॥ ९४३ ॥ देह मी ऐसें म्हणे ।
 तो काय देहास देहचि जाणे । तरी शत्रु कां आपणातें नेणे । मी देह म्ह-
 णोनी. ॥ ९४४ ॥ एवं देहावेगळा आपण । ऐसी विवेकें जो धरी आठवण ।
 सोंपर्यंत देहात्मपण । विश्व धुंडितां न सांपडे. ॥ ९४५ ॥ दोर जोंवरी दिसे ।
 सर्प सोंपर्यंत नसे । एवं मी देह ऐसा प्रत्यय वसे । सर्प दोरी जे रीती.
 ॥ ९४६ ॥ देह तों आपण नसे । आणि देह मी प्रत्यक्ष ऐसें दिसे । प्रत्यक्ष
 हे माया वसे । प्रतिशरीरी. ॥ ९४७ ॥ मनुष्य पक्षी पशु कृमी । सर्वास वाटे
 देह मी । विषयवासना या मायाभ्रमी । वसतसे. ॥ ९४८ ॥ वेदशास्त्रें
 वाचूनी । मोक्षप्रद हरि ऐसें कळोनी । विषयमुखलालसा धरूनी । सकाम
 जाले. ॥ ९४९ ॥ इतर देवतातें भजती । काम्यफलार्थ त्यातें यजिती । ज्ञान
 असोनि अज्ञान होती । मायेंकरुनि ते ऐसे. ॥ ९५० ॥ अत एव मूढ जाले ।
 शास्त्रें वाचून मोहले । सहज मूढ ते भले । हे मायाद्वतज्ञान पदतमूर्ख.
 ॥ ९५१ ॥ टाकूनि विष्णुभजन । करिती क्षुद्रदेवतायजन । असुररीसि-
 जन । ते करिती. ॥ ९५२ ॥ वेद वेदोक्त कर्म । असुरांतें असे आणि स्वधर्म ।
 परि भूतदयेचें धर्म । नसे त्यां ठाडकें. ॥ ९५३ ॥ या भावें म्हणे देव ।
 कीं ते धरोनि असुरमात्र । मी जो देवाधिदेव । त्या मातें न भजती. ॥ ९५४ ॥
 कीं असुरमात्र ज्याला । हिंसात्मक क्रिया घडे त्याला । शास्त्रबोध ज्यांचा
 व्यर्थ गेला । मायेंकरुनी. ॥ ९५५ ॥ कारण यास सुकृत । कीं जे दुष्कृति
 पापी अत्यंत । त्यांचेचि ऐसें सूचवूनि वर्णी भगवंत । इतशानत्व असुरत्व.
 ॥ ९५६ ॥ 'येषां त्वंतगतं पारं' म्हणोनी । पुढे इत्यादि भगवद्वचनीं ।
 याच अभ्यासांत याच प्रकरणीं । होईल निर्णय. ॥ ९५७ ॥ कीं नाशिलें
 ज्यांचें पाप । जे पुण्यवंत निष्पाप । ते गुरु देव मायबाप । मातेंचि मानिती.
 ॥ ९५८ ॥ गर्भवास जरा मरण । यापासूनि सुटावया माझे धरण । एव
 धरोनि अथवा कीर्तन स्मरण । ते निष्पाप माझेचि करिती. ॥ ९५९ ॥ ते

मस अध्यात्म कर्म । सर्वे मीच असे सधर्म निर्धर्म । माझे ज्ञान पावसील हें
 कर्म । याच प्रकरणीं याच अध्यायांत बोलेल. ॥ ५६० ॥ कीं अमक्ताचें
 ज्ञान । ज्या मायेजें हरोनि केले अज्ञान । ते माया असोनिही पुण्यवंत जन ।
 मातेचि भजती. ॥ ५६१ ॥ माया भजनाच्या प्रतापें । तरोनि मायानदी त-
 पती तपें । प्रसुती म्हणे बहुजन्मपापें । ज्यांच्या मंथीस पापी माते न भजती.
 ॥ ५६२ ॥ एवं भगवद्भजन । न करिती ते पापीजन । ते ज्ञान असोनि
 मायाभूतज्ञान । मूढ नराधम असें स्पष्ट या श्लोकीं. ॥ ५६३ ॥ आतां या
 श्लोकानंतर । चतुर्विध भक्त सर्वेश्वर । वदेल त्याचें निमित्त सुख चतुर । परि-
 सोत आधीं. ॥ ५६४ ॥ कोणी म्हणती हरी । मोक्षचि देतो परी । का-
 म्यफलसिद्धि न करी । म्हणोनि हतरातें भजावें. ॥ ५६५ ॥ कोणी म्हणती
 नसे दैत । हे भल्यांच्या मुखे कळलें निश्चित । जो तें जाणे न म्हणे अद्वैत ।
 त्यास विष्णुभजनचि मुख्य कां ? ॥ ५६६ ॥ कीं जाणों इच्छितो अद्वैत ।
 त्याजें कां आरंभीच अवलंबावें दैत । विष्णुच थोर म्हणतां अरयंत । दैत
 करणें लागतें. ॥ ५६७ ॥ जें भजावें दैवत । तें ब्रह्मचि निश्चित । विष्णुच
 काय अत्यंत । थोर जाला. ॥ ५६८ ॥ कळवया निर्गुण । वेद बोलती
 भजावें सगुण । तें निर्गुणचि सर्व म्हणती निपुण । जरी जें दैवत तें सगुण
 कां नव्हे ? ॥ ५६९ ॥ याकागीं जिह्मासु जन । त्यासही नलगे विष्णुभजन ।
 कोणी म्हणती जालिया ज्ञान । किमर्थ भजन विष्णूचें. ॥ ५७० ॥ ऐसे
 तिन्ही पूर्वपक्ष । हरावया अंबुजाक्ष । त्रिविधही स्वभक्त आहेत हा पक्ष ।
 बोलतो आतां या श्लोकीं. ॥ ५७१ ॥

चतुर्विध भजते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन ।

भार्तारं जिह्मासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥ १६ ॥

अगा ! जे पापी जन । त्यांतचि नसे माझे भजन । वरकड अज्ञान सज्ञान ।
 सकाम निष्काम मज भजती. ॥ ५७२ ॥ न भजतीच दुष्कृती । वरकड
 जेयकरी सुकृती । ते त्रिविधही माते भजती । त्रिविध तेचि हे चतुर्विध.
 ॥ ५७३ ॥ आर्त अर्थार्थी दोघे सकाम । जिह्मासु मुमुक्षु निष्काम । तिसरा
 ज्ञानी आत्माराम । त्रिविधांत ऐसे चतुर्विध. ॥ ५७४ ॥ सकामांत भेद दोनी ।
 एक आर्त एक अर्थार्थी म्हणोनी । हे द्विविधही सकामभजनीं । द्विविध फळेही
 पावती. ॥ ५७५ ॥ परि सकामही भजती माते । अत्यंत सुकृती म्हणावें
 ज्ञाते । कीं भजन माझे घडेना ज्यातें । ते दुष्कृती पूर्वश्लोकीं निवेधिले.
 ॥ ५७६ ॥ त्या पुढिलिया श्लोकीं । सुकृती म्हणोमी बोलिलों कीं । सकाम

तेही मुकुती या लोकीं । जे भक्ती आपणार्ते. ॥ १७७ ॥ आतां चतुर्वि-
धाचा अर्थ । क्रमेंचि बोलिला अर्थार्थ । द्विविध सकामही कृतार्थ । मग्नभक्त
चौमाजी. ॥ १७८ ॥ पीडेस म्हणती आर्ती । ज्यास पीडा ज्यास आर्त
म्हणती । रोगादि पीडा ज्यास होती । आर्त म्हणावें त्याला. ॥ १७९ ॥
'आर्त'शब्द प्राकृती । उत्कंठें लोक बोलतो । ज्यास उत्कंठ त्यास म्हणती ।
आर्त म्हणोनी. ॥ १८० ॥ हा शब्द जाणावा प्राकृत । गीता वेदवाणी सं-
स्कृत । संस्कृतें आर्त तो निश्चित । रोगादि पीडा जयाला. ॥ १८१ ॥ गी-
तेंत म्हणतो भूगवंत । जो रोगादि पीडेनें पीडिला असंत । तो रोगादि पीडा
हूरु अनंत । म्हणूनि आर्त मज भजतो. ॥ १८२ ॥ जिह्वासु म्हणावें त्याला ।
कीं तत्त्व जाणावयाची इच्छा ज्याला । तो भजतो भक्तीनें मला । कीं मुकुंदा !
कळों दे हें तुझे तत्त्व. ॥ १८३ ॥ हा तत्त्वजिह्वासु निष्काम । आर्त बोलिला
तो सकाम । आतां अर्थार्थी तो धनकाम । अर्थ धन अर्थी अपेक्षी जो
त्यातें. ॥ १८४ ॥ आर्त अर्थार्थी दोघे सकाम । अनिष्टनिवृत्ति इष्टप्राप्ति दोनी
सकाम । आतां चतुर्थ आत्माराम । अपरोक्षानुभवसंपन्न. ॥ १८५ ॥ भरत
अर्जुनाचा पूर्वज । अर्जुन ज्याचा वंशज । 'भरतर्षभा !' म्हणूनि अधोक्षज ।
म्हणे त्यातें. ॥ १८६ ॥ कीं भरतकुळ तुझे श्रेष्ठ । परि त्यांतही तूं वरिष्ठ ।
कीं भीष्मादि शाले मङ्गलनिष्ठ । परि गीता तुवांचि आह्मिकली. ॥ १८७ ॥
गीतेंत हें निर्गुण गुण । मङ्गळाचा श्रेष्ठत्वनिश्चय । हें आह्मकीनि मङ्गल होय ।
धन्य तो स्ववंशांत. ॥ १८८ ॥ तें गीतारहस्य तुजकारणें । मज जागळें प्रकट
करणें । पुढें बहुतातें तारणें । असे श्रवण पठण इचें करवूनी. ॥ १८९ ॥
ऐसे चतुर्विध भक्त वर्णिले । त्रिविध पूर्वपक्ष हरिले । त्यांत भाव जे जे दाख-
विले । समजावे ते ते ये रीती. ॥ १९० ॥ अगा ! मी मोक्षाचाच दाता
निश्चित । कीं कांजी न पाजी जो पाजी अमृत । परि कांजीचाच पाचक
अत्यंत । त्यास कान्धफळ कांजीही पाजितों. ॥ १९१ ॥ परंतु कांजीच ज्या-
पाशी । तो मागितल्याही अमृत त्यासी । पाजूं शकेना ऐतियासी । ओळखी
पडली कांजीनिमित्त. ॥ १९२ ॥ मजपासूनी कांजी सांपडे । तरी ओळखी
अमृतदातयासी पडे । मग मागतांचि प्राप्ति घडे । अन्यत्र जलम्य अमृता-
चीही. ॥ १९३ ॥ याकारणें पुण्य । जरी पदरीं असे अगण्य । सोडोनि
इतर देवता कंठकारण्य । काम्यही कल्पतरूंस मज जाण मागे. ॥ १९४ ॥
काम्य नेदी हरी । म्हणूनि बोलते बैसरी । ते खरी कहे कीं ते खरी । श्री
सर्व देवतार कल्पवृक्ष. ॥ १९५ ॥ जावों इच्छितो माईस । त्यानें भवावें

भळतें दैवत । आणि मज थोर म्हणतां लागतें दैवत । हेंही बोलणें मूर्खाचें.
 ॥ ५९६ ॥ जें भजावें दैवत । तें ब्रह्मवि निश्चित । तरी पशु पक्षी चांढा-
 लपर्यंत । ब्रह्मत्व सम सर्वत्रही. ॥ ५९७ ॥ न भजोनि ऐसियातें । उत्तमचें
 भजावें देवातें । तेव्हां अंगीकारणें लागलेंचि यातें । उत्तम मध्यम कनिष्ठत्व.
 ॥ ५९८ ॥ तेव्हां टाकूनि सर्व देव । कां न सेवावा देवाधिदेव ? तो थोर म्ह-
 णतां दैवताव । कैसा लागतो ? ॥ ५९९ ॥ ब्रह्म सर्वत्र सम । परि उपाधि
 उत्तम मध्यमाधम । ईश्वरोपाधि एकचि सगुण ब्रह्म । जीवोपाधि इतर सर्वही.
 ॥ ६०० ॥ लोखंडाची वेडी । लोखंडाचेच शस्त्रें तोडी । सर्व ब्रह्म परि
 माझीच गोडी । तत्त्व जाणों इच्छिती तयातें. ॥ ६०१ ॥ सर्वाहुनि उत्तमत्वे
 मातें । भजे आणि मज आधी न देवतातें । उपाधिभेदे मानी तयातें । दैता-
 वलंब कां घडे ? ॥ ६०२ ॥ याकारणें सकाम । आणि जिज्ञासु निष्काम ।
 मातें भजती आणि आत्माराम । ज्ञानीही मज सेविती. ॥ ६०३ ॥ ज्ञान जा-
 लियावरी । मज भजों नये तरी । गुरूसही त्यालपरी । भजों नये. ॥ ६०४ ॥
 गुरूतें ईश्वरातें । ज्ञान जालिया भजे त्यातें । काहीं प्रत्ययाम कीं त्याच्या मो-
 क्षातें । विप्र होणार. ॥ ६०५ ॥ इत्यादि मूर्खाचे पक्ष । छेदी एयें अंशुजाक्ष ।
 चतुर्विध भक्त आपले दक्ष । जेव्हां वर्णिले या श्लोकी. ॥ ६०६ ॥ आणि ज्ञा-
 नियाचें ज्ञान । तेंचि कोणी म्हणती भजन । ज्ञान असोनि येथें सगुणसेवन ।
 गोफाटोनि नेती हा अर्थ. ॥ ६०७ ॥ तरी आर्ताचें आर्तपण । जिज्ञासूचें
 जिज्ञासुलक्षण । तैसें ज्ञानियाचे ज्ञान निर्गुण । सगुण भजन इतकियासही.
 ॥ ६०८ ॥ एवं निर्गुणाचें ज्ञान । ज्यांस त्या पुरुषांसही सगुणभजन । हा
 सिद्धांत कमलनयन । बोलिला एयें. ॥ ६०९ ॥ चतुर्विध म्हणजे चौ प्र-
 कारीचे । मातें भजती ऐसें स्वयाचे । बोलोनि विध चारीही त्याचे । बोले
 त्यांत ज्ञानाविध चतुर्थ. ॥ ६१० ॥ जे आत्माराम सिद्ध भुनी । साध्यांश कांहीं
 नसोनी । निर्निमित्त सगुणभजनी । वर्तती हें श्रीभागवती सर्वत्र. ॥ ६११ ॥
 हीं मार्गे जालीं निरूपणें । पुढें ऐसीच प्रकरणें । तेथें असेच हें बोलणें । असो
 श्रेय वाढेल बहु फार. ॥ ६१२ ॥ भक्त वर्णिले चतुर्विध । त्यांत ज्यास सर्वा-
 त्मबोध । तो ज्ञानी भेष्ट ऐसा प्रबंध । श्लोकत्रयाचा पधूनी. ॥ ६१३ ॥ चतु-
 र्विधांतही उत्तमपण । कां ज्ञानियास तरी त्याचें लक्षण । आधी बोलतो क-
 मलेक्षण । या श्लोकी. ॥ ६१४ ॥

तेषां चैव नित्ययुक्त एकमक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ १७ ॥

अर्जुना ! त्या इतकियात । ज्ञानी श्रेष्ठ चतुर्विधात । कीं भक्तिरहस्य गुहा
 अत्यंत । ज्ञान त्या रहस्याचें तथा असे. ॥ ६१९ ॥ भक्ति म्हणजे आवडी । ते
 खंडों मये एक घडी । ऐसी अखंड जे गोडी । ते कळली तयातें. ॥ ६१९ ॥
 आवडी माझी तोच भक्त । जेव्हां नावडी तेव्हां अभक्त । ऐसा भक्त तो नित्य युक्त ।
 कधी न म्हणवे. ॥ ६१७ ॥ करितां ऐसा शोध । ज्यास सर्वात्मकत्वबोध । तो हें जाणे
 उरलें त्रिविध । ते या भक्तिरहस्यातें वेणती. ॥ ६१८ ॥ एक नित्ययुक्तत्व स्मृतीनें ।
 एक नित्ययुक्तत्व प्रीतीनें । एथें नित्ययुक्तत्व मधुसूदनें । बोलिलें भक्तीकरुनि.
 ॥ ६१९ ॥ सर्वाहूनि आवडी । ते आवडी तुटेना एके घडी । आणि ज्याकरितां सर्वांची
 गोडी । तो प्रिय एक आत्माच आपला. ॥ ६२० ॥ पुत्र दारा आणि इतर ।
 कथवा मी सर्वेश्वर । आवडी इतकी यांचीही नर । धरी एका आपणाचकारणें.
 ॥ ६२१ ॥ अपेक्षुनि आपलें कल्याण । ईश्वरातें मजे निपुण । मूर्ख तोही
 प्रयोजनावीण । कोणासही भजेना. ॥ ६२२ ॥ एवं ईश्वराहूनि । आपली
 आवडी म्हणोनि । भक्तिच न घडे भेदेंकरोनि । ईश्वराची. ॥ ६२३ ॥ आर्थां
 म्हणावा भक्त । तेव्हां तोचि नित्ययुक्त । अन्यथा अयुक्त युक्त हा विचार होतो
 प्रस्तुत । तें भक्तपणचि भेदें घडेना. ॥ ६२४ ॥ तोही आवडीकरोनी । तसा
 तरी भजतसे म्हणोनी । भक्त म्हणावा तरी मनीं । जोंवरी स्मृति तोंचि भक्त
 भलतसा. ॥ ६२५ ॥ देव न स्मरे जे क्षणीं । तेव्हां प्रीति आपुलीच अंतःक-
 रणी । जे स्वप्रीति सप्रेम स्मरणीं । देवाचियाही. ॥ ६२६ ॥ कीं त्या दे-
 वाच्या प्रीतीचें कारण । हेंच कीं हो आपुलें कल्याण । तेव्हां आवडीनें त्याचें
 स्मरण । आपल्याच आवडीनिमित्त. ॥ ६२७ ॥ तैसी स्मरतां आपुली आवडी ।
 न पडे त्याच्या प्रीतीची उडी । आवडीनें न स्मरे ते घडी । भक्तियुक्त नव्हे
 तो म्हणावा. ॥ ६२८ ॥ ज्ञानी आणि भक्त । तो कोणे क्षणीं न अयुक्त ।
 ज्ञानी या चौघात नित्ययुक्त । म्हणे श्रीकृष्ण या भावें. ॥ ६२९ ॥ निर्निमित्त
 आत्मा आपला प्रिय । तोधि परमात्मा निःसंशय । ऐसिया अनुभवं त्यासि होय । सिद्ध
 नित्ययुक्तत्व. ॥ ६३० ॥ नित्ययुक्तत्व भक्तीचें । घडों शके ज्ञानिया भक्तास सार्चें ।
 नुसतिया ज्ञानियासकैचें । नित्ययुक्तत्व. ॥ ६३१ ॥ नुसत्या निर्गुणीच आसक्त । त्यास
 तों न म्हणवेच भक्त । तोही स्मृतीनें होऊं शके नित्ययुक्त । परी नित्यस्मृतियुक्तत्व
 साधेना. ॥ ६३२ ॥ उपासिती जे अव्यक्त । द्वादशी त्यांस न म्हणे भक्त ।
 तेवें भक्तातोंचि नित्ययुक्त सततयुक्त । कृष्णार्द्धाज दोव्हेही ओळती. ॥ ६३३ ॥
 तोपर्यंत युक्तपण । कीं जों असे स्मरण । ज्ञानी साक्षा तरी कृष्ण । व साधे तया.

॥ १३४ ॥ कीं पक योगी जाला । तरी देहप्रास्थ्याचा असे उरला । एके क्षणीं ली त्याला । पडेलचि विस्मरण. ॥ १३५ ॥ जों देह तों अवस्था । निद्रा न सुटे सर्वथा । ज्या क्षणीं सुषुप्ति तेव्हां कथा । आत्मस्मृतीची हे कैची ? ॥ १३६ ॥ सुषुप्ति पडतां तत्काळ । बुद्धीस विस्मृति तितका काळ । नित्ययुक्तत्व फटकाळ । ज्ञानियास भक्तीवांचूनी. ॥ १३७ ॥ ज्ञानी सगुणी नसे अनुरक्त । तथापि आत्मप्रीतीत नित्ययुक्त । परी सगुणभक्ति उपेक्षितां नव्हे भक्त । नित्ययुक्तत्व मग कैचें ? ॥ १३८ ॥ आतां आत्माच आपला । जरी ज्ञानी न स्मरे त्याला । तरी तो बोलिला । नित्ययुक्त. ॥ १३९ ॥ ऐसें बोलती तेही वेडे । कीं चित्तेचि आत्मप्रत्यय घडे । स्मृति घडे विस्मृति पडे । चित्तेचि करूनी. ॥ १४० ॥ सुखदुःखांचा भोग । न चुके जों प्रारब्धयोग । क्षणभरी तरी वियोग । होय चिदात्मत्वस्मृतीचा. ॥ १४१ ॥ प्रस्तुतीं भक्तिप्रकरण । भक्तिप्रीति हेंचि भक्तीचें लक्षण । जों अप्रीतीचें नाहीं उठाण । तों प्रीति विघडली न म्हणवे. ॥ १४२ ॥ जरी पडे विस्मृती । तरी नव्हे जों अप्रीति । तों विघडली न म्हणवे प्रीती । अप्रीतिखंडत्व प्रीतीचें. ॥ १४३ ॥ स्मृतीचें खंडत्व विस्मृती । प्रीतीचें खंडत्व अप्रीती । अप्रियाची जों असे स्मृती । तोंवरी प्रिय तो तेंही न म्हणवे. ॥ १४४ ॥ तैसी ज्याची प्रीती । त्याची पडली जरी विस्मृती । त्या विस्मृतीनें जाली अप्रीती । ऐसें न म्हणवे. ॥ १४५ ॥ एवं या प्रकरणीं नित्ययुक्त । म्हणजे नित्य प्रीतियुक्त । आत्मत्वे भजतां नव्हे अयुक्त । कीं प्रीतिखंडत्व अप्रीति नसे आत्मत्वी. ॥ १४६ ॥ हे ज्ञानियाविना । सून या तिघांत कळेना । याकारणें अर्जुना ! । त्या चतुर्विधांत ज्ञानी नित्ययुक्त. ॥ १४७ ॥ चतुर्विधांत याकारणें । ज्ञानी विदोषें बोलाना या गुणें । कीं खंडभक्तिदोष त्या निपुणें । टाकिला कळतां आत्मत्व. ॥ १४८ ॥ भक्ति करूनि सर्वदा युक्त । तो या प्रसंगीं नित्ययुक्त । अत एव एकभक्तियुक्त । तो म्हणे ऐसें याचिपुढें. ॥ १४९ ॥ कीं चराचर समूळ । जो परमात्मा सकळ । तो स्वआत्माच केवळ । जो प्रिय सदा कधीं बिटेना. ॥ १५० ॥ ऐशा भक्तीनें युक्त । तो भक्त म्हणावा नित्ययुक्त । याकारणें ज्ञानी आपि भक्त । विशिष्ट होतो तो चतुर्विधांत. ॥ १५१ ॥ चौघांसही माझे भजन । परंतु ज्ञानियावेगळे त्रिविधजन । त्यांस नाहीं आत्मज्ञान । रहस्य नेणती भक्तीचें. ॥ १५२ ॥ कीं माते तयांचें चित्त । प्रिय भानी त्याच्या जीवामिमित । कीं आरोग्य मोक्ष अथवा वित्त । तिन्ही सुखाकारणें जिव्याच्या. ॥ १५३ ॥ आत्मही आपकी

आधी । मग माझी तेही कधी । मावडी होय जधी । विठ्ठल जगो फळप्राप्तीतें.
॥ ६९४ ॥ झणांत रोग जाया । आर्त भजे धरुनि या भावा । विठ्ठल होला
म्हणे अहा देवा । कां न पावली अद्यापि. ॥ ६९५ ॥ देवांस भजलों सदंड ।
परि गळत घालिला पिंड । आरोग्याचें दिसेना तोंड । काय करूं ? ॥ ६९६ ॥
जेव्हां ऐसा तळमळी । तेव्हां अप्रीतीची उकले कळी । पुन्हा प्रीतीच्या ऊंतेची
मुळी । वालें नेदी जळें भजनाचिया. ॥ ६९७ ॥ इत्यादि करितां शोभ ।
नसतां एक निजात्मबोध । नित्ययुक्तत्व एकभक्तित्व तें त्रिविध । आर्त जिझसु
अर्थाधी नेणतो. ॥ ६९८ ॥ ज्ञानी जाणे ह्या कळा । घालागीं त्याहनि आ-
गळ । कीं आत्मज्ञानें जिझाळ । सांपडला माझ्या भक्तीचा. ॥ ६९९ ॥
अगा ! सर्वही मातें भजती । त्यांसही असेच माझी प्रीती । परि जैसी त्यांची
तेचि रीती । प्रीति माझी त्यांवरी. ॥ ६९० ॥ कीं कल्पवृक्षस्वभाव । मी दे-
वाधिदेव । ज्यांचा जैसा आणि जितका भाव । तैसा तितका माझा त्यांवरी.
॥ ६९१ ॥ ज्ञानियास अत्यंत मी प्रिय । कीं सर्वमूर्तीं आवडें मी अद्भ्य ।
आणि मी अनंत अद्भ्य । म्हणोनि प्रेमें मज अनुभवी. ॥ ६९२ ॥ म्हणोनि
अर्जुना ! अत्यंत । प्रिय मज भक्त ज्ञानवंत । त्यावरी माझी प्रीति तीसही अंत ।
असेचिना. ॥ ६९३ ॥ प्रेमदृष्टि त्याच्या अनंत । मी जेव्हां दिसतसें भग-
वंत । मुग त्याची प्रीति तीस अंत । केंत्री दिसेल मजलाही ? ॥ ६९४ ॥
सर्वही मी म्हणोनी । भक्त मज पाहे ज्ञानी । उतराई होऊं काय देजनी ।
भक्ता तया ? ॥ ६९५ ॥ इत्यादि भाव पोटी । तों श्रीकृष्ण म्हणे शेवटी ।
कीं त्यास अत्यर्थ प्रिय मी किरीटी । प्रिय अत्यर्थ मज तो. ॥ ६९६ ॥ ऐसी
परस्पर प्रीती । वदतां हे भक्ति सगुणाचीच हे रीती । सूचवी येथे श्रीपती ।
कीं प्रीतिधर्म निर्धर्मी असेचिना. ॥ ६९७ ॥ आणि ध्यावेंचि निर्गुण । भक्ति-
प्रियत्व जेथें तें सगुण । घालागीं भक्तिनिपुण । सगुणाचीच करिती. ॥ ६९८ ॥
परंतु सगुणाचें तत्त्व । न कळे जों न जाणे निर्गुणत्व । घालागीं ज्ञानवंता भ-
क्ताचें महत्त्व । विशेषें एथें वर्णिलें. ॥ ६९९ ॥ आतां परस्पर प्रियत्व अत्यर्थ ।
म्हणे या अत्यर्थाचा अर्थ । विचारील त्यास समर्थ । उत्तीर्ण नव्हे मी ऐसें
सूचवी. ॥ ७०० ॥ प्रयोजनातें म्हणावें अर्थ । प्रयोजन अतिक्रमणें अत्यर्थ ।
■ शब्द दोपरी समर्थ । दोहींकडे सूचवी. ॥ ७०१ ॥ नसोनि कांहीं प्रिये-
जन । प्रीतियुक्त मजवरी मन । प्रिय अत्यर्थ मी जगजीवन । ऐसा मक्ता
ज्ञानिकारतें. ॥ ७०२ ॥ कीं नापेक्षी मुक्ती । तेव्हां काय इच्छील तुम्ह मुक्ती ।
आत्मत्वे ऐसी माझी भक्ती । प्रिय अत्यर्थ मी देता. ॥ ७०३ ॥ आतां कळे

तोचिवरी । मुक्तीच्या इच्छेनें भक्ति करी । मग ओंवाळुनि टापी दुरी । मुमुक्षा
 मोक्षेच्छा मजवरुनी. ॥ १७४ ॥ भक्तिरसीं चित्त लावी । तो मोक्षसुखास
 बांकुल्या दावी । आतां कोण्या निमित्ते बदावी । भक्ति त्याची ? ॥ १७५ ॥
 माझीच लागली गोडी । मोक्षेचिठायीं आवडी । आत्मार्थें भजे न सोडी । पाय
 मोझे. ॥ १७६ ॥ प्रिय अत्यर्थ मी ऐसा । निर्निमित्त भक्तीचा ठसा । परि
 येऊं देऊं मी कैसा । गर्भवासस ऐसियातें ? ॥ १७७ ॥ कैवल्य देऊं जरी ।
 आवडी त्याची भक्तीवरी । म्हणूनि वैकुण्ठनगरी । स्वयें मी होतो त्याकारणें.
 ॥ १७८ ॥ प्रलयकार्ही ह्या मूर्ति नसती । तैसी मुक्तांसह वैकुण्ठाकृती । जेशा ह्या
 मूर्ति उमटती । प्रगटे मुक्तांसहित वैकुण्ठ. ॥ १७९ ॥ देऊनि अपुनराष्ट्रिगती ।
 ऋणी त्याचा मी भागुती । देऊनि वैकुण्ठी स्वसंगती । उत्तीर्ण नव्हे. ॥ १८० ॥
 अगा ! मज मारावचा आली । ते मुक्तिपदास पूतना नेली, । अघाबकादिकांस
 गति दिधली । सगळेचि गिलिलें जिहीं मज. ॥ १८१ ॥ द्वेष भयें मत्सरें
 कितीएक । शिशुपाळ कंस पौंड्रक । वैरें मारिले अनेक । मुक्ति त्यांसही
 म्यां दिधली. ॥ १८२ ॥ ज्ञानी भक्त ऐसा । मोक्ष त्यासही देऊनि तैसा ।
 उत्तीर्ण होऊं मी कैसा । भक्तवरसल ? ॥ १८३ ॥ पाहतां परम पुरुषार्थ । तो
 त्यास देऊनिही अर्थ । उत्तीर्ण नव्हे मी समर्थ । प्रिय अत्यर्थ मज ऐसा.
 ॥ १८४ ॥ कीं परम पुरुषार्थ दिधला । परि तो अर्थ देऊनिही मळा । अर्थ
 दिधलासा नाही वाटला । प्रिय अत्यर्थ मज ऐसा. ॥ १८५ ॥ भक्त ऐसा
 ज्ञानी । वर्णितां अर्जुन कांही मनीं । क्षणीं शंकेलं म्हणोनी । "यापुढें श्लोक
 प्रवर्तला. ॥ १८६ ॥ कीं प्रिय ऐसा अत्यर्थ । तेव्हां ते तिचे काय व्यर्थ ।
 ऐसें क्षणीं मनीं मानील पार्थ । म्हणूनि बोळतो हा श्लोक. ॥ १८७ ॥

उद्गारः सर्वं पश्यते ज्ञानी त्यात्मैव मे मतम् ।

आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥ १८ ॥

अगा ! हे सर्वही उदार । उदार म्हणजे उत्कृष्ट फार । कीं होतां सुकृते ज-
 पार । मार्ते भजें लागले. ॥ १८८ ॥ मी चंद्र ते चकोर । मी मेघ ते मयूर ।
 सर्वाहुनि थोर । कीं सर्वोत्तमार्ते भजती. ॥ १८९ ॥ त्यांत कोणी सकाम ।
 ते क्षण न लगतां होती अकाम । ज्ञान पावोनि आत्मराम । मोक्ष निश्चयें
 तेही पावती. ॥ १९० ॥ आर्त गजेंद्र नक्रे धरिला । त्याणें धांवा माम्राच
 केला । म्यां त्यांस मोक्षही दिधला । सोडवूनि नकारतें. ॥ १९१ ॥ मज गो-

मित्रा कर्मणि भजत्या । मन्त्रा सौवर्णवरीच रिप्तया । सुस्तब्धमनेनेषि वि-
जया । माशिया प्रेमरसे । ॥ ६९२ ॥ रासकीडाप्रसंगी । सज छपठ मनोवि-
दित्तिरंगी । गोपिकाही काही अंतरंगी । गर्व केला । ॥ ६९३ ॥ म्हणोनि पा-
वळों अंतर्धान । तों वियोगे अतिशय चढलें भ्यान । मद्रूप जाळिया दुख गा-
यन । करुनि खेळोनि लीला माझिया । ॥ ६९४ ॥ मी अक्रूरसंगे । मधुरेस
गेलों त्या प्रसंगे । बिरहें भ्याता अंतरंगे । वेढ्याच जाल्या । ॥ ६९५ ॥ त्या
मजकारणे सकामा । परंतु मज वाटल्या निष्कामा । कीं मूर्ति माझ्या विधा-
भिरामा । परमहंतासही आवडती । ॥ ६९६ ॥ म्हणोनि आत्मज्ञानकळ ।
आणि आत्मयोगरीती सकळ । मी उद्धवमुखें बोधोनि अवळ । कुरुक्षेत्री स्व-
मुखेंही बोधिल्या । ॥ ६९७ ॥ बाळ होऊनि मजला । पदाकारणे शरण आला ।
ध्रुवपद दिधलें मी त्याला । परम पदचि ज्यातें याउपरी । ॥ ६९८ ॥ एवं
अर्जुना ! जो मजला । कोण्या निमित्ते जरी भजला । तो मोक्षार्तेचि पावला ।
सहज मद्रिमा हाचि माझा । ॥ ६९९ ॥ राधावया धन नर । पेटवी जरी वै-
श्वानर । तरी सीततमभयहर । होणार निश्चये तो । ॥ ७०० ॥ साक रावूनि
पाळा । दिव्य औषधीचा भक्षिला । तोही दावीच गुण आपुला । मी तों सर्वो-
त्तम सर्वेश देवाधिदेव । ॥ ७०१ ॥ जरी सकाम भजती । तरी मोक्षार्ते पा-
वती । कीं क्षण न लगतां होती । निष्कामही । ॥ ७०२ ॥ अमृतफलचा
वेल । लावूनि निघतांच तोडी फूल । तें न तोडी तेन्हांच अमोळ । अमृत-
फल तो वेल दे स्यातें । ॥ ७०३ ॥ विषवल्लीचें पुष्पफल । सर्वही अनर्थमूल ।
अंगणी अमृतफलवेल केषळ । धन्य तो होय न तोडितांच पुष्पार्ते । ॥ ७०४ ॥
मोक्षफल काम्य फूल । दोन्ही देणार मद्भजनवेल । काम्यफल न इच्छितांच
होईल । मोक्ष मद्भजनशीळातें । ॥ ७०५ ॥ रायाचे पोटी उपजला । बाळ-
पणीं राज्य न लगे त्याला । तरुणपणीं न अपेक्षितां जाला । आयता सार्व-
भौम । ॥ ७०६ ॥ दरिद्राचा बाळ । बाळपणींही फटकाळ । आला तरुण-
पणाचा काळ । तरी काय देणार तो बाप त्या पुत्रार्ते । ॥ ७०७ ॥ एवं सखा-
मही भजे मला । तरी मनीं धरितांचि मोक्ष त्याला । इतर देवतोपासकाळा ।
मुक्ति नसेच मुक्तिही फटकाळ । ॥ ७०८ ॥ अनेक रीति मृत्युपरिहार । हि-
रण्यकशिपु भागे वर । चुकवूनि तितके प्रकार । नृसिंहें नखें सांजे दारीं अंकीं
विदारिला । ॥ ७०९ ॥ ऐसे ब्रह्मादिकाचे वर । आणि सकामही जे मत्पर ।
अवलयपद फामूचि फरापर । कैवल्यपदही पावले । ॥ ७१० ॥ एवं सकामही
मत्पर । तें सर्वही उदार । म्हणूनि इत्यादि भावें सर्वेश्वर । ते विविधही मोक्ष

बोलिला. ॥ ७११ ॥ ते त्रिविधही उदार । परंतु ज्ञानियाचा बडिवार । अत्यंत तो धारंवार । बोलावासाच वाटे अगणितत्वे. ॥ ७१२ ॥ म्हणूनि म्हणे हुरी । कीं ते त्रिविधही उदार परी । नये ज्ञानिया भक्ताची सरी । कीं तो आत्माच केवळ. ॥ ७१३ ॥ लोकांसारिखा तोही । प्रारब्ध वर्ततां दिसे देही । म्हणूनि महिमा त्याचा काहीं । नेणती लोक नेणते. ॥ ७१४ ॥ परी आईक माझे मत । कीं माझिया मते निश्चित । तो आत्माच अद्वय सर्वगत । अगा अर्जुना । ॥ ७१५ ॥ जन आपणासारिखा । ते मानिती यालागीं आणिका । महिमा त्याचा न कळे एका । मजवांचूनी. ॥ ७१६ ॥ म्हणूनि म्हणे माझे मत । कीं तो आत्माच निश्चित । ज्ञानी भक्त यालागीं अत्यंत । त्या सर्वश्रेष्ठा त्रिविधापरीसही. ॥ ७१७ ॥ ऐसा ज्ञानी आत्माच निखळ । म्हणतां वाटले शंकास्थळ । कीं आत्मा नेणे तोही केवळ । आत्माच असे. ॥ ७१८ ॥ अज्ञानें आत्मा नव्हे साच केला । ज्ञान होताच आत्माच जाला । सर्गीं अर्जुनादिकां श्रोतयांला । वाटे ऐसें. ॥ ७१९ ॥ आतां अविर्येंकरूनी । देहास जो तो आत्माच मानी । यानें आत्मा ओळखिला म्हणोनी । आत्मा म्हणावा. ॥ ७२० ॥ तरी आत्मा कळोनिही । चित्त आत्मत्वीं योजिलें नाहीं । त्यास वाटेच देही । आत्मता पूर्वसंस्कारें. ॥ ७२१ ॥ तोही आत्मा म्हणोनि । न म्हणवे जरी आत्मज्ञानी । सदा दृढ अभ्यासेंकरूनी । मोडी देहात्मता तोचि आत्मा. ॥ ७२२ ॥ चित्त सर्वदा स्मरे आत्मा । तो म्हणावा युक्तात्मा । म्हणूनि म्हणे श्रीकृष्ण परमात्मा । कीं तो युक्तात्मा आत्मा म्हणतो यास्तव. ॥ ७२३ ॥ युक्तात्मा म्हणतां ये रीती । असे निर्गुणोपासकातेंही हे स्थिती । ज्ञानी आणि सगुणभक्त असती । महिमा त्यांचा ये स्थळी. ॥ ७२४ ॥ म्हणूनि म्हणतो देव । कीं 'आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव' । म्हणजे मी जो देवाधिदेव । तो युक्तात्मा या मार्तेचि भजतो ॥ ७२५ ॥ निर्गुणयोगीही युक्त । तो युक्तात्मा आणि अनुरक्त । मज सगुणीं म्हणूनि मद्भक्त । दाखवूनि ऐसीं दोन्ही बोलिला. ॥ ७२६ ॥ कीं योग योजीत असोनी । भक्त सगुणातें समग्रत्वे जाणे म्हणोनी । तुंही जाण ऐसें अभ्यासादिश्लोकें करूनी । अर्जुनातें अपरा प्रकृति बोलिला. ॥ ७२७ ॥ ये स्थळीं ते दोन्ही प्रकार । भक्ताचे साने सर्वेश्वर । कीं जो मी सगुण साकार । त्या मार्ते युक्तात्मा तो भजतसे. ॥ ७२८ ॥ एवं युक्तात्मा होऊनी । मार्तेचि भजे म्हणोनी । ते त्रिविध थोर परि त्याहुनी हा थोर कीं आत्माच हा. ॥ ७२९ ॥ चतुर्विधांत हा ज्ञानी । केवळ आत्मान युक्तात्मा म्हणोनी । थोरपण तेव्हां इतकियाचवरूनी । आतां सगुणभजन

विशेष काय ? ॥ ७३० ॥ ऐसें पुसेल येथें श्रोता । म्हणूनि थोरपण जें तत्त्वता ।
 तें स्पष्ट येथें अनंता । बोलणें लागलें. ॥ ७३१ ॥ कीं भक्तीचेंचि त्यास
 कोड । भक्तीपुढें मुक्तीही न वाटे गोड । ऐसें निर्निमित्त प्रेम अवघड । नसे
 निर्गुणोपासकां. ॥ ७३२ ॥ पूर्वीं भक्तमहिमा देव । बोलतां निघाला जरी हा
 भाव । तें स्पष्ट आतां देवाधिदेव । येथें चतुर्थचरणीं बोलतो. ॥ ७३३ ॥

चतुर्थचरण—‘भामेवानुत्तमां गतिम् ।’

येथें ‘भामेव’ म्हणोनी । या ‘एव’शब्दें करूनी । मार्तेचि भजतो याव-
 रूनी । न भजे इतरां हें दिसे. ॥ ७३४ ॥ तरी हे निपट पलीकडे । या
 वेगळें त्रिविध त्यांसही घडे । कीं न पाहोनि इतरांकडे । मज भजती उदार
 यालागीं. ॥ ७३५ ॥ येथें ‘एव’शब्दाचा हा अर्थ । कां गोक्षानिमित्तही तो
 कृतार्थ । मज न भजे यथार्थ । मार्तेचि मजे म्हणतो म्हणोनी. ॥ ७३६ ॥
 बंध मिथ्या जैसा । मोक्षही लटिकाचि तैसा । मजहूनि तो त्यास कैसा । धा-
 वडेल. ॥ ७३७ ॥ आवडी मुख्य मोक्षाकडे । तदर्थ ईश्वर आवडे । त्यास
 भक्त म्हणती ते वेडे । तो भक्त आपल्या मोक्षाचा. ॥ ७३८ ॥ उदरार्थ
 सेवा नृपाची । ते उदरसेवा राजसेवा नव्हे साची । एवं मोक्षार्थ नव्हे सेवा
 याची । केवळ मार्तेचि हा भजतो. ॥ ७३९ ॥ हा अर्थ न दिसे विशद ।
 म्हणूनि ‘अनुत्तमां गतिम्’ ऐसें गोविंद । म्हणे कीं माझ्या भक्तीचाच त्यास
 आनंद । गति उत्तम न मानी मजहूनी. ॥ ७४० ॥ न परते जेथूनि मागुती ।
 तेथि एक म्हणावी गती । इतर गति तितक्या दुर्गती । कीं च्यवतां दुःख तें
 चुकेना. ॥ ७४१ ॥ परम गति मुक्ति ऐसी । तेही मजहूनि उत्तम तयासी ।
 न वाटे कीं जयासी । गोड त्याहूनि मी वाटें. ॥ ७४२ ॥ ज्या मजहूनि उत्तम
 गती । वस्तुता नाहीं तो मी अनुत्तमगती । त्या मार्तेचि तो भजे सुमती ।
 त्याचें थोरपण त्या करितां. ॥ ७४३ ॥ पहिली होती जरी मुमुक्षा । सर्वा-
 त्मभक्ति त्या दक्षा । गोड वाटतां मग मोक्षा । न अपेक्षी ऐसा जो थोर.
 ॥ ७४४ ॥ मोक्षाकारणेंच तोंड धासी । न भजे मज सगुण सर्वेश्वरासी । त्या
 निर्गुणमात्र उपासकासी । सरी कैसी याची येणार ? ॥ ७४५ ॥ प्रथम दोषा-
 सही मुमुक्षा । दोषे भजती अंधजाला । ज्ञान होतां सगुणभजनपक्षा । एके
 सोडिलें. ॥ ७४६ ॥ एके ज्ञान होऊनिही । सगुणभजन सोडिलें नाहीं । तो
 भक्ति गोड लागतां काहीं । चाड मोक्षाचीही धरीना. ॥ ७४७ ॥ दोषांसई

मोक्ष । परि निर्गुणोपासका बहुत संपेक्ष । यास गोड अंगुजाक्ष । नलगे म्हणे मोक्षसिद्धी. ॥ ७४८ ॥ काकुळतीनें दरिद्री जन । दातया मागती मोक्षण । प्रार्थूनि आणिले महाजन । तेचि तेही जेविती. ॥ ७४९ ॥ अन्न दोघाचें स-मान । परि महाजनां अधिक सन्मान । ऐसा मोक्षसुखनिधान । सम निर्गुणो-पासका आणि भक्ता ॥ ७५० ॥ एवं चतुर्विध भक्तही थोर । त्यांत ज्ञानी भक्त थोर फार । तो कां तरी ऐसा विचार । त्याच्या थोरपणाचा वर्णिका. ॥ ७५१ ॥ ज्ञान होऊनि केवळ । सगुणभक्ति ऐसी प्रांजळ । तो दुर्लभ कीं बहुत जन्म-फळ । ऐसें म्हणतसे या श्लोकी. ॥ ७५२ ॥

बहुतां जन्मनामंते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ १९ ॥

पुण्यें करितां जन्म कोटी । ज्ञानेच्छा उपजे पोटी । त्या ज्ञानसाधनीं अगा किरीटी ! । छोटती बहुत जन्म. ॥ ७५३ ॥ ऐशाही बहुत जन्माचिया । अंतीं अगा धनंजया ! । ज्ञान होऊनि जया । भक्ति माझी ॥ ७५४ ॥ तो दु-र्लभ अखंत । कीं मी ईश्वरेश्वर भगवंत । त्या मज भजतो ज्ञानवंत । सर्व मी वासुदेव म्हणोनि. ॥ ७५५ ॥ सर्वभूतीं माझा दास । तो मी चा-सुदेव जगन्निवास । इतका अनुभव जयास । तोचि तो ज्ञानी दुर्लभ. ॥ ७५६ ॥ ज्यामाजी सर्व भूतांचा दास । ज्यांत सर्व भूतें, तो जगन्नि-वास । वासुदेव परि भूताकार भास । ते तों माया. ॥ ७५७ ॥ तेव्हां वा-सुदेव सकळ । हें नेणे जो ज्ञानीच केवळ । ज्ञानी आणि भक्ति पुष्कळ । तो वासुदेव सर्व हें जाणे. ॥ ७५८ ॥ कीं माया आणि निर्गुण । दोन्ही मि-ळोनि सगुण । तो साक्षी सर्वज्ञ निपुण । विश्वरूपें आपणार्तें कल्पितो. ॥ ७५९ ॥ हें नुसता ज्ञानी तोही जाणे । परि सगुण भजनावीण हें न जाणे । ईश्वररूपें भक्त शहाणे । पाहती विश्व. ॥ ७६० ॥ यांत कार्य भजावें काय न भजावें । काय ध्यावें काय त्यजावें । भास मिथ्यात्य कां बजावें । स-बैही वासुदेव. ॥ ७६१ ॥ होऊनि नाना आकार । निर्गुणीं न लागे काही विकार । इतकियाच कारणें विचार । कळला असाधा मायेचा. ॥ ७६२ ॥ तथापि तो शक्त ते शक्ती । तो अव्यक्त ते त्याची व्यक्ती । ऐसें चिंत्ती धरोनि भक्ती । करी सर्व वासुदेव म्हणोनी. ॥ ७६३ ॥ आपण आणि भजन आपलें । देखिलें आणि न देखिलें न ऐकिलें । सगुण निर्गुण सकळ एकलें ।

वासुदेवात्म्य तत्त्व जो पाहे. ॥ ७६४ ॥ आणि वासुदेवचि सर्व म्हणे । कीं जगत्कारण वासुदेवचि ऐसें जाणे । कीं ज्याच्या प्रसादें बाणे । सर्वही तो म्हणोनी. ॥ ७६५ ॥ निर्गुणोपासकाच्या भाव । 'सर्व खलु ब्रह्मैव' । हा म्हणे सर्व वासुदेव । जो सर्वसाक्षी सर्व कल्पितो. ॥ ७६६ ॥ निर्गुण आणि सगुण । दोन्ही जगत्कारण । इतर देवतांस कार्यपण । कारणत्व नसे. ॥ ७६७ ॥ म्हणतां सर्व कनक । अलंकार न उरे कोणी एक । मुद्रिका नव्हे मुकुटकुंडलादिक । सर्व मुद्रिका म्हणतांही. ॥ ७६८ ॥ ऐसा भजो तो महात्मा । म्हणोनि म्हणे कृष्ण परमात्मा । कीं महाथोर त्याचा आत्मा । आत्मा म्हणावें चित्तातें. ॥ ७६९ ॥ महाथोर साक्षी परमेश्वर । चित्त तन्मय ज्याचें तो नर । महात्मा म्हणावा कीं सविस्तर । विश्व वासुदेवरूपे जो आहे. ॥ ७७० ॥ ज्याच्या मते जगत्कारण । एक श्रीकांत नारायण । इतर देवतांते कार्यपण । जाणे जरी कार्ये पाहे कारणत्वे. ॥ ७७१ ॥ जो भजे जें दैवत । तो तेंचि म्हणे सर्व निश्चित । शाब्दिकत्व त्याचें अद्वैत । महात्मा सुदुर्लभ तो न म्हणवे. ॥ ७७२ ॥ सर्व देवता एक । कीं सकळ अलंकार कनक । परि मुद्रिका मागतां किरीटादिक । न ये हाता तयाच्या. ॥ ७७३ ॥ जो मागे एक कनक । तो पावे मुकुटकुंडलादिक । भजतां वासुदेव एक । सर्वही देव वासुदेव. ॥ ७७४ ॥ तोचि जगत्कारण वासुदेव । बाप ज्याचा वसुदेव । तो उपदेशितो स्वयमेव । विश्वबंध हे गीता. ॥ ७७५ ॥ असो तें आतां ऐसा तो दुर्लभ । म्हणोनि म्हणे श्रीवल्लभ । कीं भाग्ये ज्यांस जाला सुलभ । ते त्यावेगळे न उरती. ॥ ७७६ ॥ तो दुर्लभचि मागुती । कीं कोणास न कळे ज्याची स्थिती । त्यास त्यांची कळली गती । कीं तोचि जे जाले. ॥ ७७७ ॥ भेटी त्यांच्या शरीराची न घडे । हें बोलणें अलीकडे । कीं जनकादिकीं पर्वतकडे । सेविले नसती. ॥ ७७८ ॥ कोणी प्रारब्धे वर्ना । कोणी प्रारब्धे जर्नी । एवं देह न दिसे नयनी । दुर्लभत्व ऐसें न म्हणवे. ॥ ७७९ ॥ सुशब्दें शोभनपण । म्हणिजे दुर्लभत्वाचा भांगला गुण । कीं सुलभ त्यास त्यास आपण । करुनि मागुती दुर्लभ. ॥ ७८० ॥ कीं तो कोणास भेटलाच नाही । देह भेटला तरी तितकाही । साडेतीन हातांच्या देही देही । अगा । तो नव्हे कीं तो अनंत जगदात्मा. ॥ ७८१ ॥ तो स्वयें सर्वही परीं । कळे तरी जरी अनुग्रह करी । अनुग्रह करितां नुरे उरी । वेगळेपणाची. ॥ ७८२ ॥ एवं जो त्या सुखांत मिळाला । तोही स्वयें तोचि जाला । पुन्हा दुर्लभ होऊनि उरला । तो जगी. ॥ ७८३ ॥ ऐसें जें दुर्लभत्व । त्यास ऐसें सुदुर्लभत्व । कीं दुर्लभत्व

क्या पुराणाच्या अंगी जो बारा । तें पुराण सांगे भजत तार्चेचि. ॥ ८११ ॥
 शेवटीं पुराणें सकळ । विचार हाचि वदती प्रांजळ । कीं सत्त्वोपाधि निर्मळ ।
 मोक्ष भजनें तयाच्या. ॥ ८१७ ॥ आणि या इतिहासपुराणांत । वेद पांचवा
 महाभारत । तेथें व्यास सत्यवतीसुत । ऐसें बोले. ॥ ८१८ ॥ कीं जें येथें
 भारताभीतरी । तेंचि असे पुराणांतरी । येथें न वदे जे धैर्यी । ते कोठेंचि
 नाहीं. ॥ ८१९ ॥

व्यासवाक्य—‘यदिहास्ति तदन्यत्र यज्ञेहास्ति न तत्कथित ।’

कीं जें येथें असे । तेंचि सर्वत्र वसे । आणि जें येथें नसे । तें नसे को-
 ठेही. ॥ ८२० ॥ त्या या महाभारती । सर्वत्र ऐसीच व्यासभारती । या वि-
 ष्णुमहामिश्रवणें उभारती । रोमांच देहीं संतांच्या. ॥ ८२१ ॥ तत्रापि उप-
 निषद्वाणी । मथूनि आपण चक्रपाणी । परमहंसाच्या सुखाची खाणी । ते
 परमहंससंहिता गीता बोलतो. ॥ ८२२ ॥ जो सिद्धांत एथें समर्थ । बोलेल
 तोचि अर्थ । वेदीं भारतीं पुराणीं यथार्थ । अन्यथा असेल तो अन्यथाचि.
 ॥ ८२३ ॥ सकळ शास्त्रे ये रीती । भगवद्भजन मुख्यत्वे बोलती । ऐसें अ-
 सोनि जे दुष्कृती । ते न भजती मुकुंदातें. ॥ ८२४ ॥ म्हणूनि एथें संशय ।
 कीं तरी शास्त्रांचा प्रताप काय । कीं तें वाचूनि आह्कोनिही पाय । न धरीती
 जगद्गुरू श्रीपतीचे. ॥ ८२५ ॥ आतां म्हणावें ये रीती । कीं जे वेद शास्त्र
 पुराणें नेणती । ते हा महिमा काय जाणती । तरी वाचिलें पढलें, तेंही असे.
 ॥ ८२६ ॥ ते पंडित म्हणावे दुष्कृती । तरी वेद शास्त्र पुराणें वांया जाती ।
 तेव्हां जे असतील सुकृती । ते सुकृतेच भजतील कां शास्त्र ? ॥ ८२७ ॥ कीं
 शास्त्र असे तें समर्थ । तरी दुष्कृतियांसही मानतां अर्थ । सुकृतचि समर्थ तरी
 किमर्थ । प्रवृत्ति वेदशास्त्रादिकांची. ॥ ८२८ ॥ अथवा पुण्याचकारणें । प्र-
 वर्तोंत वेद शास्त्र पुराणें । विष्णुभक्ति सर्वाधिक्यपणें । व्यर्थ बोलती ॥ ८२९ ॥
 या संशयाचें हें स्थळ । तत्परिहारार्थ भेद्यनीळ । शास्त्र समर्थूनि प्रांजळ । हेतु
 बोलतो अभजनीं या श्लोकीं. ॥ ८३० ॥

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यंतेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वयः ॥ २० ॥

अगा ! वेदशास्त्रांचें प्रयोजन । कीं श्रवणपठणें द्यावें ज्ञान । मग सुकृती
 होती सज्जन । इतज्ज्ञान होती दुष्कृती. ॥ ८३१ ॥ म्हणूनि जे इतज्ज्ञान जन ।
 ते न करिती माझे भजन । जो मी एक भवभंजन । आत्मा दैवत परमहंसाचें.

■ ८३२ ॥ शास्त्र जनांचा मायबाप । ज्ञान देणें हा त्याचा प्रताप । परी उभें राहोनि पाप । करी हतज्ञान. ॥ ८३३ ॥ पाहोनि बरवा पती । मायबापे कन्या उजविती । परी ते बंध्या सुत तीतें न होती । पूर्वपापें. ॥ ८३४ ॥ दाता देऊं जाणे धन । मूर्ख करूं नेणे जतन । कोणी तें धनसाधन । करिती नरक-दुर्गतीचें. ॥ ८३५ ॥ करी किंबहुना पर्जन्य । सर्वा जगासही धन्य । परि ऊखर भूमीस धन्य । अथवा तुणही कोठे उपजेना. ॥ ८३६ ॥ आतां शास्त्रें दिधलें ज्ञान । आणि पूर्वपापे केलें हतज्ञान । ऐसें म्हणतांही मन । साशंक होतें श्रोतया जनाचें. ॥ ८३७ ॥ कीं वेदां शास्त्रां भरले । आणि ते अध्ययन नाहीं विसरले । तेही कैसे घसरले । श्रुतिशिखरापासूनी. ॥ ८३८ ॥ ऐशा शंकेचें स्वळ । म्हणूनि म्हणे मेघनीळ । कीं ज्ञान असोनिही खळ । हतज्ञान ते जाले. ॥ ८३९ ॥ कीं अन्यदेशतांध्या कामना । गोड लागल्या ज्याच्या मना । त्या त्या कार्मी त्यांच्या ज्ञाना । हरुनि नेलें. ■ ८४० ॥ त्या देवतांचें भजन । त्या भजनाचें विधिविधान । कळों लागलें तेंचि ज्ञान । सार सर्व विधाचें मानिती. ॥ ८४१ ॥ नियम जे जे ज्या ज्या भजनीं । फळप्रद ते ते मानूनी । उक्त प्रकारें अनुष्ठूनी । भजती अन्य देवतानें. ॥ ८४२ ॥ अमोनिही ज्ञान । जाले कैसे हतज्ञान । तरी ते ऐसें म्हणूनि समाधान । केलें जरी. ॥ ८४३ ॥ तरी तुरलीच शंका कांहीं । कीं मोक्षासमान फळ नाहीं । आणि ऐसा मोक्ष तोही । न दे कोणी विना मुकुंद. ॥ ८४४ ॥ वेद वेदांत वाखाणिती । ते तों हे गोष्टी जाणती । ऐसें असोनी बुद्धि नेणती । कैसी जाली म्हणावी. ॥ ८४५ ॥ ऐसंही असोनी ज्ञान । कैसें जालें हतज्ञान । तरी ऐसें म्हणूनि समाधान । चतुर्थचरणीं करितसे. ॥ ८४६ ॥

चतुर्थ चरण—‘प्रकृत्या नियताः स्वया ।’

अग्रा! ज्याची जे नैसर्गिक मती । ती त्याची म्हणावी स्वप्रकृती । कीं सोडितांही न सुटती । सहज स्वभाव. ॥ ८४७ ॥ धुतां वस्त्रांचा मळ सुटे । परी ब्रिबध्याचा डाग न फिटे । तैसा नैसर्गिक स्वभाव न सुटे । सच्छास्त्र स-त्संगें करुनिही. ॥ ८४८ ॥ ऐशिया नैसर्गिका मती । त्या म्हणाव्या स्वप्रकृती । कीं आत्मा वाटे अहंकृती । ते त्या रंगें रंगले अत्यंत. ॥ ८४९ ॥ जो ज्याचा स्वभाव । त्यास तो मी म्हणोन वाटे भाव । याळागीं म्हणे देवाधिदेव । ‘प्र-कृत्या नियताः स्वया’ म्हणोनी ■ ८५० ॥ कीं जे नैसर्गिक मती । ते त्याची स्वप्रकृती । ज्या प्रकृतीनें नियोजिले असती । सकाभमजगीं इतर दे-

बांच्या. ॥ ८५१ ॥ त्या देवतांचे नियम । नाना ऋते उद्यापने संभ्रम । करितां
गोड वाटती परम । बळे नैसर्गिक स्वभावाच्या. ॥ ८५२ ॥ कामचि वाटे
पुरुषार्थ । मोक्षप्रसंग म्हणती व्यर्थ । कीं विषयभोगाचे पदार्थ । मोक्षांत कैचे !
॥ ८५३ ॥ कोणी म्हणती मोक्ष । एक शुभ पावला दक्ष । 'शुको मुक्तः'
म्हणोनि प्रत्यक्ष । प्रमाण दाविती येविषयी. ॥ ८५४ ॥ अरे! शुभचि जाळा
मुक्त । तरी जनक काय अमुक्त । वेदांत वाचूनि क्षुद्र देवतासक्त । गोष्टी
ऐशा बोलती. ॥ ८५५ ॥ प्रारब्ध जनकाचे विचित्र । शुभ प्रारब्धदेह मात्र ।
म्हणोनि बोले कोठे शास्त्र । 'शुको मुक्तः' म्हणोनी. ॥ ८५६ ॥ घड
कापिला केळाचा । निष्कळ वृक्ष कदलीचा । भोग सरोनि तैसा शुकाचा ।
देह उरला मक्तीकारणें. ॥ ८५७ ॥ मुक्त जनकही देही विदेही । परी
सुखदुःख भोगी देही । मुक्त होऊनि कांहीं । जीवदशेतें जो स्वर्ग. ॥ ८५८ ॥
पूर्वी बोलिला हा विचार । याच टीकेत वारंवार । एवं 'शुको मुक्तः'
याचा प्रकार । ऐसा ते काय जाणती ! ॥ ८५९ ॥ कोणी म्हणती वेद ।
उगाच बोलतो अर्थवाद । वेदांतवाचा वाच्य परी अभेद । कैचा कोणी
देखिला ! ॥ ८६० ॥ स्वभाव नैसर्गिक ऐसे । मुक्तिपदास ते भजती कैसे ? ।
शास्त्रे वाचूनिही न दिसे । विष्णुभजन मुग्यत्वे. ॥ ८६१ ॥ बाईळ वाटे
गोड । तो सासूचें पुस्वी कोड । मुक्तीची नलगे ते झोड । कां भजती मातें
मुकुंदातें ? ॥ ८६२ ॥ एवं शास्त्रे दिलें ज्ञान । परी कामें केलें हतज्ञान । या
श्लोकी समाधान । हें करी. ॥ ८६३ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले
उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुज्ञ लोक । परिसोत आधी. ॥ ८६४ ॥ शास्त्र-
ज्ञही जाले मूढ । कां म्हणोनि हे शंका मूढ । ते हरुनि केलें उद । समाधान
आम्हां अर्जुनादिकांचें. ॥ ८६५ ॥ तों आणीक उठली शंका । कीं या
जगदात्मया शेषपर्यंका । इतर देवता श्रीवत्सांका । कां वेगळ्या वाटती.
॥ ८६६ ॥ आणि कोण्या एका प्रसंगें । जरी वेगळीं मानिलीं आपलीं भंगें ।
तरी सर्वां जनातें या श्रीरंगें । कां स्वभजनीच योजूं नये ? ॥ ८६७ ॥ ऐसें संदे-
हाचें स्थळ । जाणोनियां नवमेघनीळ । समाधान याचें प्रांजळ । करीतसे
आतां या श्लोकी. ॥ ८६८ ॥

यो यो यां यां तनुं भक्तः भज्यार्चिनुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥ २१ ॥

अगा! देवतांतरे । माझीच सर्वही शरीरे । परी ज्या तन्तें जो आदरें । भक्त

होऊनि पूजं इच्छितो. ॥ ८१९ ॥ त्या त्यास श्रद्धा अचळ । त्या त्या तनूच्या
ठायीं केवळ । तेचि देतो मी जगन्मंगल । अगा अर्जुना ! ॥ ८७० ॥ कीं
कल्पवृक्षस्वभाव । मी स्वयें देवाधिदेव । जो सद्बुद्धि मागेळ मानव । त्यातेंचि
देतो. ॥ ८७१ ॥ जे ऐसें न प्रार्थिता । जरी मी वर्तवीत असतो त्यांच्या मती ।
तरी विषमफलप्राप्ति कां होती । सर्वा जनां ? ॥ ८७२ ॥ विषमफळे तो दि-
सती । एक दरिद्री एक भूपती । जरी कर्मी मी प्रेरित असतो जगत्पती ।
तरी हे विषमता लागतीच मजलाही. ॥ ८७३ ॥ पंचमाध्यायांत मी चक्रपाणी ।
बोलिलों कीं, 'न कर्तृत्वं न कर्माणि । लोकस्य सृजति प्रभुः'
इत्यादि वाणी । कीं कर्म करविता मी नव्हें. ॥ ८७४ ॥ परि माझ्या सत्ते-
करूनी । बुद्धीद्वियें चळती म्हणोनी । तेच अचळ श्रद्धा देतो ऐसें यावरूनी ।
मी बोलतो. ॥ ८७५ ॥ कीं ज्याचा जैसा भाव । त्याचा प्रकाशक मी स्वय-
मेव । म्हणोनि ज्यास जो आवडे देव । ते श्रद्धा मीच देतो म्हणतसें. ॥ ८७६ ॥
घरे वाईट फळ । हे तो प्रारब्धाचेच खेळ । त्याची श्रद्धा अचळ । त्या प्रसंगें
ते होते. ॥ ८७७ ॥ काहीं होतां कल्याण । त्या भजनाचा मार्ग सफळ
गुण । वाईट होतां आपण । काहीं चुरळ तें स्मरे. ॥ ८७८ ॥ दोहितां
दुभर्ते लास हाणे । तें त्या देवें केले हेंचि जाणे । आतां धरूं अन्नसूट म्हणे ।
त्याच्या वारी आणि नवरात्री. ॥ ८७९ ॥ तो त्याच्या नांवें करी नवस । परि
मीच तेथें असें जगन्निवास । प्रारब्ध त्याचें फळतां त्यास । देवपणं मी कां न
दाखवूं. ॥ ८८० ॥ जे वारी तो चुके भक्त । दूध दिसे आरक्त । अहो ! पहा
दुधाचें रक्त । देवें केले तो म्हणे. ॥ ८८१ ॥ देव वाटे हा खरा । आतां
नळगे म्हणे देव दुसरा । शरण मी महिषासुरा । जो सद्यः प्रचीत दावितो.
॥ ८८२ ॥ तो तो श्रद्धा अचळ । ते अवघे माझेच खेळ । त्याच्या प्रारब्धाचें
त्यास फळ । देऊनि वाढवी ते श्रद्धा. ॥ ८८३ ॥ कीं तेंचि दुभर्ते मरों वैसे
जयीं । लोळें त्याच देवतेचे पायीं । न वांचे तरी त्याचे ठायीं । अभक्ति न धरी
म्हणे कपाळ. ॥ ८८४ ॥ प्रतीति येतां काहीं । तेथून मन विटत नाही । मी
अचळ श्रद्धा देतो तेही । इत्यादि रीती. ॥ ८८५ ॥ एवं देवतांतरे । तींही
अगा ! माझीच शरीरें । आणि जें जयाच्या अंगीं वारें । तेंचि अचळ मी
करितों. ॥ ८८६ ॥ तेंचि त्यास वाटे परम । मी बुद्धिभेद न करी सम ।
त्यातें मुरडितां मी विषम । होतो म्हणोनि हें न करी. ॥ ८८७ ॥ परि त्या

रूपें भजन । माझे आणि फलप्रदान । मीच करितों ऐसें कमलनयन । बोल-
तसे या श्लोकी. ॥ ८८८ ॥

स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान्मयैव विहितान्हितान् ॥ २२ ॥

त्या देवतांचा भक्त । त्या भाश्याच रूपी जो वासक्त । तो ते श्रद्धेकरुनि
युक्त । जे मीच अचळ करितों बोलिलों. ॥ ८८९ ॥ त्या श्रद्धेकरुनि तो ।
आराधन त्याचें करितो । आणि त्यापासुनि फळ पावतो । तेंही मीच देतसें.
॥ ८९० ॥ कृष्णसंग अपेक्षित । म्हणुनि देवी कात्यायनीचें व्रत । गोपी क-
रिती अत्यंत । श्रद्धेकरुनी. ॥ ८९१ ॥ शेवटीं यावया वर । शुद्ध सत्त्वोपाधि
सर्वेश्वर । आपण येऊनि हा विचार । स्पष्ट तेव्हां दाखवी. ॥ ८९२ ॥ कीं
करितां देवताभजन । फलप्रद मीच भवभजन । म्हणुनि वर दे जगज्जीवन ।
आपण स्वयें गोपीतें. ॥ ८९३ ॥ परि मागुती अत्यंत । त्यातें विरहदुःख दे
भगवंत । कीं अन्यरूपी मी अनंत । नश्वर फळेचि देतसें. ॥ ८९४ ॥ या
कारणें भगवंत । मी पूज्य फलप्रद ऐसें येथपर्यंत । तत्त्व बोलोनि तें फळ अंतवंत ।
म्हणुनि म्हणतो आतां या श्लोकी. ॥ ८९५ ॥

अंतवस्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यांति मद्भक्ता यांति मामपि ॥ २३ ॥

अन्यदेवतारूपें मातें । जे भजती तयातें । मीच देतसें फळातें । सकळ-
फलदाता सर्वेश्वर. ॥ ८९६ ॥ परि तें फळ अंतवंत । त्यास होतें नाशवंत ।
कीं विष्णुरूपेचि मी भगवंत । नित्य फळ मोक्ष देतसें. ॥ ८९७ ॥ अगा ! ते
अल्पबुद्धी । कीं ज्यांपासुनि न घडे मोक्षसिद्धी । कार्म्यफळाची तेही
समृद्धी । जे न करिती भजती ते तयातें. ॥ ८९८ ॥ माझेच ते रूपभेद ।
श्रेष्ठत्वेही वर्णिते वेद । परि त्यास भजतां संसारखेद । न तुटे कधीं. ॥ ८९९ ॥
कीं एकाच पुरुषाचा देह । कर चरण नेत्र कर्ण निःसंदेह । परि साधकें
त्याचा धरावा स्नेह । साधे स्वकार्य ज्या जगें. ॥ ९०० ॥ जें घडावें
कर्तेकरुनी । तो गुडघा करील म्हणोनी । राहें गुडघाच धरुनी ।
तरि हस्तसाध्य कार्य केंवि घडे ? ॥ ९०१ ॥ या लागीं अल्पबुद्धी । कीं सत्त्वो-
पाधि भजनें सत्त्वशुद्धी । रजतमाचीच होते वृद्धी । रजतमप्रधाना जो भजे;
॥ ९०२ ॥ आत्मत्वे मीच सारा । मीच गुणत्रयाचा पसारा । परि मीच ना-
शितों दुःखसंसार । स्वसत्त्वोपाधीकरुनी. ॥ ९०३ ॥ श्लोखंदाचीच वेदी ।

लोखंडावेंच शख तोडी । अल्पबुद्धि ते न धरी आवडी । मुक्तिप्रदा माझ्या
सत्त्वरूपाची. ॥ ९०४ ॥ मीचि स्वयें निर्गुण । आणि जरी मीच त्रिगुण ।
परि मुक्ति देणें हें समर्थपण । शुद्ध सत्त्वी. ॥ ९०५ ॥ एकचि असता
गुण । तरि समान असतें समर्थपण । भेद नसोनिही विलक्षण । सामर्थ्ये जाळी
गुणत्रयांची. ॥ ९०६ ॥ मीच जाळों सर्व देव । मीच जाळों देवाधिदेव ।
परि ज्या रूपीं ज्याचा भाव । तो तदनुरूप फळ पावे. ॥ ९०७ ॥ म्हणूनि
ज्या देवातें यजिती । ते त्याचि देवातें पावती । मद्रक्तही मजप्रती येती । तैसेच.
॥ ९०८ ॥ मीच स्वयें देव । आणि मीच स्वयें देवाधिदेव । द्विविध गति ही
स्वयमेव । मीच असें. ॥ ९०९ ॥ देवास पावोनि पुनरावृत्ती । मातें पावती ते
न परतती । पाहतां दोन्ही गती । मागुती मीच असें. ॥ ९१० ॥ परंतु ना-
शवंत । ते देव ते लोक पावती अंत । मी अनंत प्राप्तीहीं अनंत । माझी
अगा । ॥ ९११ ॥ या लागीं अंतवंत । फळ त्यांस कीं अत्यंत । अल्पबुद्धि कीं
जो मी अनंत । त्या मातेंचि ते न भजती. ॥ ९१२ ॥ आतां यानंतर श्लोक ।
तो कां बोलें उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुबल्लोक । परिसोत आधीं. ॥ ९१३ ॥
इतर देवतातें भजती । ते मूढ अल्पमती । कीं अंतवंत फलें पावती । हें पूर्व-
श्लोकीं बोलिला. ॥ ९१४ ॥ कीं आपण अनंत । फळ देतो त्यासही नसे
अंत । इत्यादि पूर्वश्लोकपर्यंत । सिद्ध जालें. ॥ ९१५ ॥ कितीएकांस एथें
संदेह । कीं देवासारखा यासही देह । देह तेंथें समूह । गुणत्रयाचः. ॥ ९१६ ॥
कीं तमोगुणावांचूनी । आकार न दिसे लोचनीं । आणि इंद्रियें रजोगुण म्ह-
णोनी । रजोगुणग्राह्यावही दिसतें. ॥ ९१७ ॥ जेव्हां हा देह पावला । इतर
देवांसमान जाला । श्रेष्ठ देवांहुनि याला । कोण्या गुणें मानावें? ॥ ९१८ ॥
आतां ईश्वर जो श्रेष्ठ अत्यंत । त्याचे अवतार खेच्छाकल्पित । ऐसें म्हणावें तरी
निश्चित । त्रिगुणही तोचि कल्पितो. ॥ ९१९ ॥ एवं जो देह पावला । तो
सर्वासमान जाला । योर तोच कीं जाला । देह नसे असे निराकार. ॥ ९२० ॥
ऐसें संदेहाचें स्थळ । ऐशा गोष्टी बोलती खळ । हा पूर्वपक्षही मेघनीळ ।
हरितो आतां या श्लोकें. ॥ ९२१ ॥

अव्यक्तं व्यक्तीमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥

मी जो अव्यक्त निराकार । तो व्यक्ति पावलों म्हणजे पावलों शरीर ।
म्हणूनि जे बुद्धिहीन, नर । ते मज ऐसें मानिती. ॥ ९२२ ॥ इतकाच पूर्वा-

धाँचा अर्थ । परि आकार पावला हें तों यथार्थ । ऐसें बोलती त्यांतें व्यर्थ ।
 बुद्धिहीन कां म्हणावें ? ॥ ९२३ ॥ व्यक्ती नाही पावला । तरी कोण ऐसें बो-
 लिता । बदन बाणी नसे ज्याला । तो कैसा मीता हे उपदेशितो ? ॥ ९२४ ॥
 आतां कर्मानुबद्धजीव । त्यासारिखा नव्हे हा देहभाव । अर्थ ऐसा करावा तरी
 देव । तैसेंचि बोलता. ॥ ९२५ ॥ कीं जीवासारिखी व्यक्ति पावला । बुद्धि-
 हीन ऐसें म्हणती मला । ऐसें श्रीकृष्ण असता बोलिला । तरी घडता अर्थ
 ऐसाही. ॥ ९२६ ॥ मी अव्यक्त त्या मला । अबुद्धि म्हणती व्यक्ति पावला ।
 श्रीकृष्ण ये रीती बदला । अर्थ याचा तो नव्हे. ॥ ९२७ ॥ आतां व्यक्ति
 पावला तें असत्य । तरी जीवांचे देह काय सत्य । ते कर्म देह पावले अगत्य ।
 हा लीलाविग्रह पावला. ॥ ९२८ ॥ अव्यक्त पावला व्यक्तीतें । काय दोष या
 गोष्टीतें । अबुद्धि म्हणोनी भगवंतें । ते कां निंदिले ? ॥ ९२९ ॥ आपला प्र-
 भाव नेणती । आणि व्यक्ति पावला ऐसें म्हणती । उत्तरार्धावरोनी ये रीती ।
 जरी अर्थ याचा बोलावा. ॥ ९३० ॥ कीं जे नेणती प्रभाव । त्यांचे दृष्टी
 प्राकृत मानव । तरी मानव भलता देहभाव । पावलाच असे. ॥ ९३१ ॥ हा
 परमात्मा ऐसें नेणती । आणि मनुष्य साधारण ऐसें म्हणती । या दोषासि नसे
 गणती । गान्धारणें काय याच गोष्टीचें. ॥ ९३२ ॥ कीं अव्यक्ता मला । अ-
 बुद्धि म्हणती व्यक्ति पावला । हा परमेश्वर असें कळेना ज्याला । ते व्यक्ति
 पावला म्हणती हेंही घडेना. ॥ ९३३ ॥ व्यक्ति पावला अर्जुन, । व्यक्ति पा-
 वला धर्मनंदन, । व्यक्ति पावला दुर्योधन । ऐसें कोणी न म्हणती. ॥ ९३४ ॥
 ज्याच्या दृष्टीस माधव । दिसे प्राकृत मानव । ते हा कृष्ण एक यादव । इत-
 केंचि म्हणती. ॥ ९३५ ॥ व्यक्ति पावला वसुदेव । हेंही कोणी न म्हणती
 मानव । ते व्यक्ति पावला वासुदेव । कां म्हणती ? ॥ ९३६ ॥ या कारणें भ-
 लतसा । अर्थ करितां अनर्थ ऐसा । आतां अर्थ बोलावा कैसा । तो आयका
 ओले हो ! ॥ ९३७ ॥ व्यक्ति पावती जीव । व्यक्तिच पावतो देव । भस्मादि-
 रूपें देवदेव । जो अवतरतो प्रतियुगी, ॥ ९३८ ॥ द्विविध देहही असत्य ।
 ज्या प्रकाशें प्रकाशती तो सत्य । प्रत्यक्षी अगत्य । परप्रकाश्य मिथ्या मानावें.
 ॥ ९३९ ॥ तंतु सत्य मिथ्या पट । माती सत्य मिथ्या घट । तंतु माती याकडें
 पाहतां निपट । पट घट धुंडितां न सांपडे. ॥ ९४० ॥ तंतु असोनि काळ
 नेणे । परि पासोडी म्हणोनि जाणे । तैसा देह सत्य म्हणे । जीव अज्ञानें क-
 रूनी. ॥ ९४१ ॥ शुद्धसत्त्व विद्यामय । मत्स्यकूर्मादि अवतार ऐसा निर्णय ।
 देह दिसोनिही त्या सर्वां निश्चय । चित्सत्वरूपें आत्माचि म्हणूनि. ॥ ९४२ ॥

जीवांचे कर्मज देह लेही । देह न वाटती ज्यास कांहीं । त्यास अवतारी दे-
हाची भावनाही । नसे हें म्हणावेंचि लागेना. ॥ ९४६ ॥ एवं मत्स्यादिअव-
तार । हे देह ऐसें नेणे ईश्वर । अज्ञानें जीव पामर । देह म्हणुनि देहातें जाणती.
॥ ९४७ ॥ जे देह म्हणुनि जाणती । तेचि म्हणावे कीं देहातें पावती । देह
म्हणोनि नेणे तो कोणे रीती । देहातें पावला म्हणावा. ॥ ९४८ ॥ जो हार
म्हणोनि जाणे । तो काय त्यास सर्प म्हणे । सर्पत्व ज्याच्या दृष्टीस जाणे । ते
आपणपुत्रम त्यातें मानिती. ॥ ९४९ ॥ हारास सर्पत्वे नयन । देखती तेचि
दृष्टिहीन । हारचि देखे तो स्वसमान । ते मानिती. ॥ ९५० ॥ तैसे बुद्धिहीन
नर । सत्य जाणोनि पावले शरीर । तैसेच मत्स्यादि अवतार । मी देह पावलों
ते म्हणती. ॥ ९५१ ॥ जे समयीं कृष्णावतार । त्याकाळीं जे पामर नर । ते
ऐसें म्हणुनि सर्वेश्वर । न निर्दी तयातें. ॥ ९५२ ॥ जे कृष्ण मनुष्य ऐसें
जाणती । ते हा अव्यक्त व्यक्ति पावला म्हणती । व्यक्ति पावोनी सर्व असती ।
तैसाच कृष्ण वाटे तयातें. ॥ ९५३ ॥ एवं जे दुष्कृती हीं शास्त्रें पाहती ।
तेथें सर्वां देवांसही श्रुती । ब्रह्मभावे थोर म्हणती । व्यक्ति चतुर्मुखादिक त्या-
चिया. ॥ ९५४ ॥ त्यांत ज्याचे नानावतार । तोही क्षीराब्धिकन्येचा वर ।
देह धरितो तेव्हां ब्रह्मादि सुर । तैसाच हा. ॥ ९५५ ॥ आणि आपणास देह
जैसे । त्याच वाटती मजही तैसे । वाटत असतील म्हणुनि ऐसें । मी व्यक्तीतें
पावलों ते म्हणती. ॥ ९५६ ॥ इंद्रादिकांचें शरीर । तैसे माझे अवतार । मा-
नुनि बुद्धिहीन नर । भजती इतर देवतातें. ॥ ९५७ ॥ म्हणती जें निराकार ।
तेचि सर्वांत थोर । तो विष्णु म्हणावा तरी अवतार । व्यक्ति नाना तो पावतो.
॥ ९५८ ॥ व्यक्ति पावतो म्हणती । त्यांस अबुद्धि म्हणे श्रीपती । कीं माझी
देहप्राप्ति ते पाहती । आपणासमान. ॥ ९५९ ॥ सत्य वाटे शरीर । तरी श-
रीर पावलों म्हणे नर । तैसे मी पावलों आकार । ऐसें मानिती. ॥ ९६० ॥
आणि अवलंबुनि सर्वज्ञपण । म्हणती आकार तितुका त्रिगुण । द्रव्यशक्ति
तमोगुण । तीवीण खूण शुद्धसत्त्वी न दिसे आकृतीची ? ॥ ९६१ ॥ हे शुद्ध-
सत्त्वाची कल्पना । अवतारमूर्ति नाना । ऐसें बोलता त्रिगुणरचना । काय क-
ल्पना त्याची न म्हणावी. ॥ ९६२ ॥ एवं च जैसी त्रिगुणरचना । तैसीच
अवतारशरीरकल्पना । ऐसें साधुनि नाना । कुयुक्ति बोलती. ॥ ९६३ ॥ पूर्वप-
क्षसीमा येधवरी । सिद्धांत त्याचा याउपरी । पूर्वपक्ष हरुनि श्रीहरी । बोलतो
उत्तरार्धे श्लोकाचिया. ॥ ९६४ ॥

उत्तरार्ध—परंभावमजानंतो ममाव्ययमनुत्तमम् ।

माझा परमभाव । जो अत्यंत थोर प्रभाव । अवघा हुरि ऐसें वैभव । ते नेणती. ॥ ९६२ ॥ अव्यय म्हणजे ज्यास नाश नसे । अनुत्तम म्हणजे उत्तम ज्यापरीस न दिसे । ऐसा प्रभाव माझा समरसे । अवतारव्यक्तिरूपें करूनी. ॥ ९६३ ॥ ऐसा माझा परंभाव । म्हणजे थोर प्रभाव । जो अविद्या नासोनि जीव । ब्रह्मचि करी. ॥ ९६४ ॥ ते त्या प्रभावातें नेणती । त्रिगुण व्यक्ति पावला म्हणती । त्रिगुण कल्पनेसमान गणिती । दिव्य अवतार व्यक्ति शक्तिचा. ॥ ९६५ ॥ प्रभाव नेणती म्हणे । यांत सुद्ध याचें समाधान जाणे । कीं निदेंनेचि तोंड त्याचें घाणे । प्रभाव विष्णुव्यक्तीचा नेणतां. ॥ ९६६ ॥ कीं त्रिगुण ही ईश्वरकल्पना । आणि कल्पनाच अवतार नाना । महिमा नेणोनि हा तेंनाना । ते करिती. ॥ ९६७ ॥ कीं कल्पनाच जीवांची अविद्या । आणि कल्पनाच अविद्यानाशिनी विद्या । भवरोगा आणि भवरोगवैद्या । सम मानिती प्रभाव न कळोनी. ॥ ९६८ ॥ कल्पनाच दुःख । आणि कल्पनाच दुःखनाशक सुख । दोन्ही सम म्हणती मूर्ख । महिमा ऐसा न कळोनी. ॥ ९६९ ॥ करिपली त्रिगुणसृष्टी । कीं हे सत्य वाटावी जीवदृष्टी । काहीं सुखी काहीं कष्टी । कर्मानुरूप होती ते जीव. ॥ ९७० ॥ जीवदृष्टी अनुसरोनी । हे सृष्टि कल्पिली म्हणोनी । अहंकार भूतें इंद्रियें होऊनी । त्रिगुण मोहिती जीवातें. ॥ ९७१ ॥ त्रिगुणें जीव मोहती । त्रिविध कर्म आचरती । त्रिविध गति पावती । अनादि गुणप्रवाह हा ऐसा. ॥ ९७२ ॥ हे अनादि माया । तिच्या पोटी कल्पना या । ते शुद्धसत्त्वरूपिणी गुणत्रया । जीवांकारणें कल्पिती. ॥ ९७३ ॥ तिचींच रूपें दोनी । आपण ब्रह्म म्हणोनी । असे अखंडानंदानुभवे करूनी ; तो ईश्वरोपाधि सर्वसाक्षी सर्वज्ञ. ॥ ९७४ ॥ परंतु तीस सत्ता नसे । ब्रह्मीच ईश्वरत्व दिसे । आपणास आपण अनुभवीतसे । माये करूनि म्हणावें. ॥ ९७५ ॥ काष्ठादियोगें अग्नि दिसे । मायायोगें ब्रह्म उल्लसे । एवं च ईश्वरत्व ब्रह्मी असे । परंतु मायायोगें करूनी. ॥ ९७६ ॥ ते सृष्टि स्थिति संहार । ब्रह्मी प्रवेशे प्रलयांतर । तेव्हा योगनिद्रा करी ईश्वर । वेद ऐसें बोलती. ॥ ९७७ ॥ प्रतिदिनीं असत्य पाणी । निघे असे प्रवेशे किरणी । तैसी माया निघे असे प्रवेशे निर्गुणी । अनादि मायाप्रवाह ये रीतीचा. ॥ ९७८ ॥ जरी नाशतेंचि निर्गुण । तरी मोडता प्रवाह न होते गुण । याळागीं सृष्टि कल्पूनि आपण । सम सदय

सगुण नव्हे विषय निर्दय. ॥ ९७९ ॥ हे मायाकल्पना समूळ । परी आपण
 जस हा अनुभव केवळ । ज्या मायेकरुनी ते निखळ । शुद्ध माया म्हणावी.
 ॥ ९८० ॥ जेथूनि उठे कल्पना । ते हे त्रिगुणसृष्टिरचना । तेथें संकल्प ऐसा
 कीं हें विश्व नाना । जीव कर्मफळ भोगावया. ॥ ९८१ ॥ अविद्याबंधप्रवाह
 जैसा । अनादि विद्याप्रवाहही तैसा । कळे विचार ज्यास ऐसा । ते अवतार
 त्रिगुण कां म्हणती ? ॥ ९८२ ॥ जीवास मोह करीती । म्हणूनि त्रिगुण क-
 ल्पिले ये रीती । ते त्रिगुणचि होती । पंचभूते आणि इंद्रिये अहंकार. ॥ ९८३ ॥
 त्यांत कल्पिला सत्त्वगुण । सहज त्याचें निर्मळपण । परि रज तम सहज आ-
 पण । मलिन तत्संगें मलिन सत्त्वही. ॥ ९८४ ॥ ईश्वरें त्या सत्त्वाचें करावें
 शुद्ध । तेव्हां ब्रह्मविद्येनें होय प्रबुद्ध । कल्पुनियां संकल्पें प्रसिद्ध । केले अव-
 तार आपले. ॥ ९८५ ॥ कल्पनाच जरी अवतार । तो न म्हणवे त्रिगुणविकार ।
 प्रभाव अव्यय अनुत्तम याचा विचार । तो ऐसा नेणती. ॥ ९८६ ॥ जे म्ह-
 णती हरी । मर्यादा व्यक्ति पावला तरी । देवांस त्यास समता सरी । देह
 साम्यें करुनी. ॥ ९८७ ॥ जोचि मी निराकार । तोचि मी साकार । सोनें
 आणि अलंकार । कोण वेगळे म्हणों शके ? ॥ ९८८ ॥ ऐसीच सर्वही सृष्टी ।
 परि कल्पिली लक्षूनि जीवदृष्टी । ते देह साच मानूनि कष्टी । होती पाश्र्चती
 देह ऐसें. ॥ ९८९ ॥ व्यक्ति पावले म्हणावें त्याला । तैसें न म्हणवे अर्जुना !
 मला । आणि व्यक्ति पावला । अबुद्धि बुद्धिहीन ऐसें म्हणती. ॥ ९९० ॥ थोर
 मानूनि निराकार । उपेक्षिती माझे आकार । दिव्य माझे जे अवतार । ते त्रि-
 गुण पांचभौतिक मानिती. ॥ ९९१ ॥ श्लोकार्थ ऐसा सिद्ध जाला । तो प्रश्ना-
 वकाश येथें देखिला । कीं अवतार दिव्यत्वे ऐसें जनाला । कां न कळे ?
 ॥ ९९२ ॥ जें गुणत्रयावेगळे । अवतार सर्वाहूनि आगळे । त्या सर्वांचे देखती
 डोळे । आणि कां न कळे हा महिमा ? ॥ ९९३ ॥ या प्रश्नाचें हें स्थळ ।
 जों अर्जुन पुसे तो प्रांजळ । स्वयें आपण घननाळ । बोलतो या श्लोकी. ॥ ९९४ ॥

माहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

सूतोऽयं नाभिजानाति लोको नामजमव्ययम् ॥ २५ ॥

ज्या सामर्थ्यें मी जमीं वसें । तैसाच अवताररूपीं असें । परी जनदृष्टी
 प्रगट न दिसें । हाकळें योगमायेकरुनी. ॥ ९९५ ॥ ज्या शुक्तिरचनेनें
 जग । मी निर्मितों. तो म्हणावा योग । त्या योगमायेकरुनि सोंग । अवतारांचें
 दाकितां. ॥ ९९६ ॥ अविद्यासृष्टि कल्पिली । ती त्रिगुणसृष्टि योगशब्दें बोलिली ।

तो योग करूनि शुद्धसत्त्वं उरली । ते योगमाया ॥ ९९७ ॥ ते योगमायें-
करूनी । मी वेदित म्हणोनी । दिसें अवताररूपें नयनीं । परी नव्हे प्रगट
सर्वते ॥ ९९८ ॥ आतां म्हणसी अर्जुना ! । कीं सूर्य उगवला झांकेना ।
तरी प्रगट परि दिसेना । डोळ्यां दिवांधाचिया ॥ ९९९ ॥ तैसा अविद्येंकरूनी ।
लोक ■ मूढ होऊनी । मज देखोनीही नयनीं । हा अज अव्यय म्हणोनी न
जाणे ॥ १००० ॥ अज म्हणजे जन्मरहित । अव्यय म्हणजे नाशवर्जित ।
ऐसियास मज मूढ अव्यंत । म्हणती उपजतो नाशतो ॥ १००१ ॥ मी अज
मी अव्यय परम । त्या मज मानिती आपणासम । नेणती कीं हा पुरुषोत्तम ।
अज अव्यय अनंतशक्ती ॥ १००२ ॥ हें न जाणायाचें मूळ । अविद्या त्रि-
गुण ओंगळ । आणि आपण सर्वज्ञ केवळ । विद्याशक्ति शुद्धसत्त्वं करोनी ।
॥ १००३ ॥ तो त्रिगुणोपाधि जीवसमुदाय । जरी पुण्यें अगण्यें निष्पाप होय ।
आणि शास्त्रदृष्टी दृढ धरी माझे पाय । तरी ज्ञानदृष्टी ओळखे मजलागीं ।
॥ १००४ ॥ ऐसें अध्यापयेंत । आतां बोलेल भगवंत । त्यांत आपण सर्वज्ञ
जीव आंत । आधीं बोलतो या श्लोकीं ॥ १००५ ॥

वेदाहं समसीतानि वर्तमानानि चार्जुन ।

भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २६ ॥

जी होऊनि गेलीं तीं हीं सारीं । आणि आहेत भूतें ज्या ज्या प्रकारीं ।
आणि पुढें जीं भूतें होणारीं । हीं सर्व मी जाणें ॥ १००६ ॥ पंचभूतांश
मिळती । त्या देहास भूतें म्हणती । ब्रह्मयाच्या शरीराची गणती । यांत कीं-
ब्रह्मादि स्तंबवरी भूतेंचि ॥ १००७ ॥ ब्रह्मांड ब्रह्मयाची मूर्ती । चतुर्मुख त्या
मूर्तीपुढील भोगमूर्ती । आवरणरूपें ब्रह्मांडाहि वरती । भूतें तींही भूतें म्हणावीं ।
॥ १००८ ॥ भूत भविष्य वर्तमान भूतें । जाणतो म्हणतां भगवंतें । बोलिलीं
ब्रह्मांडें अनंतें । भूतशब्देकरूनी ॥ १००९ ॥ ऐमा स्वयें सर्वज्ञ । परि मज
नेणती जीव अज्ञ । तेहि होती अभिज्ञ । बहुपुण्यें मातें जे भजती ॥ १०१० ॥
हें पुढें बोलेल निवडूनी । परि या चतुर्थचरणापासूनी । मज नेणती अविद्यें-
करूनी । ऐसें पुढिल्या श्लोकवरी बोलतो ॥ १०११ ॥ 'मां तु वेद न
कश्चन' । म्हणजे ते तो मज नेणती कोणही जन । कां म्हणसी तरी आंत
मज । त्रिगुणभ्रमें म्हणतसे या श्लोकीं ॥ १०१२ ॥

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वंद्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यांति परंतप ॥ २७ ॥

गोडां विषयांवरी प्रीति । वाइटांवरी अप्रीति । इच्छा आणि द्वेष म्हणती । याच दोही गोष्टीतें. ॥ १०१३ ॥ या इच्छाद्वेषापासूनी । जीं द्वंद्वें उपजली तिहीं-करूनी । मोह जाला म्हणोनी । या त्रिगुणीं वाढविला संसार. ॥ १०१४ ॥ कीं जेव्हां जीवोपाधि प्रगटती । त्यास एक सृष्टिकाळ म्हणती । किंवा नवा देह धरूनी उपजती । तोहि सृष्टिकाळ. ॥ १०१५ ॥ एवं जेव्हां जसे जन्मती । तेव्हां संमोह पावती । कीं देह जड तो आपण मानिती । पूर्विल्या द्वंद्वमोहें-करूनी. ॥ १०१६ ॥ दों दों गोष्टींचें जोडें । द्वंद्व नाम त्यातें घडे । त्यांत एक आवडे एक नावडे । मानापमान लाभहानि इत्यादि. ॥ १०१७ ॥ एक आवडे एक नावडे । तदर्थ कर्म करणें घडे । त्या कर्मकरूनि जोडे । देहांतर सुखदुःखभोग. ॥ १०१८ ॥ तेथें अत्यंत जो मोह । तो म्हणावा संमोह । आपण कोण हा संदेह । ते जाणती मज काय. ॥ १०१९ ॥ आपणास आपण नेणे । तो भ्रांत मज काय जाणे ? । ज्यास आपला बोध बाणे । तोच जाणे मजलागीं. ॥ १०२० ॥ पूर्वश्लोकीं मी सर्व जाणें । आणि मज ऐसिया कोणहीच नेणे । म्हणतां नेणती ज्यांस म्हणे । ते ऐसे वर्णिले. ॥ १०२१ ॥ एवं विद्योपाधि आपण सर्यज्ञ । आणि अविद्योपाधि जीव वर्णिले अज्ञ । आतां स्वभजनें होती अभिज्ञ । ते ऐसे म्हणूनी वर्णील. ॥ १०२२ ॥ ते कैसे हो-उनी । कोणे रीतीकरूनी । भजता तरी ऐसें म्हणोनी । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ १०२३ ॥

येषां त्वंतगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वंद्वमोहनिर्मुक्ता भजंते मां दृढव्रताः ॥ २८ ॥

ज्या पापेंकरूनी मला । जन न भजतां वायां गेला । त्या पापाचा नाश जाला । पुण्यकर्म आचरतां. ॥ १०२४ ॥ अनेक पुण्यकर्मेंकरूनी । द्वंद्वें मन्नापमान इत्यादि त्यांपासूनी । सुटोनि दृढव्रत होउनी । भजती मातें. ॥ १०२५ ॥ जे परमदुष्कृती । ते आपणातें न भजती । म्हणूनी मागें बोलिला श्रीपती । कीं पाप तेथें भजन आपलें घडेना. ॥ १०२६ ॥ येथें चतुर्मुखाचा बाप । म्हणतो ज्याचें सकळ गेलें पाप । आणि पुण्यकर्म पुण्याचा प्रताप । वाढला मजती तेचि मातें. ॥ १०२७ ॥ ते मज भजतां अत्यंत । होउमियां दृढव्रत । द्वंद्वापासूनि सुटोनि निश्चित । मग मज भजती ऐसेही. ॥ १०२८ ॥ अनेक जन्म पुण्यकोटी । तेव्हां मज भजायाची इच्छा पोटी । भजतां भजतां शेवटीं । सुटती द्वंद्वाहीपासूनी. ॥ १०२९ ॥ भजतां निश्चिंत अत्यंत । होतां धरिती

दृढ व्रत । कीं भजनींच सर्वदा रत । इतर कांहीं न इच्छिती. ॥ १०३० ॥
 दृढ होतां ऐसं व्रत । होऊं लागती इंद्रातीत । जे पिऊं लागती अमृत । ते
 आविलीनिमित्त कां लाळ घोटिती ? ॥ १०३१ ॥ ते लाभ धनकामें न
 मानिती । ते हानि धनहानीनें न जाणती । ते मानें सुखी होती । दुःखी न
 होती अपमानें. ॥ १०३२ ॥ धनमानादिलाभें सुख । इत्यादि हानि करुनि
 दुःख । या निश्चयाहूनि आणिक । मोह कोणता ? ॥ १०३३ ॥ ज्यासी गोडी
 हुरिभजनीं । भजनींच लोटे दिवसरजनी । चित्त लागलें भगवद्भजनी । त्या दृढव्रतास
 कैचा हा मोह ? ॥ १०३४ ॥ पाप गेलीया मार्गे भजन । मग ते दृढव्रत होती
 पुण्यकर्म जन । मग इंद्रमोहापासूनि मोक्षन । पावोनि मातें भजती. ॥ १०३५ ॥
 श्लोकार्थ ऐसा जाला । परि पदांचा अन्वय नाही दाखिला । म्हणूनि संशय
 श्रोतगांठा । पडेल तरी पदें ही ऐसी योजावी. ॥ १०३६ ॥ 'पुण्यकर्मणा-
 मंतगतं पापं ते' । 'दृढव्रता मां भजंते' । आधी ऐसं वदे ते । भग-
 वद्वाणी. ॥ १०३७ ॥ 'ते तु इंद्रमोहनिर्मुक्ताः' । 'मां भजंते
 मुक्ताः' । कीं विना भजन मुक्तता । घडेचि ना. ॥ १०३८ ॥ आतां या-
 नंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुख लोक । परिसोत
 आधीं. ॥ १०३९ ॥ जे आपणास भजती । ते ऐसे निष्पाप सुकृती । म्हणूनि
 अर्जुनाप्रती । श्रीकृष्ण ऐसं बोलिला. ॥ १०४० ॥ ते दृढव्रत भक्त । इंद्रमो-
 हापासूनि मुक्त । हें आयकोनि संशययुक्त । चित्त जालें अर्जुनाचें. ॥ १०४१ ॥
 कीं यानें न भजती दुष्कृती । आणि भजती भले सुकृती । परि सकामा
 ज्यांच्या प्रकृती । ते इंद्रमोहातीत होती हें घडेना. ॥ १०४२ ॥ मार्गे वर्णिले
 चतुर्विध भक्त । त्यांत आर्त अर्थार्थी कामनायुक्त । जो कामनायुक्त तो इंद्रमो-
 हनिर्मुक्त । कोणी न होय. ॥ १०४३ ॥ विचार ऐसा असोही । सगट हे
 इंद्रमोहरहित म्हणोनी । कृष्ण बोलिला पूर्वपदैकरूनो । येथें अर्जुन शंकला.
 ॥ १०४४ ॥ तरी हें जिज्ञासुप्रकरण । याचें पूर्वी राहिलें विवरण । त्रिविधाचें
 सगट श्रेष्ठपण । 'उदाराः सर्व एवैते' म्हणोनि वर्णिलें. ॥ १०४५ ॥
 परि ते दोघे सकाम । जिज्ञासु हा अत्यंत निष्काम । ज्ञान होतांच सिद्ध आत्मा-
 राम । होणार हाही. ॥ १०४६ ॥ ते दोघे निष्काम होती । तेव्हां जिज्ञासुप-
 दवी पावती । इतर देवताभक्ताहूनि अति । श्रेष्ठ सुकृती जरी अत्यंत. ॥ १०४७ ॥
 सत्त्वज्ञानेच्छा जयाला । आत्मबोधकारणें मुकेला । जिज्ञासु म्हणावें त्याला ।
 प्रकरण हें तयाचें. ॥ १०४८ ॥ पूर्वश्लोकीं हा अर्थ । समजला नाही पार्थ ।
 म्हणूनि त्याचें जिज्ञासूपण समर्थ । स्पष्ट अर्थश्लोकें दाखवितो. ॥ १०४९ ॥

उत्तरार्धपासूनी । स्वप्नसादे तो होतसे ज्ञानी । आणि सातां प्रकारें करूनी ।
तो आपणार्ते जाणतो. ॥ १०५० ॥ ऐसें अध्यायपर्यंत । बोलिल आतां भग-
वंत । तिन्हीं प्रकारें त्या सातांत । बोलतसे श्रीभगवान् या श्लोकीं. ॥१०५१॥

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥ २९ ॥

अगा ! पूर्वश्लोकीं भक्त । जे वर्णिले द्वंद्वमोहनिर्मुक्त । जे आधी जिज्ञासु
बुद्धीनें युक्त । कीं सुटावें अविद्यापाशापासूनी. ॥ १०५२ ॥ ज्या अविद्यें करूनी ।
जें नश्वर जड वाटे आपण म्हणोनी । दुःख तितकें सुख मानूनी । दुःखींच
पचती. ॥ १०५३ ॥ आजन्म मानिलें सुख । तें सर्वही वाटे दुःख । जेव्हां
म्हातरपणीं मुख । देखे जरेचें. ॥ १०५४ ॥ तेव्हांही केवळ । जो सुखी
ज्याचें सुकृताचेंचि फळ । त्यासही मरणाची तळमळ । सर्वदा चुकेना.
॥ १०५५ ॥ खांदियावरी सूळ । त्यास चारिती खोबरें गूळ । सुळीं घालायाचें
स्थळ । जवळी होतसे पदोपदी. ॥ १०५६ ॥ पुण्यफळे सदा सुख । तरी न
चुके जरामरणदुःख । गर्भवासादि दुःखें आणिक । न स्मरती तरी हीं टाउकीं
सर्वासी. ॥ १०५७ ॥ एवं पाहतां जरामरण । होतें सकळ दुःखाचें स्मरण ।
कीं मरण आणि म्हातरपण । विदित असे सकळांसही. ॥ १०५८ ॥ विचार
ऐसा म्हणोनी । कृष्ण म्हणे जरामरणापासूनी । सुटावया माझा आश्रय धरूनी ।
यत्न करिती जिज्ञासु जे. ॥ १०५९ ॥ ते ब्रह्मकर्मादि सात । जाणती म्हणे
भगवंत । जाणणें म्हणजे विद्या निश्चित । अविद्यानाशें हे जाणावी. ॥१०६०॥
तेव्हां जरामरणादी । दुःखमूळ अविद्या अनादी । एवं येथें भजन उपपादी ।
अविद्या नाशकारणें. ॥ १०६१ ॥ अविद्येस विद्या संहरी । त्या ब्रह्मविद्येचा
धनी हरी । या कारणें नव्हे अविद्या दूरी । हरिभजनावांचूनी. ॥ १०६२ ॥
यां भावें म्हणे श्रीपती, । 'कीं जे सुकृती मजला भजती । त्या भजनें पावती ।
ब्रह्मविद्या. ॥ १०६३ ॥ माझा आश्रय धरोनी । माझ्या प्रसादें ज्ञान होईल
म्हणोनी । दृढनिश्चय ऐसा करोनी । करिती प्रयत्न. ॥ १०६४ ॥ उपनिष-
द्भाग ऐकती । ईश्वरभावे शुरुतें भजती । यत्न इत्यादि करिती । जिज्ञासु ब्रह्म
कळावया. ॥ १०६५ ॥ ते जाणती ब्रह्म । हें व्यतिरेकज्ञान परम । तेंचि सर्व
स्थावरजंगम । हें अन्वयज्ञान त्याउपरी. ॥ १०६६ ॥ तें ब्रह्म आत्मवें जा-
णावें । मग सर्व तेंचि हें अद्वैत बाणावें । अध्यात्म ऐसें म्हणावें । त्या ज्ञानार्ते.
॥ १०६७ ॥ तरी अध्यात्मही ते जाणती । 'स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते' ऐसें

श्रीपती । पुढील अभ्यायांत अर्जुनाप्रती । स्वयेंचि बोलेल. ॥ १०१८ ॥ सर्व आपण हा भाव । यास म्हणावे स्वभाव । अभ्यात्मशब्दार्थ देव । बोलेल ऐसा. ॥ १०१९ ॥ आणि ते जाणती कर्म । कीं निर्माण होती स्थावरजंगम । हे कर्म तेंहि ब्रह्म । सर्व कर्म ज्या कर्मी आटते. ॥ १०२० ॥ म्हणोनि कर्म अखिल । ते जाणती म्हणे मेघनील । अखिल म्हणजे अशेष सकल । गहन भाव हा पुढे विशदही होणार. ॥ १०२१ ॥ सातांत तीन जालीं । जी ब्रह्म अभ्यात्मकर्म बोळिलीं । आतां चार जी उरलीं । तीं बोलतसे या श्लोकीं. ॥ १०२२ ॥

साधिभूताधिदैव्यं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥ ३० ॥

अधिभूत हे दृश्य नश्वर स्वभाव । जीव पुरुष तो अधिदैव । अधियज्ञ तो साक्षी स्वयें देव । हे पुढे देवाधिदेव बोलेल. ॥ १०२३ ॥ परि यांस जीव अधिदैवत । त्यातें ऐसें जाणती म्हणे अच्युत । कीं अधिभूता नश्वरा जडासहित । आणि मी जो अधियज्ञ त्यासह. ॥ १०२४ ॥ साधिभूत आणि साधियज्ञ । अधिदैव मी जो त्यातें जाणे अभिज्ञ । म्हणोनि म्हणे सर्वज्ञ । गीतार्थ येथें विरळ जाणती. ॥ १०२५ ॥ बहुतीं हा अर्थ टाकिला । नेणोनि टीकाशब्दें झालिला । विचार येथें नाही केला । कीं या दों पदोच कां सकार सह शब्द ? ॥ १०२६ ॥ या सह शब्दीं तत्त्व खोल । तें स्फुरे तरी हे समजती बोल । समर्थ शब्द मानिले फोल । दृष्टी तत्त्वां न पडतां. ॥ १०२७ ॥ या अधिभूतादि शब्दांचे अर्थ । पुढें बोलेल जे समर्थ । त्याच अर्थी अर्थ यथार्थ । होती या सकारासह शब्दांचे. ॥ १०२८ ॥ पुढिल्या अभ्यायांत देव । अधिभूत म्हणेल क्षरभाव । क्षरभाव म्हणजे नश्वर स्वभाव । चराचर स्थूल देह जीवांचे. ॥ १०२९ ॥ या अधिभूतांसहित । अधिदैवातें जाणती म्हणे अच्युत । अधिदैवाचा अर्थ भगवंत । म्हणेल पुरुष म्हणोनी. ॥ १०३० ॥ पुर देह अधिभूत त्यांत । अविद्येनें जो निद्रित । तो पुरुषांश प्रतिबिंब निश्चित । अधियज्ञा ईश्वराचा. ॥ १०३१ ॥ त्या अधियज्ञासहित । अधिदैव जाणती म्हणे भगवंत । कीं विद्यावांचूनि न कळे निश्चित । अंश प्रतिबिंबरूपत्वे. ॥ १०३२ ॥ प्रतिबिंबांश ईश्वराचा । जीव म्हणोनि बोलती वेदवाचा । निर्णय मार्गे जाला पुढेही याचा । होणार निर्णय. ॥ १०३३ ॥ ज्यांत प्रतिबिंब तें निर्मळ । सत्य जैसें निवळ जळ । प्रतिबिंबयोगें तेंचि केवळ । जीव जालें म्हणावें. ॥ १०३४ ॥ कीं

ज्या उदकी दिसे प्रतिमुख । तें उदकचि तें मुख । की उदकावांचूनि आणिक । न सांपडे काहीं त्यांत. ॥ १०८५ ॥ म्हणोनि परा प्रकृती । जीवत्वे वर्णितो श्रीपती । आणि 'ममैवांशो जीव' हेही जगपती । पंचदशी बोलेल. ॥ १०८६ ॥ एवं पुरुष म्हणतां अधिदेव । तदर्थ सत्त्व जळही सूचवी देव । परि जळास घट तैसा स्थूलदेहभाव । अधिभूत चराचर क्षरभाव. ॥ १०८७ ॥ आणि सत्त्वाचे वृत्तिभेद । बुद्धि अव्यक्त म्हणती वेद । त्या वृत्तिभेदातें गोविंद । त्रयोदशी वर्णील क्षेत्र म्हणोनी. ॥ १०८८ ॥ 'महाभूतान्धहंकारो बुद्धिरव्यक्त' । इत्यादि पंचभूतां क्षरांसंयुक्त । क्षेत्र बोलेल जें क्षरत्वे उक्त । 'अधिभूतं क्षरो भावः' म्हणोनि या प्रसंगी. ॥ १०८९ ॥ लिंगदेहासहित । क्षेत्र नश्वर निश्चित । की अंतीं ज्ञान परिपाकीं अंत । होनसे जयाचा. - ॥ १०९० ॥ एवं जीवोपाधि निश्चित । अधिभूत क्षरभाव त्यासहित । प्रतिबिंब पुरुष अधिदैवत । अधियज्ञ विवासहित जाणावा. ॥ १०९१ ॥ की दर्पण आणि बिंब । तरीच दिसे प्रतिबिंब । नसतां हे दोन्ही अवलंब । तें नसे. ॥ १०९२ ॥ याकारणें साधिभूत । म्हणजे अधिभूत स्थूल सूक्ष्म त्यांसहित । आणि साधियज्ञशब्दें बिंब स्वयें अच्युत । त्यासहित प्रतिबिंबा अधिदैवातें जाणती. ॥ १०९३ ॥ अधियज्ञाचा अर्थ देव । बोलेल की 'अधियज्ञोऽहमेव' । 'अहमेव' म्हणजे मीच देवाधिदेव । बिंब स्वयें त्या प्रतिबिंबाचा. ॥ १०९४ ॥ की अधिदैव जैसा प्रतिबिंब । तैसा नव्हे मी बिंब । मीच त्याचा अवलंब । अंशा अधिदैवा आणि अधिभूता उपाधीचा. ॥ १०९५ ॥ कीं प्रतिबिंबयुक्त नीर । घट पाहिजे त्यास आधार । तैसें जीवा सत्त्वास शरीर । स्थूल अधिभूत क्षरभाव पाहिजे. ॥ १०९६ ॥ आणि जडनिवेधानिण । न कळे तयाची खूण । हेंक्षी सर्वज्ञ सगुण । सूचवी एथें. ॥ १०९७ ॥ म्हणोनी साधिभूत । अधिदैव जाणे म्हणे अच्युत । आणि बिंबाविणें न दिसे निश्चित । प्रतिबिंब तें. ॥ १०९८ ॥ या कारणें साधियज्ञ । कीं अधियज्ञासह ते अभिज्ञ । अधिदैव जाणती म्हणे नैर्घ्न । एवं प्रतिबिंब अधिदैव हें बोले. ॥ १०९९ ॥ अतां तेंचि प्रयाण-काली । मातें जाणती म्हणे वनमाळी । तरी आपण सकल सकळीं । हें जाणती तिहीं हेंचि प्राणप्रयाणीं स्मरणें. ॥ ११०० ॥ ऐशा प्रकारी जे जाणती । तेचि प्रयाणकाली स्मरती । जेव्हा धरुनि आत्मस्पृती । सोडिती शरीर. ॥ ११०१ ॥ एवं स्मरती म्हणावें ये स्थळीं । ऐसें असोनिही वनमाळी । जा-

णती म्हणे प्रयाणकाळी । हें कां एथें विचारवें ? ॥ ११०२ ॥ कीं जें ससेल विदित । त्यास जाणती म्हणों नये निश्चित । विदित असेल जें अस्मृत । तें स्मरती ऐसें म्हणावें ॥ ११०३ ॥ स्मरती म्हणावें जेथें । जाणती म्हणों नये कां तेथें ? । ऐसे विचार एथें । करितां तत्त्वार्थ सांपडे ॥ ११०४ ॥ आतां जाणगियानें स्मरावें । या भावें जाणती म्हणे म्हणावें । तरी जाणगियानेंचि विसरावें । सर्वही त्याणेंचि होतसे ॥ ११०५ ॥ जाणती म्हणजे स्मरती । अगत्यच बोलावें ये रीती । कीं अर्थ न लागे म्हणूनि गती । कल्पावी भलतैसी ॥ ११०६ ॥ दुसरें जया प्रयाणकाळी जाणती । तें प्रयाण साधं कोणे रीती । ब्रह्म आपण तेचि उरती । उरी कैची प्रयाणातें ? ॥ ११०७ ॥ ज्ञानियाचें चित्त । देहादि चेतवी प्रारब्धानिमित्त । जोंवरी वायु तोंधिपर्यंत । तरंग जैसा सागरी ॥ ११०८ ॥ वायु राहतां सागरी । सागरचि होय ते लहरी । ब्रह्मी चित्त यापरी । ब्रह्म होय सरतां प्रारब्ध ॥ ११०९ ॥ आतां कैचें प्रयाण । हेंही न विचारी जरी निपुण । एथेंही अगत्यपण । लागे गीता वाखाणितां ॥ १११० ॥ मुख्यार्थ न सांपडे । तेन्हां ऐसें संकट पडे । भलतसा अर्थ योजणें घडे । टीकाकारासही तो ॥ ११११ ॥ याचा अर्थ भगवंत । बोलेल पुढील अध्यायांत । तेथें याहूनि श्रीकांत । प्रयाण बळकट बोलेल ॥ १११२ ॥ कीं अंतकाळीं मातें । स्मरत सोडील शरीरातें । आणि जाय तो माझ्या भावातें । पावे एथें संशय असेना ॥ १११३ ॥ मोक्ष एथें निर्गुण । कोणी वाखाणिती निपुण । मुक्तिसुखाची हे खूण । नुरे जेथें ॥ १११४ ॥ पक्क्या-न्यास सद्य मोक्ष । आणि अपक्व ज्ञानी हठयोगी दक्ष । याच्या मोक्षातें कम-मोक्ष । शार्ङ्ग म्हणती ॥ १११५ ॥ ते ब्रह्मरंध्र भेदोनि जाती । ब्रह्मयासह मोक्ष पावती । कोणी एथें ते गती । वाखाणिती टीकाकार ॥ १११६ ॥ तरी या श्लोकीं या ज्ञानी । युक्तचित्त म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे यावरूनी । सद्य मोक्षचि युक्त चित्तातें ॥ १११७ ॥ उत्तराध्यायांत कमलेक्षण । वेगळेंचि त्या मोक्षाचेंही लक्षण । बोलेल तेथेंही विवरण । विशद टीकेंतही होणार ॥ १११८ ॥ एवं एथें मोक्ष सगुण । बोले सर्वज्ञ आपण । दृष्टि तिकडे देती निपुण । मुख्य अर्थ त्यांत सांपडतो ॥ १११९ ॥ सगुणमोक्षी प्रयाणसिद्धी । वैकुण्ठगमन हेही प्रसिद्धी । त्या मोक्षी अनुभवसमृद्धी । मुक्त असती जाणती ते ऐसें ॥ ११२० ॥ ‘प्रयाणकालेऽपि’ म्हणोनी । व्याकरणें या सप्तमीविभक्ती-करूनी । प्रयाणकाली जाणती हा अर्थ होउनी । अर्थ जाणिकही होतसे ॥ ११२१ ॥ ‘प्रयाणकालेऽपि’ म्हणे श्रीपती । म्हणजे प्रयाणकाले ‘सत्यपि’

ऐसे रीती । अर्थ वाखाणितां सिद्ध होती । मुख्य अर्थ सर्वत्र. ॥११२२॥ आणि 'अपि' शब्देकरूनी । कैवल्यमोक्ष जाणणें नसे म्हणोनी । सूचवूनि बोले या वचनीं । कीं या मुक्तीतही मज जाणती. ॥ ११२३ ॥ कीं जाला असताही प्रयाण-काळ । त्यावरी जेव्हां मुक्तीचा सुकाळ । तेव्हांही मातें जाणती केवळ । कीं अनुभव बुडेंना भक्तांचा. ॥ ११२४ ॥ निर्गुण मोक्षापरीस । सगुण मोक्षामृत बहुत सुरस । म्हणूनि सूचवी जगन्निवास । कीं प्रयाणकाळ जाला असताही जाणती. ॥ ११२५ ॥ कीं जाला असता प्रयाणकाळ । मुक्त होऊनी असती सकळ । तेव्हांही जाणती केवळ । मातें अखंडानंदानुभवे. ॥ ११२६ ॥ हें भक्तांच्या गतीचें प्रकरण । निर्गुणमोक्षास विलक्षण । ऐसें सूचवी कमलेक्षण । कीं निर्गुणमोक्षां हें नसे. ॥ ११२७ ॥ वैकुंठी खानंदा-नुभव । निर्गुणीं नसे सर्वगमाव । ज्या सखें अनुभवावें सर्व वैभव । तें वैभव असोनिही सत्त्व नसे. ॥ ११२८ ॥ अमृतास नाही रसना । त्याची गोडी त्याला कळेना । अद्भुत सगुण मोक्षरचना । कीं स्वरूपापूर्ती सत्त्वमूर्ति रसना ते. ॥ ११२९ ॥ चित्ताचें जाय चित्तपण । उरें अनुभववर्जित निर्गुण । काय जाणेल येथें खूण । स्थिति ब्रह्मात्मत्वाची तेही जाय. ॥ ११३० ॥ त्याचें जाणणें ओसरे । यास निर्गुणत्वे सगुण स्फुरे । विष्णुरूप पावोनि उरें । सत्त्व अक्षय्यपणें वैकुंठी. ॥ ११३१ ॥ जैसे ईश्वरोपाधि सत्त्व । तैसेंच याच्या सत्त्वासही अक्षय्यत्व । मुक्त वैकुंठ विष्णुरूप यांचें तत्त्व । हेंच कीं सत्त्वनिश्चय सम सर्वांचेंही. ॥ ११३२ ॥ योगनिद्रेच्या अवसरीं । जैसा ईश्वर तैसे परी । निर्गुणत्वेचि उरती आणि जेव्हां हरी । साकार होतां हेही होती साकार. ॥ ११३३ ॥ येथें नश्वरत्वप्रसंग । बोलती त्यांचा पुढें मुखभंग । चतुर्दशी होईल जेव्हां श्रीरंग । परिहरील उत्पत्तिनाश या मुक्तांचा. ॥ ११३४ ॥ टीका चतुर्थाध्यायाची । तेथें यज्ञप्रसंगें या मोक्षाची । रीति वर्णिली ते साची । मोक्ष-शब्देचि होतसे. ॥ ११३५ ॥ मोक्ष म्हणावें ज्याला । नश्वर म्हणावें त्याला । तेव्हां नित्य म्हणावें याही बोला । अनित्य म्हणोनि कां न वाखाणावें ? ॥ ११३६ ॥ तेंज म्हणावें ज्याला । तम मानावें त्याला । यास आणि मोक्ष अनित्य या बोला । मग्न हो काय एककोटिस्व. ॥ ११३७ ॥ तें असो या प्रस्तुती । येथें म्हणे श्रीपती । कीं प्रयाणकाळ जाला असताही जाणती । मातें म्हणोनि त्याचा हा इत्यर्थ. ॥ ११३८ ॥ कोणी म्हणती भगवंत । याचा अर्थ अष्टम-ध्यायांत । बोलिल कीं प्रयाणसमयांत । स्मरोनि मातें जे जाती. ॥ ११३९ ॥ ते

मद्भावातें पावती । तरी जाणती म्हणजे स्मरती । हा अर्थ का घेवना ये रीती । म्हणतील जरी या प्रसंगां. ॥ ११४० ॥ तरी याहीपुढें जो लोक । तेथें बोलेल उत्तमश्लोक । की ज्या ज्या भावातें जे लोक । स्मरती अंतीं पावती तो भाव. ॥ ११४१ ॥ त्याही पुढें म्हणेल की या कारणें । अर्जुना । युद्धही करी माझ्याच स्मरणें । की माझ्या स्मरणशील अंतःकरणें । निःसंदेह मज पावसी. ॥ ११४२ ॥ स्मरणभक्तीचा महिमा हरी । कळावया बोलेल या उपरी । की माझ्या स्मरणें देह सोडिल्यावरी । पावे माझ्या भावातें. ॥ ११४३ ॥ पावे माझ्या भावातें । म्हणतां सूचवी या अर्थातें । की भक्त म्हणजे सारूप्यातें । पावे तो जाणेच मातें मुक्तीतही. ॥ ११४४ ॥ की आणिकही जो जो भाव । अंतकाळीं स्मरे जीव । तोचि भाव पावे हें देव । बोलेल भावशब्दें आकार. ॥ ११४५ ॥ हा स्मरणमहिमा । की अंतकाळीं स्थावर अथवा जंगमा । स्मरतां पावे त्यां तैसा पुरुषोत्तम । मजही स्मरतां पावसी. ॥ ११४६ ॥ एवं भावशब्दें आकार । आणि ब्रोलावया स्मरणाचा बडिवार । स्मरत सोडिती कलेवर । ऐसें म्हणे. ॥ ११४७ ॥ आणि जाला असतां प्रयाणकाल । मज जाणती म्हणे मेघनील । यावरुनी प्रश्न होतां त्याचें उत्तर प्रांजळ । मद्भावातें पावती हें म्हणतां होणार. ॥ ११४८ ॥ 'कथं श्रेयोऽसि' म्हणोनि । अर्जुन पुसेल यावरुनि । समजेल की साकार मोक्षकरुनी । जाणती म्हणतो आपणातें. ॥ ११४९ ॥ प्रयाणकाल जालियानंतर कैसा । जाणावया योग्य आहेसि? ऐसा । प्रश्न होईल त्यास आकाशचा ठसा । मद्भावशब्दें सूचवील. ॥ ११५० ॥ हे भावार्थ गहन । कृपादृष्टि सूचवी कमलनयन । तें बहुतेक समजे अर्जुन । न समजे तेथें प्रश्न करी. ॥ ११५१ ॥ ते प्रस्तुत सात प्रकार । याचा न कळतां अर्थविचार । प्रश्न करील हा चमत्कार । कृपासिंधु जगद्गुरुचा. ॥ ११५२ ॥ की अपरोक्षाकारणें । या अर्जुन यावें शरण । 'किं तद्ब्रह्म' म्हणतां विवरण । अपरोक्षाचें करावें. ॥ ११५३ ॥ हें पुढें बोलणेंचि असे । एवं मोक्ष सगुण येथें दिसे । इतर अर्थ येथें न वसे । विचार करितां. ॥ ११५४ ॥ आरंभीं ज्ञान सगुण । ज्ञानी सगुण भक्तामर्त्ये वर्णिले निपुण । अंतीं सगुण भक्तीची स्मृण । सर्वोत्कर्षे या अभ्यासांत बोलिली. ॥ ११५५ ॥ ऐसा अभ्यास सतम । आणि या सातांत जो सतम । तो पुरुषार्थ याकरितां उत्तम । की भक्ति हातींची नवजाय. ॥ ११५६ ॥ ज्ञान असोनि अनुरक्ती । श्रीकृष्णचरणीं हे भक्ती । अत्यंत थोर चारी मुक्ती । ओवाळिल्या इजबरोनी. ॥ ११५७ ॥ सकळ उपनिषदांचें सार । हे गीता हरी दुःखसंसार । ते व-

खाणितां मूळानुसार । भक्तिसम काहीं तुक्केना. ॥ ११५८ ॥ जो स्वयं
गीताकार । तोचि स्वयं टीकाकार । भगवत्सुवर्ण नामन आकार । विकार नसे
सुवर्णत्वी. ॥ ११५९ ॥ तथापि काहीं तो जरी करी । सर्व सम अकृतां
परी । भक्ति करिती ते तों हरी । करी प्रार्थिला कल्पवृक्ष. ॥ ११६० ॥ जो
मागे जें फळ । कल्पवृक्ष दे तेंचि केवळ । गीता केली तैसा प्रांजळ । अर्थ
करी म्हणतां करीतसे. ॥ ११६१ ॥ ज्यास अनन्य शरणागती । ते हेंचि या
कल्पवृक्ष-मागणी । म्हणोनि यथार्थ अनुसंधानगती । तोचि ऐशा करितसे.
॥ ११६२ ॥ कीं नसे देवतांतराची भीड । अथवा काहीं फळची चाड । कीं
अभक्तास वाटेल अवघड । हेही शंका असेना. ॥ ११६३ ॥ टीका उदंड
जात्या । परी देवतांस तदुपासकास म्यास्या । यथार्थ अर्थ नाही बोलिल्या ।
तैसी नव्हे हे टीका. ॥ ११६४ ॥ म्हणोनि 'यथार्थदीपिका' । नांव पावली
हे टीका । कीं अद्वैत आणि भजावें एका । श्रीगसांका जगहुरूतें. ॥ ११६५ ॥
विघ्न न हो म्हणोनी । आरंभी देवा एका प्रार्थुनी । स्फूर्ती देईल हे इच्छा
धरोनी । प्रार्थना एका आणिकाची. ॥ ११६६ ॥ टीका ऐसी आरंभते ।
आणि भक्ति अव्यभिचारिणी बोलिजेते । आणि पदोपदी निवेधिजेते । उपासना
अन्य देवतांची. ॥ ११६७ ॥ त्याचें परोपदेशपांडित्य । गीताच प्रकट करिते
सत्य । कीं टीकेंत बोलणें लागे अगत्य । तुच्छत्व इतर देवतामजनाचें.
॥ ११६८ ॥ आणि जेथें गहन अर्थ । तेथें घडेना यथार्थ । जरी मानिती
कृतार्थ । टीका आपुली. ॥ ११६९ ॥ 'अंतधत्तु फलं तेषां' म्हणोनी ।
याच अध्यायांत या श्लोकेकरोनी । जें बोलिलें तें येतें दिसोनी । तुच्छफळ-
प्रदत्व त्यातें. ॥ ११७० ॥ कीं टीका निर्विघ्न जाली । आणि रचनास्फूर्तीही
अगळी । तथापि होऊनि आली । ते विरुद्ध मूळसी. ॥ ११७१ ॥ इतरदेव-
तामजन । टीकेंत निवेधितो महाजन । आणि आरंभी करिती नमन । त्या
इतर देवातें. ॥ ११७२ ॥ वाखाणावी गीता । तीही आदि अंती एका अ-
भंता । बंदाचें मध्य ज्या भगवंता । मुख्य सेव्यत्वे वर्णावें. ॥ ११७३ ॥ यांस
सर्वही मक्ष दिसे । म्हणोनी त्या देवांबंदिती ऐसे । ऐसे म्हणावें तरी म्हणतसे ।
कृष्ण काय गीतेंत. ॥ ११७४ ॥ सर्व मी सर्व माझे उपासक । परी तें अ-
जन अविधिपूर्वक । उपास्यदेवत मीच एक । इतरे पहावीच मन्नाचें. ॥ ११७५ ॥
मक्ष जरी विज्ञाचाच हर्ता । तरी म्हैसासूर काय परता । अद्वैताग्र्यें या वार्ता ।

फोल अवधिया. ॥ ११७९ ॥ असो तें हे टीका शेषशायन । स्वयें करी आ-
कर्णनयन । गीताटीका तो आणि वामन । भिन्न अणुही न दिसती. ॥ ११७७ ॥
आत्मत्वे भजतां त्या । त्या जगदात्म्याची होतां दया । हात जोडिती सर्व
देवता या । परि कोण पाहे त्यांकडे ? ॥ ११७८ ॥ कोणाची नसे भीड ।
आणि कोणाची नसे वाड । अनन्यभक्ति लागतां गोड । या भगवद्गोर्तेत
ये रीती. ॥ ११७९ ॥ वाचोत जे वाचिती । न वाचोत जे वाईट मानिती ।
संतुष्ट होय एक जगत्पती । या यथार्थ निरूपणें. ॥ ११८० ॥ जे अनुभवी
आणि भक्त । जे इतर फळीं विरक्त । आणि जे समजती युक्तायुक्त । ते क्षणही
न सोडिती हे टीका. ॥ ११८१ ॥ भ्रमरा कमळें प्रार्थवें । कीं चकोरा चंद्रें
आमंत्रण द्यावें । कीं मयूरास मूळ पाठवावें । धैराधरी. ॥ ११८२ ॥ चंद्र
नाथडे तस्करा । म्हणोनि बीट येना चकोरा । कुमुदें लाजती भास्करा । म्ह-
णोनि कमळें मुख न शोकिती. ॥ ११८३ ॥ जगदंघ्र श्रीमद्भागवत । तेथें
अप्रीति धरिती कुक्षित । अमक्त आणि कुमार्भरत । त्यांस तैसी हे टीका.
॥ ११८४ ॥ बौद्धीं बौद्ध दूषिले । तरी काय ते वांया गेले ? । स्वहिततत्पर रसब्र
भले । तेच वाचिती हे टीका. ॥ ११८५ ॥ असो तें आतां अर्जुनरथाचे
ठायीं । जो गीता उपदेशितो शेषशायी । प्रतिपदीं अर्पिली त्याच्या पायीं । हे
'यथार्थदीपिका' वामन म्हणे. ॥ ११८६ ॥

भक्तिर्मुकुंदे जगदात्मनीशे नाम्यत्र कस्मिन्फलदे त्वनीशे॥

यः ससमे सत जगाद् पार्थ सर्वं तत्स्माकमहो कृतार्थम् ॥

अध्याय आठवा.

जय जय सर्वं सर्वोपरोक्ष । जय जय पारोक्ष्यहेतुहरणदक्ष । जय जय कृष्ण पुंड्र-
रीकाक्ष । अर्जुनगुरो ! जगद्गुरो ! महद्गुरो ! ॥ १ ॥ जय जय ब्रह्मात्मसाक्षात्कार । जय
जय अध्यात्मविद्याविचाससार । जय जय भूतभावोद्भवविसर्गकर । कर्षणब्रह्मभावना-
बोधा ! ॥ २ ॥ अधिभूतक्षरतरंगसागर । अधिदैव प्रतिबिंब बिंबेश्वर । सकळ
शरीरगत परस्पर । सर्वह अवियह । ॥ ३ ॥ जाते सति प्रयाणकालेऽपि । अखं-
डत्वे न वेद्योऽसि मुक्तावपि । आब्रह्मलोकाः पुनरावर्तिनोऽपि । कोऽपि त्वां प्राप्य
वैकुण्ठं न निवर्तते. ॥ ४ ॥ जय जय अनन्यभक्तिगम्य । जय जय सार्वभौतसक-

कनैषम्य । जय जय रमामनोरम्य । सद्युग सुंदर भक्तवत्सल ! ॥ ५ ॥ जय जय
 रमरणलम्पचरण । जय जय जगत्पावनाचरण । जय जय जगत्कारणाकारण । ना-
 रायण जगत्पते ! ॥ ६ ॥ जय जय प्रपन्नसुखम । जय जय दुग्धसिंधुदुहितावल्लभ । जय
 जय सजलजलदसनिभ । श्रीवत्सांक शौषपर्यंक ! ॥ ७ ॥ जय जय द्वादशकता-
 राष्ट्रम । जय जय देवकीतनयाष्टम । जय जय सतोपदिष्टाष्टम । जय जय अष्टै-
 श्वर्य ! ॥ ८ ॥ देवा ! वेदवाणी संकृत । लोकवाणी प्राकृत । परि यथार्थ अर्थ
 व्याकृत । जोडती त्याणेंचि पद तुझे ॥ ९ ॥ ते तुझे चरणकमल । जे निव-
 विती श्रीकरतळ । ध्यातां करिती शीतळ । त्रितापसता हृदयार्ते. ॥ १० ॥
 करूनियां पायातें नमन । तुझीं रूपें ओते जन । तूं अर्थ दाविशी निवेदन ।
 तें त्यांप्रती करीन अष्टमाध्यायाचें. ॥ ११ ॥ श्रुति म्हणे आत्मा रथी । देह
 रथ बुद्धि सारथी । बुद्धिस्थानीं पार्थ रथी । सारथि जाला जगद्गुरु. ॥ १२ ॥
 बाह्य सारथ्याकारणें । नरें प्राधिला नारायण । अमृत करीच आपला गुण ।
 पितां उदक मानूनिही. ॥ १३ ॥ बुद्धिस्थानीं बसे हुरी । मग बोद्धव्यास काय
 उरी ? । जाणायाची सीमा जेथवरी । तेथवरीच पावे बुद्धीतें. ॥ १४ ॥ बुद्धींत
 सर्वांच्या असे । परि जैसा काष्टीं सर्वत्र अग्नि बसे । मथिला प्रगट अग्निहोत्री
 दिसे । तैसा रथी अर्जुनाच्या. ॥ १५ ॥ काष्टीं काष्ट प्रकाशक । परि न दावी
 महिमा कौतुक । तैसे जे भजनहीन लोक । त्यांच्या बुद्धींत तैसा परमात्मा.
 ॥ १६ ॥ जैसा अर्जुनाचे रथी । तैसा भक्तियुक्त मनोरथी । बुद्धिस्थानीं होतो
 सारथी । जो सारथि अर्जुनाचा. ॥ १७ ॥ जेथें न पावे वेदवाणी । परते मागे
 लाजिरवाणी । तेथें पाववी चक्रपाणी । बुद्धि आपल्या भक्तांची. ॥ १८ ॥ तो
 स्वयें सारथि जाला । काय उणें मग तयाला ? । गीतोपदेश आरंभिला । याच
 लागीं. ॥ १९ ॥ परंतु अपरोक्ष ब्रह्मविद्या । जे उपदेशितां नासे अविद्या ।
 जिणें जगत्कारणा आया । परोक्ष केलें अपरोक्षासही. ॥ २० ॥ दृष्टीस रज्जु
 दिसे । तेव्हां भ्रम उठे सर्प भासे । अपरोक्ष असोनि न गवसे । परोक्ष आत्मा
 ऐसा अविद्यें करोनी. ॥ २१ ॥ त्या मिथ्या सर्पातें निषेधी । सत्य रज्जु त्यातें
 बोधी । ऐसा गुरु भेटे तरी अवधी । शरणागताची तो पाहे. ॥ २२ ॥ कीं
 क्षुधा असेल जया । तो काकुळती अन्नदातया । करील तैसा गुरुराया । । मा-
 गेल ब्रह्मविद्या मुमुक्षु. ॥ २३ ॥ क्षुधा नसेल ज्याला । मिष्टान्न घालितां त्याला ।
 न रुचे न पसे व्यर्थ गेला । तैसा गुरुच्या उपदेश. ॥ २४ ॥ अतुर्बाध्यावटी-
 केंत या रीती । वर्णिल्या त्याच बदलां मागुती । ग्रंथ बाबेल एवं गुरुप्रती ।

शरण न येतां करू नये उपदेश. ॥ २९ ॥ अर्जुन अपरोक्षार्थें पात्र । कृपेनें
 ओळहला कमलनेत्र । परि संप्रदायपालनार्थें मात्र । वाट पाहे प्रश्नाची. ॥ २९ ॥
 द्वितीयाध्यायांत शरण । आला वंदूनि चरण । मी शिष्य म्हणूनि दीनपण । निवे-
 दिलें. ॥ २७ ॥ परंतु भीष्मादिकां मारूं कैसा ! । मनीं याच शोकाचा वळसा ।
 तें बोलतां प्रसंग ऐसा । मंत्र आला येथवरी. ॥ २८ ॥ अभ्यायांत तिसरिया ।
 म्हणे बुद्धिपरता आत्मा धनंजया । जाणूनि मग मारीं या । वैरिया कामातें.
 ॥ २९ ॥ ज्ञानार्थें श्रेष्ठपण । प्रतिपदीं आपण । बोलोनि म्हणे ब्रह्म सगुण ।
 कीं तें तूं जाण अर्जुना ! ॥ ३० ॥ चतुर्थी 'तद्विद्धि प्रणिप्रातेन' । या
 श्लोकें जगजीवन । म्हणे संतापासूनि तें ज्ञान । जाण अर्जुना ! ॥ ३१ ॥ षष्ठा-
 ध्यायांत लक्षण । योगार्थें बोलिला कमलेश्वर । आणि पूर्वाध्यायांत समप्रण ।
 आपलें जाणशील ऐसेंचि बोलिला. ॥ ३२ ॥ कीं आतां सांगतो परोक्ष । हेंचि
 होईल अपरोक्ष । जेव्हां पुससील तूं दक्ष । ब्रह्म कैसें म्हणोनि हा भाव.
 ॥ ३३ ॥ यांत तत्त्वसाक्षात्कार अपरोक्ष । होय ऐसें न बोले अंबुजाक्ष । जें जें
 वदला तें तें परोक्ष । उपदेश अपरोक्ष हा नव्हे. ॥ ३४ ॥ ब्रह्म अव्यात्मक-
 मर्दि सात । शेषटीं सप्तमाध्यायांत । तेथेंही बोलिला भगवंत । मज ऐसें जाणती
 म्हणोनी. ॥ ३५ ॥ एवं च येथपर्यंत । जें जें बोलिला भगवंत । तें ऐकोनि
 आला बुद्धिमंत । परि ब्रह्म अनुभवा न आलें. ॥ ३६ ॥ शब्दपीयूषाची वृष्टी ।
 भैवश्यामाच्या वाटल्या गोष्टी । ब्रह्म पहावें आत्मदृष्टी । हे अपेक्षाच उपजेना.
 ॥ ३७ ॥ म्हणोनि ब्रह्म अव्यात्म इत्यादि रीति । मक्त सप्तप्रकारें जाणती । हें
 चमत्कारें बोलिला श्रीपती । कीं प्रश्न अर्जुनें येथें करावा. ॥ ३८ ॥ कीं या
 साता प्रकारांत । अर्जुन नेणेचि तो आपणालें । प्रश्न करील मग तयातें । या
 मिसें सांगवें अपरोक्ष. ॥ ३९ ॥ सहज बोलतां ब्रह्मस्थिती । तरी प्रश्नापेक्षा
 होती अथवा ॥ होती । ब्रह्म अव्यात्मादि सुकृती । जाणती म्हणूनि बोलिला.
 ॥ ४० ॥ तरी कोण्या प्रकारें जाणती । हें पुसूं या कृष्णाप्रती । प्रश्नापेक्षा ये
 रीती । दाटूनि निर्मली स्वयें येथें. ॥ ४१ ॥ पांढा दाटला स्तनीं । निद्रिता
 बाळालें जननी । पांजी दाटूनि उठवूनि । कृपाळू तैसा श्रीकृष्ण. ॥ ४२ ॥
 सांगों नये प्रश्नाविणें । तो तरी न करी प्रश्न आपण । या कारणें ब्रह्म सगुण ।
 करी येथें चमत्कार. ॥ ४३ ॥ कीं ब्रह्म जाणती सुकृती । तें ब्रह्म कैसें ये
 रीती । प्रश्न करील आपणाप्रती । येथें अर्जुन. ॥ ४४ ॥ प्रश्न ऐसा करील पार्थ ।
 तेव्हांच करावा तो कृतार्थ । हा संप्रदायपालनार्थ । उपाय करी जगद्रुह-

॥ ४५ ॥ ऐसैं बोलोनि सतम । अध्याय संपवी सर्वोत्तम । उगा राहै तों पाँ-
डबोत्तम । प्रश्न हा करी अर्जुन. ॥ ४६ ॥

अर्जुन उवाच—किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥ १ ॥

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मनुष्यदने ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ २ ॥

अर्जुन म्हणे 'किं तद्ब्रह्म' । प्रश्न सातांत हा प्रथम । प्रश्ननिमित्त हें
की पुरुषोत्तम । 'ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नं' म्हणोनि बोलिला. ॥ ४७ ॥
ब्रह्म जाणती केवळ । आणि तें ब्रह्मचि सकळ । दो प्रकारें ते सुकृती कुशल ।
ब्रह्म जाणती. ॥ ४८ ॥ पूर्वाध्यायांत अधोक्षज । बोलिला ऐसैं प्रश्नबीज ।
त्यावरूनी कुंतीचा आत्मज । दो प्रकारें पुसतों तें ब्रह्म. ॥ ४९ ॥ 'किं तद्ब्रह्म'
हीं चारी अक्षरें । बाखाणावी दो प्रकारें । 'किं ब्रह्म किं तत्' ऐसा आदरें ।
प्रश्न करितो येथें म्हणावा. ॥ ५० ॥ 'किं ब्रह्म' म्हणजे कैसें ब्रह्म । 'किं
तत्' म्हणजे कैसें तें जें तूं सर्वोत्तम । बोलिलासि संपतां सतम । 'तद्विदुः
कृत्स्नं' म्हणोनी. ॥ ५१ ॥ जें पूर्वी बोलिळें । त्यांत पुसतां जें उरलें । तें 'तत्'-
शब्दें सूचविळें । की तेंचि सर्व म्हणूनि बोलिलासि तें कैसें ? ॥ ५२ ॥ दो
परी ब्रह्म जाणती । ऐसैं बोलिला श्रीपती । दोही परी तें कैसें ? ऐसैं व्यापती ।
पुसतसे श्रोताही. ॥ ५३ ॥ ऐसेंच या प्रश्नाचें उत्तर । दो परी ब्रह्म सर्वेश्वर ।
बोलेल दालागी ऐसा प्रकार । प्रश्नाचाही बोलावा. ॥ ५४ ॥ व्याकरणसिद्ध
अर्थ । प्रश्नबीजानुरूप बोले पार्थ । श्रीकृष्ण सूचवी तें कां व्यर्थ । टाकूनि
वरिष्यावरी उडावें. ॥ ५५ ॥ प्रश्न प्रथम ऐसा बरा । कैसें अध्यात्म हा दूसरा ।
कैसें कर्म हा तिसरा । प्रश्नबीजां सातांत. ॥ ५६ ॥ आणि बोलिळें अधिभूत ।
तें कैसें सांग निश्चित । हा चौथा प्रश्न आणि अधिदैवत । कैसें बोलिजेतें हा
पांचवा. ॥ ५७ ॥ सहावा प्रश्न ऐसा । की अधियज्ञ एथें या देहीं कैसा । एथें
काहीं समजोनिता । अर्जुन पुसे. ॥ ५८ ॥ साधियज्ञ म्हणजे अधियज्ञासहित ।
-वज अधिदैवा जाणती म्हणूनी भगवंत । बोलिला इतकेंचि ऐसियांत । अधि-
यज्ञ देहीं आहे ऐसैं समजला. ॥ ५९ ॥ तरी हा संवाद सन्मुख । बोलतां
हस्त नेत्र मुख । तदनुरूपें चेष्टतां अंतर्मुख । बुद्धि अर्थां होतसे. ॥ ६० ॥
अधिभूतासह जाणती निपुण । ऐसैं बोलतां ब्रह्म सगुण । हातें करूमी दाखवी
सूण । वेंहाकडे अर्जुनाच्या. ॥ ६१ ॥ आणि म्हणतां साधियज्ञ । हास आप-

णाकडे सर्वज्ञ । दाविता समजला ओता अभिज्ञ । कीं अधियज्ञ हा स्वयं श्रीकृष्ण. ॥ ६२ ॥ अधिदैव मी त्या माते जाणती म्हणे । परि दावितां नये त्याचे खुणे । बिनास्मा समजे तोचि जाणे । प्रसिबिबचैतन्या तयाते. ॥ ६३ ॥ एवं साधिभूत म्हणतां देहासहित । जें काय असेल अधिदैवत । त्यातें जाणत असतील आणि निश्चित । अधियज्ञ हा स्वयं श्रीकृष्ण. ॥ ६४ ॥ कीं मी अधियज्ञ त्या मजस-हित । अधिदैवातें जाणती हें भगवंत । खुणेनें दावितो अत्यंत । स्पष्ट उघडनी. ॥ ६५ ॥ अधिदैव अधिभूतासहित । म्हणतां देहाकडे दाविला हात । तेव्हां समजला कीं अधिदैव याच देहांत । असेल जे रीती असेल. ॥ ६६ ॥ कीं अधिभूत म्हणतां हात । देहाकडे दावितो भगवंत । अधिदैव नसतां या दे-हांत । या देहासहित कोठे म्हणूनि जाणावा ? ॥ ६७ ॥ देह देहापरता न दिसे । ऐसिया देहासहित जेव्हां गवसे । तेव्हां जाणावें कीं वसे । अधिदैव कोण तो याच देहांत. ॥ ६८ ॥ आणि हा अधियज्ञ आपण । यासहित त्या अधिदैवाची खूण । जाणती तेव्हां निपुण । तेव्हां हाही असेल याच देहांत. ॥ ६९ ॥ कीं हा जरी या देहीं नसे । तरी देहीं यासहित कैसें । अधिदैव जाणती ऐसें । तर्क करुनि पुसे म्हणावा अर्जुन. ॥ ७० ॥ ऐसें न म्हणतां या देहीं । मी अधि-यज्ञ आहे हें काहीं । प्रश्नबोज बोलतां नाहीं । श्रीकृष्ण बोलिला. ॥ ७१ ॥ 'साधियज्ञं च ये विदुः' म्हणोनी । म्हणतां या देहीं अधियज्ञ ये रीती करुनी । न समजतां 'अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्' ऐशा वचनीं । कैशावरुनि हा पुसे ? ॥ ७२ ॥ एवं करादिसंकेत । दाविता जाला श्रीनिकेत । त्यावरुनि म्हणावा पांडुसुत । 'अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्' म्हणुनी पुसतसे. ॥ ७३ ॥ तरी हे गोष्टी त्यातें समजली । समजोनि मागुती कां पु-सिली ? । शंका ऐशी उपजली । तेव्हां न घडे म्हणावा जरी हा अर्थ. ॥ ७४ ॥ तरी करिती या शंकेचा परिहार । अर्जुनप्रश्नशब्दाचे चमत्कार । कीं अधियज्ञ कोण कैसा हा प्रकार । सांग अजी मधुसूदन ! ॥ ७५ ॥ कीं देहीं अधियज्ञ आहे ये रीती । समजलों जी श्रीपती ! । तथापि शंका उपजली चिर्ती । अधि-यज्ञ कैसा या देहीं म्हणोनी पुसतो हा भाव. ॥ ७६ ॥ ब्रह्म कैसें अध्यात्म कैसें । कर्म कैसें अधिभूत कैसें । अधिदैव कैसें म्हणवूनि ऐसें । येथवरी पुसे कैसें कैसें म्हणूनि इतकेंचि. ॥ ७७ ॥ अधियज्ञ कैसा कोण । येथें देहीं याच देहीं म्ह-णूनि बोले निपुण । भाव कीं तूं म्हणसी तो आपण । हें कैसें घडे. ॥ ७८ ॥ कीं तूं मधुसूदन । ज्याणें केळें मधुदैत्यहनन । तोचि तूं सद्गुनंदन । अवतार-रूपसि या रूपें. ॥ ७९ ॥ जेथें तेथें रूपवंत । तूं सगुण भगवंत । निर्गुण

म्हणों तरी तें अत्यंत । निर्धर्म धर्म कोणी त्याळा लागेना. ॥ ८० ॥ अधियज्ञ
 यज्ञाचा अधिष्ठाता । तो निर्गुण नव्हे की ते उगीच सत्ता । सगुण तूं मधुदे-
 खहंता । तो कैसा देहवंत या देहीं ? ॥ ८१ ॥ या रूपें मधुसूदना ! । या देहीं
 कैसा तूं हें कळेना । या कारणें मधुनंदना ! । तो कोण. ॥ ८२ ॥ 'कथं कोऽत्र
 रेहेऽस्मिन्मधुसूदन' । कैसा कोण येथें देही याच देहीं म्हणे अर्जुन । ये-
 विषयींच अत्यंत शंकित मन । दाखवी या प्रश्नशब्दप्रवाहांत. ॥ ८३ ॥ येथें देहीं
 याच देहीं । आश्चर्य सूचवी तिन्ही शब्दीही । की माझिया मते वदत नाही ।
 की या देहीं म्हणावास तूं अधियज्ञ ॥ ८४ ॥ 'अत्र' म्हणजे येथें या प्रसंगांत ।
 की या सातांत अधियज्ञ या देहांत । कैसा कोण आणि तूं भगवंत । म्हणावा
 तरी देहांत याच तूं कैसा ? ॥ ८५ ॥ तूं वैकुंठी अथवा जेथें । अवतरोनि कि-
 रसी अससी तेथें । तो कोणे रीती येथें । म्हणावास या देहीं. ॥ ८६ ॥
 आणि मजसमोर दिससी । तो देहांत कैसा अससी ? । आणि याच देहीं निचा-
 लासी । श्रीकृष्णा ! काय तूं. ॥ ८७ ॥ ऐसें मानूनि नवल । अर्जुन बोलिला
 हे बोल । भावार्थ त्यांत अत्यंत खोल । ये रीती. ॥ ८८ ॥ की ऐको न जाणे
 निर्गुण । आणि अवतरतो तो हा कृष्ण सगुण । की युगायुगीं अवतरतो आ-
 पण । हें चतुर्थी येथें श्रीकृष्ण बोलिला. ॥ ८९ ॥ तिसरें व्यापक सगुण ।
 तें न कळें कळेना जों निर्गुण । तें कळेल आतांच जेव्हां खूण । कळेल अप-
 रोक्षें ब्रह्मात्मेशी. ॥ ९० ॥ 'किं तद्ब्रह्म' याचें उत्तर । 'अक्षरं ब्रह्म परमं'
 ऐसें सर्वेश्वर । देतां अपरोक्षसाक्षात्कार । होतां व्यापक सगुणही कळेल. ॥ ९१ ॥
 की शुद्धतत्त्वं अनुभव । हेचि सगुणत्वाचें वैभव । मग मीच अधियज्ञ म्हणेल
 देव । संदेह उरेंल मग कैचा. ॥ ९२ ॥ या देहीं अधियज्ञ कोण कैसा । प्रभ
 अर्जुनाचा ऐसा । देहीं अधियज्ञ पुसावा हा ठसा । कोठूनि बैसला त्याच्या चि-
 चांत. ॥ ९३ ॥ ऐसा करितां विचार । बोलणें लागलें हें गुह्यसार । श्रीकृष्ण
 वक्ता हें बारंवार । काय म्हणवूनि बोलावें. ॥ ९४ ॥ आतां अर्जुन सर्व
 जाणे । हें लोकांकारणें सांग म्हणे । ऐसें म्हणतां सद्य बाणे । अभद्रा सकळी-
 सही. ॥ ९५ ॥ लटिकाच पुसतो अर्जुन । लटिकेचि त्याचें समाधान । त्यास
 गीतोपदेशें जालें ज्ञान । सर्व मिथ्या. ॥ ९६ ॥ सप्तमपर्यंत परोक्ष । अहमी
 अपरोक्ष । एकादशीं बारंभीच दक्ष । अर्जुनही बोलेल. ॥ ९७ ॥ हा
 विचार सकळी सांडिला । तो भगवंतें एथें मांडिला । उगाचि गीतासिधु
 ओळखिला । तरी आंतील रों कैसी सांपडती ? ॥ ९८ ॥ कूर्मरूपें मंदर ।

घड़ी भरी सगुण सुंदर । अजितरूपें अमृतसागर । मथूनि रहें तो काखी.
॥ १९ ॥ असो. आतां यावरी । सातवा प्रश्न अर्जुन करी । की प्रयाणकाळीं
कैसे परी । जाणिजेतोसि तूं देवा । ॥ १०० ॥ कीं साहा प्रकारें तूतें । जा-
णती मुकृती जया चित्तें । नियत केलें त्या चित्तातें । सर्वदा जिहीं तुझ्या
ठायीं. ॥ १०१ ॥ नियतचित्त जे ऐसे असती । तेचि जाणती तूतें जी
श्रीपती ! । पुन्हा प्रयाणकाळीं कोणे रीती । तूं तिहीं जाणिजेतोसी. ॥ १०२ ॥
जाला असतां प्रयाणकाळ । त्यावरी मुक्तिदशेचीच वेळ । ते समयींही सगुण-
मुक्ति केवळ । जाणती हा अर्थ पार्थ नाही समजला. ॥ १०३ ॥ नेणोनि
ऐसें हा प्रश्न केला । तरी याचें उत्तर देव त्याला । देईल कीं सगुण मोक्षांत
मजला । जाणती न बुडें अनुभव हा त्याचा भाव. ॥ १०४ ॥ सातही प्रश्न
ये रीती । आइकतां जाला श्रीपती । अनुक्रमें उत्तरें व्यापती । देतसे प्रश्ना-
नुरूप. ॥ १०५ ॥ प्रश्न सातांतही प्रथम । ऐसा कीं 'किं तद्ब्रह्म' । याच्या
उत्तराच्या मिसें परम । स्वरूपसाक्षात्कारउपदेश. ॥ १०६ ॥ ज्यानिमित्त प्रश्नबीज ।
पूर्वाध्यायांत अचोक्षज । बोलता जाला कीं अर्जुन मज । पुसो 'किं तद्ब्रह्म'
म्हणोनी. ॥ १०७ ॥ त्या प्रश्नाचें उत्तर । व्यतिरेक अन्वयरीती परमेश्वर ।
बोलतो जगद्गुह्यतर । पङ्कणसेपन्न ऐसें श्रीभगवान् ॥ १०८ ॥

श्रीभगवानुवाच—अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

जें नव्हे क्षर । तें म्हणावें अक्षर । तें ब्रह्म म्हणे गुरुवर । व्यतिरेक उप-
देशी इतकियांत. ॥ १०९ ॥ कीं ब्रह्म तें अक्षर । म्हणजे तें नव्हे जितकें
क्षर । जडभाग तितका क्षर नश्वर । आत्मा नव्हे. ॥ ११० ॥ निषेधिला
जड अनात्मभाव । तेव्हां क्षर नव्हे म्हणोनि बोलिला देव । वार्त्त्याश निरसतां
स्वयमेव । लक्ष्यांश आत्माच उरला. ॥ १११ ॥ कीं शब्द अहंकारापासुनी ।
तोही निषेधिला जेथूनी । शब्द परतला तेथूनी । उरलें निःशब्द तें ब्रह्म.
॥ ११२ ॥ 'यतो वाचो निवर्तते' । हे श्रुति तें ब्रह्म बोलते । बुद्धि अनु-
भवे त्यास जाणते । तें ऐसें कीं तैसें न बोलवे. ॥ ११३ ॥ यालागीं तें अक्षर ।
म्हणजे तें कीं जें नव्हे क्षर । हें व्यतिरेकमुखें उत्तर । दे शाखाचंद्रन्याये
श्रीगुरु. ॥ ११४ ॥ उपदेश अनिर्वाच्य आत्मयाचा । कैसी करूं शकेल वाचा ।
शब्द मूळ शाखेसहित जड शृक्षाचा । निषेध होतां उरें दिसे तोचि चिंचंद्र.
॥ ११५ ॥ म्हणूनि वाच्य जितकें । क्षर जड म्हणावें तितकें । तें सर्व नव्हे

म्हणतां श्रीवत्साकें । दाविलें निषेध शेषस्वरूप सिध्दातें. ॥ ११६ ॥ ब्रह्म पुसों लागला । तो स्वयेंचि ब्रह्म होऊनि उरला । राजा स्वप्नी राजदर्शना गेला । जागा होतो राजा आपण. ॥ ११७ ॥ नवल गुरुराजवाणी । नवल गुरु-राज अभय पाणी । नवल गुरुरायाची करणी । कीं ब्रह्मचि करी जीवातें. ॥ ११८ ॥ लोहास लगे परिस । मग काळिमा कैची तयास ? । गुरुकृपा होतां जीवास । जीवत्व कैचें ? ॥ ११९ ॥ लोहत्व करुनि दूरी । परिस लोहास सोनें करी । पुरी देऊं शकेना सरी । आपुली तया. ॥ १२० ॥ कीं लोहा-तराचें हेम । करूं न शके परिसासम । जीव होय स्वयें ब्रह्म । ब्रह्म करी आणिकातें. ॥ १२१ ॥ काय वर्णवेल गुरुमहिमा । वेदास ज्याची वाणी सीमा । जें न बोलवे निगमा । तें निःशब्दशब्दें जो दावी. ॥ १२२ ॥ शब्द राहे शाखेवरी । दृष्टि चंद्रातें धरी । श्रीगुरुरूपी ऐसा हूरी । शब्दें दावी निःशब्द. ॥ १२३ ॥ शाखेवरी चंद्र पाहे । म्हणतां शब्द शाखेवरीच राहे । पुढें काय खूण आहे । कीं तेथें चंद्रमा सांगावा. ॥ १२४ ॥ गळे जें क्षर । तेणें दाविलें अक्षर । बाप समर्थ गुरुवर । शब्दें दावी निःशब्द. ॥ १२५ ॥ श्रीगुरुमहिमा अपार । वर्णितां ग्रंथ वाढेल फार । हे गीताटीका जो जो प्रकार । बोले तो तो महिमा तयाचाच. ॥ १२६ ॥ एवं निषेधूनि क्षर । उरला अस्मा तो दाविला अक्षर । आणि 'किं तद्ब्रह्म' याचें दिधले उत्तर । कीं हें अक्षर अगा ! ब्रह्म. ॥ १२७ ॥ क्षरभाग निषेधिता अनेक । फळलें अक्षर*ब्रह्म एक । हा क्षराक्षरांचा विवेक । व्यतिरेकबोध बोलावा. ॥ १२८ ॥ नेणे आपणातें आपण । हें अविद्येचें होतें आवरण । याच्या परिहाराचें कारण । व्यतिरेकबोध हा केला. ॥ १२९ ॥ ब्रह्म म्हणतां अक्षर । तें अक्षर फळलें निषेधितां क्षर । भगवत्कृपापात्र चतुर । ब्रह्मात्मखुणेतें पावला. ॥ १३० ॥ परि क्षरभाग जड निष्ठेधिला । तो दृश्यत्वे दिसों लागला । म्हणोनी नाहीं बिंबला । अद्वैतबोध. ॥ १३१ ॥ बुद्धि घेऊनि इंद्रियविकार । देखे जडभाग नानाकार । हा जो अविद्येचा प्रकार । विक्षेप म्हणावें यालागीं. ॥ १३२ ॥ या विक्षेपाचा परि-हार । कीं सोनेंचि दिसे अलंकार । ऐसें ब्रह्मचि दिसे नानाकार । तो अन्व-यबोध बोलावा. ॥ १३३ ॥ या दोपरी ब्रह्म जाणे । त्यातेंचि 'अद्वैत' बोध जाणे । या लागीं सप्तमी कृष्ण म्हणे । कीं ब्रह्म जाणती दोपरी. ॥ १३४ ॥ ब्रह्म जाणती सुकृती । आणि तेंचि सर्व ऐसें जाणती । हें प्रभाचें बीज श्रीपती । सप्तमी शेवटीं बोलिला. ॥ १३५ ॥ तदनुरूप प्रभूही जाला ।

प्रथम दोहोकीं तो बाळगिला । तदसुरूप कृष्णही बोलिला । ‘अक्षरं ब्रह्म परमं’ म्हणोनी. ॥ १२६ ॥ यांत हा ‘अक्षरं ब्रह्म’ हें एक । उत्तर देतां उपदेशिला व्यतिरेक । आतां एक तेंचि अनेक । समजे ऐसें परमशब्दें उपदेशितो. ॥ १२७ ॥ ‘अक्षरं ब्रह्म परमं’ म्हणोनी । यांत दीधलीं उत्तरें दोनी । व्यतिरेक ‘अक्षरं ब्रह्म’ येणें करुनी । परमशब्दें अन्वय आतां दावितो. ॥ १२८ ॥ अक्षर म्हणतां निषेधिलें क्षर । कीं सोनें नव्हे कुंडलाकार । जे अलंकार होऊनि निर्विकार । त्या आकारांत तें परम. ॥ १२९ ॥ परम तंतु पटीं । परम माती घटीं । परम सोनें ज्याणें गोमटीं । दिसैतो भूषणें. ॥ १३० ॥ ‘तद्विदुः कृत्स्नं’ म्हणोनी । प्रश्नबीज या भावें करुनी । सप्तमीं बोलिला त्यावरुनी । परम शब्दें क्षरांतही दाखवी ब्रह्म. ॥ १३१ ॥ सर्व तें ब्रह्म जाणतीं । कीं कारण कार्यांत पाहती । कार्याहुनि परम म्हणती । कारणातें. ॥ १३२ ॥ तंतु रूपातें न सोडी । जे ऐसी पासोडीचीं दसोडी । ते दावितां पासोडी । लटकी होऊनि तंतूचि दिसे. ॥ १३३ ॥ पटांत तंतु परम । तैसें जडीं ब्रह्म । तंतुचि पट तैसें स्थावरजंगम । ब्रह्म सकळ. ॥ १३४ ॥ प्रथम तंतुरूपें दिसे आत्मा । पटरूपें तेव्हां दिसे अनात्मा । परम या कारणें म्हणे अगदात्मा । कीं जें नाहीं त्यातें दावी आणि प्रकाशी तें परम. ॥ १३५ ॥ सोनियावीण अलंकार । न दिसे असत्य आकार । तैसें ज्यावीण चराचर । न दिसे परम कैसें तें नव्हे. ॥ १३६ ॥ परि आधी दिसे दसोडी । मग त्यास दावितां पासोडी । तीत परम म्हणतां न सोडी । दृष्टि मग तंतूतें. ॥ १३७ ॥ तैसें ओळखोनि अक्षर । आहे द्वैतरूपें क्षर । तो परम म्हणतां सर्वेश्वर । ब्रह्मचि सर्वही तो देखे. ॥ १३८ ॥ होती जाती तरंग आकार । ते आकार बोळावे क्षर । परि पाणी परम त्यांत तें अक्षर । आदिमध्यांतही तरंगी जें. ॥ १३९ ॥ मृगमृग्णा नीर । उपजे असे तें नासे क्षर । परम किरण सूर्याचे अक्षर । आदिमध्यांत त्या मिथ्या जलाचे. ॥ १४० ॥ वेदी इत्यादि हे दृष्टांत । ते सूचवूनि भगवंत । परम शब्दें अनंत । अन्वय ऐसा उपदेशी. ॥ १४१ ॥ ब्रह्म जाणती केवळ । मग तेंचि ब्रह्म जाणती सकळ । ऐसें बोलोनि घननीळ । व्यतिरेक अन्वय बोलिला सप्तमीच. ॥ १४२ ॥ तरी तेव्हां होतें परोक्ष । अष्टमीं जालें अपरोक्ष । परम शब्दें समजला दक्ष । कार्य क्षरांत अक्षर कारण. ॥ १४३ ॥ कार्य न दिसे कारणाविण । परम म्हणतां कळली स्मृण । दृष्टांतकोटी विचक्षण । समजला इतकियांत. ॥ १४४ ॥ या दृष्टांतचे

विचार । द्वितीयाध्यायटीकेत निर्धार । जाले असतां करंवार । बोळतां ग्रंथः
 पाठतो. ॥ १५५ ॥ न कळे दृष्टांतांचूनी । बोळावें भगवत या गोष्टीवरुनी ।
 कोण्ही कुमुक्ति चाळिती म्हणोनी । पूर्वी सिद्ध केलेच हे दृष्टांत. ॥ १५६ ॥
 प्रथम प्रश्न उत्तर । ऐसें देऊनी सर्वेश्वर । द्वितीयप्रश्नां श्रीपर । आतां उत्तर-
 देतसे. ॥ १५७ ॥ अभ्यात्मशब्दें स्वभाव । बोळिजे तो म्हणे देव ।
 स्वभाव म्हणिजे आपला भाव । उत्तर इतकेंचि परम शब्दासारिखें. ॥ १५८ ॥
 परम शब्दें करुनी । कार्य तितकें कारण म्हणोनी । दाखिलें तें स्वयें ज्ञाताच
 यावरुनी । पूर्वोक्त अद्वैत दृढ करितो. ॥ १५९ ॥ कीं स्वयेंचि आपण । या
 जगाचें उपादान कारण । स्वभाव म्हणजे कार्यपण । आपलाचि भाव. ॥ १६० ॥
 म्हणिजे दृश्य तितकें जग । तें आपणचि सोनेंचि जेंवी नग । अलंकारी सुव-
 र्णाची झगमग । तैसा सर्वत्र आपण. ॥ १६१ ॥ तेन्हां सर्वही आपण । कीं
 अलंकार तोही सुवर्ण । अभ्यात्में ज्ञाने अद्वैतपण । आपलें ऐसें पाहतां. ॥ १६२ ॥
 कारणचि कार्य आहे । ऐसें जगाचि जरी पाहे । द्रष्टा आपण राहे । द्वैत अव-
 लंबूनी. ॥ १६३ ॥ म्हणूनि जो द्रष्टा आपण । तोचि जगाचें कारण । आ-
 पला भावचि कार्यपण । नग सोनेंचि स्वभाव हा अभ्यात्म. ॥ १६४ ॥ एवं
 प्रथम प्रश्न उत्तर । तेथें ज्ञान जें द्विप्रकार । तेंचि अभ्यात्म ज्ञानसार । आत्म-
 प्रत्ययें अनुभवावें हा विशेष. ॥ १६५ ॥ या ज्ञानाचा विचार । तोही ब्रह्मी
 हेमी अलंकार । शेवटीं हाचि निर्धार । कीं ब्रह्मचि अभ्यात्मज्ञानही. ॥ १६६ ॥
 अधिष्ठांनी आत्माच असे । ऐसें स्थावरजंगम दिसे । अभ्यात्म शब्दें होतसे ।
 अर्थ ऐसा. ॥ १६७ ॥ दृष्टि पावे जेथें । नगीं सोनेंचि दिसे तेथें । दाख्यतीं
 आत्माच एथें । जगीं जेथें मन पावे. ॥ १६८ ॥ आत्माचि तें चितस्वरूप ।
 जो जडप्रकाशक स्वयंज्योति दीप । हा जो अनुभवाचा प्रताप । याला म्हणावें
 अभ्यात्म. ॥ १६९ ॥ जडीं चैतन्य मात्र स्मरे । तेन्हां आपण वेगळा उरे । आणि
 सर्व आपण ऐसें स्फुरे । तें अद्वैत अभ्यात्म बोळावें. ॥ १७० ॥ यालागीं
 जाणती ब्रह्म । आणि जाणती सर्व तेंचि परम । तथापि जाणती अभ्यात्म ।
 या विद्येचें ऐसें बोळिला. ॥ १७१ ॥ आतां तृतीय प्रश्न 'किं कर्म' । त्यास
 उत्तर कर्मही ब्रह्म । हें समजावया गुहा वर्म । सर्व कर्म ज्यांत तें बोळतो
 उत्तरवें. ॥ १७२ ॥

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥

भूतें आणि भूतांचे भाव । या सकलपंचा जो उद्भव । उद्भव म्हणजे

ज्यापासूनि उत्कर्षे संभव । म्हणजे कारणसमुदाय त्यांचा ॥ १७३ ॥ ऐसा
 कारणसमुदाय उद्भव । त्याही उद्भवार्ते करी जो स्वयमेव । विसर्ग म्हणूनि
 त्याचें नांव । कर्मसंज्ञा त्याला ॥ १७४ ॥ भूतें हीच पंचभूतें । भाव म्हणावें
 भूतांश देहातें । उद्भव बोलिजे कारणार्तें । या सर्वांचिया ॥ १७५ ॥ त्या
 उद्भवार्ते निर्माण करी । विसर्ग म्हणे त्यातें हुरी । गहन भावें वैखरी । चाळी
 ऐसी ये स्थळी ॥ १७६ ॥ त्यास म्हणावें कर्म । तें कर्म जाणावें ब्रह्म । कीं
 सर्व ब्रह्म हा अवगम । पूर्वीच बोलिला ॥ १७७ ॥ यांत सर्वही कर्म-आटे ।
 आणि कर्म पाहतां ब्रह्म वाटे । कीं कार्य तितकें ऐक्यें भेटे । कारणासी ॥
 १७८ ॥ कर्म म्हणावें विसर्गातें । विसर्ग तो जो करी उद्भवार्ते । उद्भव
 म्हणावें उपजण्यातें । देहाच्या आणि भूतांच्या कारणांच्या ॥ १७९ ॥ विसर्ग
 आणि उद्भव । अर्थ एक भिन्न नांव । तेव्हां उद्भवास उद्भव करी ऐसें देव ।
 सर्वज्ञ अयुक्त कां बोलेल ॥ १८० ॥ विविध सृजी जग । अनादि सृष्टिकाळ
 तो विसर्ग । निमित्त कारण जगाचें श्रीरंग । बोले यथार्थ हा अर्थ ॥ १८१ ॥
 कुंभार आणि माती । घटासि दोन्ही कारणें असती । त्यांत निमित्तकारण
 भोळती । कुंभारातें ॥ १८२ ॥ कराया सृष्टिकापात्र । कुंभार होतो निमित्त-
 मात्र । माती न सोडी सर्वत्र । उपादान कारण ते म्हणावी ॥ १८३ ॥ ब्रह्मी
 अनादि सृष्टीची वेळ । तेव्हां पहिला प्रगटतो काळ । महत्त्वादि कारणें
 सत्काळ । उपजती ॥ १८४ ॥ पंचभूतांपासूनि ज्याचा संभव । भूतांश हे देह
 जे म्हणावे भाव । उत्पन्न होती हे सर्व । त्या महदादिकांपासूनी ॥ १८५ ॥
 देह भूतांचे होती । त्या भूतांची महदादिकांपासूनि उत्पत्ती । उद्भवशब्द
 श्रीपती । सूचवी महदादिकारणातें ॥ १८६ ॥ देहाची कारणें भूतें । त्यांचा
 उद्भव म्हणावें त्याच्या कारणार्तें । तें महदादिकें त्यातें । करी विसर्ग म्हणजे
 सृष्टिकाळ ॥ १८७ ॥ त्यास म्हणावें कर्म । कीं त्यामुळे सर्व क्रिया-कारण ।
 आटलें कर्मकर्म विकर्म । जीवाचें यामध्यें ॥ १८८ ॥ कीं जीव कर्मानुसार ।
 रचे पंचभूतांचें शरीर । आणि देहयोगें जोडती संस्कार । पुढें कर्म होती तद-
 नुरूपें ॥ १८९ ॥ एवं कर्म विसर्गपर्यंत गेलें । यांत जीव काळ ईश्वर कर्तृ-
 त्वही आछें । तें ब्रह्मी पाहतां जालें । किरणी जैसें मृगजळ ॥ १९० ॥ किर-
 णाशि तें मृगजळ । चलन तरंगाचें तेंही जळ । उपजणें अलंकारांचें तेंही
 केवळ । सोपेंचि ज्यावीण किमपिही नसे त्यांत ॥ १९१ ॥ तीं प्रश्नांचें

उत्तर । या स्त्रीकी देता जाला स्वैश्वर । उरले चार खात जगदाधार । तीनी उत्तरे देतसे या स्त्रीकी ॥ १९२ ॥

अधिभूत क्षरो भावः पुरुषाधिदैवतम् ।

अगा ! अधिभूताचा अर्थ । प्रश्न तुझा चतुर्थ । कीं क्षररूप भावमात्रचि यथार्थ । अधिभूत तूं जाण. ॥ १९३ ॥ ब्रह्म म्हणतां अक्षर । दृश्य तितुके कळलें ॥ १९४ ॥ क्षर म्हणजे नश्वर । नाशवंत. ॥ १९४ ॥ नव्हे क्षर तें अक्षर । ऐसें ब्रह्म म्हणतां कळलें क्षर । परि जरी क्षरशब्दें नश्वर । कळलें तेथेचि अर्जुना. ॥ १९५ ॥ पुन्हां बोलणें यास्तव । कीं अधिभूतासहित अधिदैव । जाणावें म्हणोनि बोलिला देव । प्रश्नबीज सप्तमी बोलतां. ॥ १९६ ॥ तरी अधिदैव अधिभूताहूनी । विलक्षण प्रतिवित्रांश म्हणोनी । हें बोलतो सूचवूनी । जें स्पष्ट पंचदशां बोलेल. ॥ १९७ ॥ 'द्वाविमौ पुरुषौ लोके' ■ स्त्रीकें करूनी । क्षर सर्व भूतें आणि कूटस्थ अक्षर म्हणोनी । पुढें बोलेल तें येथें सूचवूनी । अधिभूत अधिदैवशब्दें बोलतसे. ॥ १९८ ॥ ब्रह्म अक्षर कीं जें नव्हे क्षर । प्रतिवित्रांश ही म्हणावा अक्षर । त्यासारखें नव्हे शरीर । अधिभूत जो क्षरभाव. ॥ १९९ ॥ यालागीं अधिभूत क्षरभाव । आणि पुरुष म्हणावा अधिदैव । पंचदशी यालाचि देव । म्हणेल कूटस्थ म्हणोनी. ॥ २०० ॥ आणि अधिभूतास स्वैश्वर । म्हणेल कीं क्षर नश्वर । यालागीं येथें जगदाधार । म्हणे अधिभूत क्षरभाव ॥ २०१ ॥ आणि नश्वर तितुके क्षर । ब्रह्म तें नित्य अविनाशी अक्षर । दोहीस ऐक्य न घडे पामर । म्हणती तेही शंका हरीतसे. ॥ २०२ ॥ उगेच क्षर अधिभूत । येथें न म्हणोनि अभ्युत । क्षरभाव म्हणतां अत्यंत । गहन भाव या भावशब्दी दाखवी. ॥ २०३ ॥ कीं भाव भासमात्र क्षर । वस्तुतः आहे ब्रह्म अक्षर । कीं स्त्रीभाव दावी नर । क्षरभाव भासमात्र तो म्हणावा. ॥ २०४ ॥ नाचतां नाचतां नट । पदर करी उत्तरीय पट । स्त्रीभाव दावूनी निपट । पुरुषभाव दावितां नासे तो भाव. ॥ २०५ ॥ सुवर्णांत जो अलंकार । नश्वर म्हणावा तो आकार । भाव आकार भिन्न प्रकार । शब्द दीसती परि अर्थ एक. ॥ २०६ ॥ तरंगांचा आकार । तो भावचि म्हणावा क्षर । तो भाव पावे जें नीर । तें नश्वर न म्हणवे त्यासह. ॥ २०७ ॥ अधिभूत क्षरभाव । या भावें म्हणे देव । जयासहित जाणती अधिदैव । म्हणोनि सप्तमी बोलिला. ॥ २०८ ॥ एवं व्यापक जें ब्रह्म अक्षर । त्याचा भाव

अधिभूत क्षर । यासचि म्हाणवें नवद्वार पुर । यांत वसे तो तोचि पुरुष अधिदेवत. ॥ २०९ ॥ अधिष्ठानि सकळ अधिदेवतें । जो देही असे तयातें । अधिदेव म्हाणवें की सर्वातें । जीववितो पुरुष हा जीव. ॥ २१० ॥ कीं इंद्रियांचे देव । देही निघाले सर्व । तन्ही विना एक जीव । देह शवरूपें हा असे. ॥ २११ ॥ आणि देव तेही । इंद्रियें वर्तविती जें कांहीं । ते शक्तीही त्यांत नाही । विना जीव. ॥ २१२ ॥ एवं जीववितो सकळ देही । यावांचूनि सर्वथा नाही । कीं व्यापक अक्षर ब्रह्म तेही । क्षरमात्र दावी शक्य जाच. ॥ २१३ ॥ शव व्यापूनि तें असे । जाणें येणें त्याला नसे । काहेर निघतां प्रवेशतां दिसे । पुरुष अधिदेव हाचि ॥ २१४ ॥ ‘उत्क्रामंतं स्थितं धारि’ म्हणोमी । पंचदशीं या श्लोकेंकरुनी । उत्क्रमण म्हणजे निघणें देह सांडूनी । ‘ममैवांशो’ म्हणूनि बोलिला त्यातेंचि. ॥ २१५ ॥ एवं व्यापकही तें न जीवही देहातें । चेतवूं न शके इंद्रियदेवतें । म्हणूनि अधिष्ठानि असे देवतातें । अधिदेवत पुरुष हा जीव. ॥ २१६ ॥ आणि इंद्रियदेवतासमूह । त्यांसी असती देह । त्या देहांत निःसंदेह । अधिदेव पुरुष जीवही. ॥ २१७ ॥ ऐसा पंचवा प्रश्न आला । आतां अधियज्ञ कैसा कोण याच देही म्हणोनी प्रशिला । तो अधियज्ञ अनुभवं त्याला । सांगतो उत्तरार्थ करुनी. ॥ २१८ ॥

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतांवर ॥ ४ ॥

‘अधियज्ञोऽहमेव’ । म्हणजे अधियज्ञ मीच स्वयमेव । कीं अधिदेव मीच परि तो अंश जीव । स्वयंचि देवाधिदेव मी अधियज्ञ. ॥ २१९ ॥ ‘अत्र’ म्हणजे येथें । या जमीं तूं पहासील जेथें । मी स्वयंचि आहें तेथें । अधियज्ञ मामें. ॥ २२० ॥ या देहीं तूं कैसा । आणि याच माझ्या देहीं कैसा म्हणूनि ऐसा । अर्जुन प्रश्न केला तैसा । बोलतो श्रीगुरू त्याप्रती. ॥ २२१ ॥ ‘अत्र’ या जमीं म्हणूनि मागुती । ‘देहे’ म्हणे श्रीपती । तें तुझ्या देही म्हणूनि त्याप्रती । सूचवी येथें. ॥ २२२ ॥ परि बरकडा देही । अगा अर्जुना ! मी ऐसा नाही । प्रसन्न होऊनि जैसा कांहीं । देही तुझे मी असें. ॥ २२३ ॥ हा भाव दावी सर्वेश्वर । म्हणे तो ‘देहभृतांवर’ । कीं सर्वां देहधारियांत वेष्ठतर । तूं अगा अर्जुना ! ॥ २२४ ॥ गौरवितो एक अर्जुन । गौरविले सकळ भक्तजन । कीं प्रसन्न मी भवभंजन । तुम्हां भक्तांविया हृदयांत. ॥ २२५ ॥ फळतां अधियज्ञशब्दार्थ । फळेल हे प्रसन्नता वपार्थ । या म्हणजे

होमिका पदार्थ । अग्निच होय अग्नीत. ॥ २२६ ॥ तैसें सर्व कर्म जीव कर्म ।
 ब्रह्मचि देखे सगुणसाक्षी सधर्म । अधिष्टूनि जीवाचें कर्माकर्म विकर्म । ये रक्षी
 असे साक्षी अधियज्ञ. ॥ २२७ ॥ त्यांत इतराचें कर्म । उमैचि पाहे फळ हे
 सर्वोत्तम । प्रार्थित्यावीण कल्पद्रुम । फळ नेदी आपण न मागतां. ॥ २२८ ॥
 आपुलाली शिंदोरी । कल्पवृक्षातळी जेविती जरी । तो नेदी लवणही परी ।
 अलवण अन्न जेवितां रडतही. ॥ २२९ ॥ जाणेल कल्पवृक्षपणें । आणि
 मागेळ त्यासी काय उणें । भक्त श्रेष्ठ या गुणें । कीं जाणोन भक्ति त्याचीच
 त्यातें मागती. ॥ २३० ॥ देवा ! नको विषयवासना । गोडी तुझीच लागो मना ।
 सोडी सकळही कामना । दे भक्तीच तुझिया पायांची. ॥ २३१ ॥ जे ऐसे
 मागती अभिज्ञ । त्यांस तैसेंचि दे कल्पवृक्ष सर्वज्ञ । ज्याच्या देही ऐसा अधि-
 यज्ञ । देहभृतांवर म्हणावें त्यातेंचि. ॥ २३२ ॥ जर्जुराळगीं या भावें । ऐसें
 कृपेनें देवें । आळविले देवाधिदेवें । 'देहभृतांवर' म्हणोनी. ॥ २३३ ॥
 ऐशी साहा उत्तरें । दीधळीं कृपेच्या सागरें । आतां सप्तम प्रभाचेंही बरें ।
 उत्तर देतो या श्लोकीं. ॥ २३४ ॥

अंतकाले च मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ५ ॥

आतां अंतकाळीही नर । जो स्मरत मातेंचि कलेवर । सोडोनि जातो वृत्त
 शरीर । तो माझ्या भावातें पावतो. ॥ २३५ ॥ येथें संशय नाही म्हणे देव ।
 कीं निश्चयेंशीं माझा पावतो भाव । कीं चतुर्भुज मी देवाधिदेव । तो तैसाच
 पावतो भाव माझा. ॥ २३६ ॥ जाला असतांही प्रयाणकाल । माझ्या अनु-
 भवाचा सुकळ । या भावें बोले सप्तमीं मेघनीळ । कीं 'प्रयाणकालेऽपि च
 मां ते विदुः' ॥ २३७ ॥ हें नेथें पार्थ न समजला । म्हणूनि प्रश्न ऐसा
 केला । कीं ते ह्यानीच आणि तुजला । प्रयाणीं जाणती तें काय. ॥ २३८ ॥
 तें-बे-स्यळीं सूचविलें । माझ्या भावातें पावती ऐसें जेव्हा बोलिलें । कीं नि-
 र्गुणीं निर्गुणत्व मात्र उरलें । तो नव्हे हा मोक्ष. ॥ २३९ ॥ हें ऐकोनी लाळ
 घोटी । गुदगुल्या होऊं लागल्या पोटी । परि क्षणीं निर्गुण मोक्ष होय ऐसा
 किरीटी । संशय मानूं लागला. ॥ २४० ॥ कीं कळलें जें निर्गुण । तें निर्गुणचि
 आपण । यावहुनि निर्गुणपण । मी बहुतेक मोर्खीं पावेन. ॥ २४१ ॥ हा
 त्याचा संशय । दूरि होय ऐसा निश्चय । दाखवी कीं येथें नाही संशय ।
 माझ्या भावातेंचि पावतो. ॥ २४२ ॥ त्यास हेंचि कारण । कीं वेद सोडितां

सगुणमूर्तिस्मरण । म्हणूनि मी जो साकार सगुण । त्या माते स्मरत देह सो-
ळावा. ॥ २४३ ॥ या भावे म्हणे देव । 'अंतकाले च मामेव' । म्हणजे माते
सगुणामाते स्मरे तो मद्भाव । पावे येथे संशय असेना. ॥ २४४ ॥ आतां या
उपरी । श्लोक बोलेल जो हरी । तो कां म्हणूनि तरी । पूर्वानुसंधाने निमित्त
ऐसें तयाचे. ॥ २४५ ॥ कीं ज्ञानावांचूनि नाहीं मुक्ति । त्यांत ज्ञान होऊनिही
ज्यांस भक्ति । त्यांस सगुण भोक्षी व्यक्ति । सगुणसारिखी निश्चित. ॥ २४६ ॥
परंतु देहावसानीं । जरी सगुण स्मरत देह सोडी ज्ञानी । तरीच सारूप्य पावे
म्हणोनी । ज्ञानीही ध्याती सगुण श्रुति म्हणे. ॥ २४७ ॥

श्रुति—यदापश्यत्पश्यते रुक्मवर्णं

कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम् ।

तदा विद्वान्पुण्यपापे विधूय

निरंजनः परमं साम्बमुपैति दिव्यम् ॥

श्रुत्यर्थ—वाखाणिला अध्याय मार्गे चतुर्थ । तेथे विशद या श्रुतीचा अर्थ । बो-
लिला मुख्य हा इत्यर्थ । कीं सगुण ध्यातां परम साम्य सगुणाचे. ॥ २४८ ॥
हेंचि बोलिलें सतमीं । विशद त्याच्याच प्रश्नमिसें अष्टमीं । बोलतो स्वयें स्वामी ।
चैकुंठीचा. ॥ २४९ ॥ की स्मरत माते सोडी शरीर । तो मद्भाव पावे नर ।
येथे संशय नाहीं म्हणे सर्वेश्वर । संशय वाटतां अर्जुनातें. ॥ २५० ॥ स्मरण
तेथें निमित्त । कीं देहावसानीं माते स्मरे चित्त । तरी माझे सारूप्य पावे
निश्चित । मद्भाव म्हणतां हें सूचवी. ॥ २५१ ॥ कीं स्मरे जरी ज्ञानी ।
मद्भाव देहावसानीं । तरी मद्भावचि पावे म्हणोनी । सिद्धांत केला. ॥ २५२ ॥
कीं ज्ञान नाहीं त्याला । भोक्ष नाहीच बोलिला । आणि हा प्रसंग ज्याचा
त्याला । ब्रह्म अध्यात्मदिकें ठाउकी. ॥ २५३ ॥ आतां मद्भाव म्हणतां स्वरू-
पता । हाचि कां अर्थ तत्त्वतां । तरी पुढिल्या श्लोकी अनंता । भावशब्दार्थ
बोलणें असे हाची. ॥ २५४ ॥ कीं एथे नसे संशय । म्हणूनि पूर्वश्लोकी बो-
लिला निश्चय । तरी मनीं धनंजय । निःसंशय जालाचि नाही. ॥ २५५ ॥
कीं देह सोडितां स्मरे यातें । तो पावेलचि याचि भाषातें । ये विषयीं काहीं
माते । प्रमाण न दिसे. ॥ २५६ ॥ कीं जो सगुण । तो काय नव्हे निर्गुण ।
अलंकारी शुवर्णाविण । काय असे. ॥ २५७ ॥ निर्गुणत्वही याचाच भाव ।
कीं निर्गुणचि हा देवाधिदेव । बहुतेक या भावेंचि बोलतसे देव । माझ्या
भाषातें पावे म्हणोनी. ॥ २५८ ॥ बुद्धीनिही जन्ममरण । मुक्तींत आत्मानंद
स्फुरण । एव्हजें समाग्यपण । अपठित अव्यंत वाटलें. ॥ २५९ ॥ एथें नाहीं

संशय । म्हणूनि बोलिला निश्चय । तो निर्गुण प्राप्तीच्या विषयीच निर्णय ।
असेल दृढ केला. ॥ २६० ॥ ■ हृदयातील भाव । जाणोनि देवाधिदेव ।
तो पुसता स्वयमेव । पूर्वोक्त दृढ करीतसे या श्लोकीं. ॥ २६१ ॥

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवैति कौंतेय सदा तद्भावभाविनः ॥ ६ ॥

अगा । जो जो आणीकही भाव । स्मरत देह सोडी जीव । त्या त्याच भा-
वार्ते तो पावतो म्हणे देव । अनादिप्रवाह हा ऐसा. ॥ २६२ ॥ अज्ञानी अ-
थवा ज्ञानी । जें स्मरे देहावसानीं । रूप तेचि पावे म्हणोनी । स्मरे भद्दाव तो
मद्भावचि पावतो. ॥ २६३ ॥ हा अनादि प्रवाह । कांहीं न मोडे हा निर्वाह ।
कीं जें आठवे सुटतां देह । त्या रूपातेंचि तो पावे. ॥ २६४ ॥ ब्रह्मी अनादि
सृष्टि । अचूक होय तैशा कितीएक या गोष्टी । अचूक होतीच लोक कष्टी ।
व्यर्थ होती कीं कां ऐसें म्हणोनी. ॥ २६५ ॥ बंध तो जों अज्ञान । मोक्ष
तेन्हां जेव्हां ज्ञान । कर्म फलरूपें करी बंधन । ईश्वरीं अर्पितां तें चुके.
॥ २६६ ॥ सृष्टि स्थिति संहार । प्रपंच हा वारंवार । ब्रह्मी होतो हे प्रकार ।
न मोडती मोडिल्याही. ॥ २६७ ॥ तैसें हेंही न मोडे । कीं अंतीं स्मरण जें
जें घडे । रूप तें तेंचि जोडे । प्रवाह हाही अनादि. ॥ २६८ ॥ जो जें स्मरे
तेचि गती । पावे या लागीं मातें स्मरती । ते माझ्याच भावार्ते पावती । नि-
यम अनादि हा ऐसा. ॥ २६९ ॥ ज्या माथाचें स्मरण । त्या भावार्ते पावतो
म्हणतां लूण । अर्जुनास बाणली कीं रूप सगुण । भावशब्दें पूर्वश्लोकीं
बोलिला. ॥ २७० ॥ हें ऐकोनि अर्जुन । पावला जरी समाधान । कांहीं एक
शंकीत मन । मागुतीं जालें. ॥ २७१ ॥ कीं ज्यास निर्गुणमात्र उपासना ।
देहावसानीं त्याच्या मना । सगुण आठवे तरी त्या जना । सगुण मोक्ष नळो
तों होंय कीं. ॥ २७२ ॥ आणि ज्या ज्ञानियातें सगुणभक्ती । जे न अपेक्षिती
निर्गुण मुक्ती । त्यांस लागे प्रवेशणें अव्यक्तीं । अंतीं अव्यक्त निर्गुणचि जरी
आठवे. ॥ २७३ ॥ कीं रूप स्मरतां पावे रूप । तरी निर्गुण स्मरतां निर्गुण
स्वरूप । पावेच कीं ऐसा प्रताप । मरणकाळींचिया स्मरणाचा. ॥ २७४ ॥
आणि एका देवाचा उपासक । त्यास आठवे आणिक एक । तरी तो सव्हे
ज्याचा सेवक । पावे तयार्ते. ॥ २७५ ॥ इत्यादि शंका मनीं । ते सर्वसाक्षी
जाणोनी । श्लोकचतुर्थस्वरणें कळनी । समाधान करितो. ॥ २७६ ॥

चतुर्वचरण—सदा तद्भावमावितः ।

अगा ! तेंचि आठवे देहावसानी । कीं सदा त्याच्या भावनें करुनी । चित्त
रंगेल दिवसरजनी । भलतें न आठवे ते वेळे, ॥ २७७ ॥ भावशब्दें भावना
म्हणजे ध्यान । ध्यान त्याचेंचि ज्यानें मजन । किंवा विषयप्रीति विषयचित्तन ।
तेही ध्यान कीं आठवे तें रूप, ॥ २७८ ॥ एवं ज्याची आवडी जया । तेंचि
देहावसानी आठवे तया । गंतीही तेचि धनंजया ! । आवडी ज्याची अत्यंत.
॥ २७९ ॥ निर्गुणोपासका निर्गुण मुक्ती । सगुणमुक्ति ज्याला सगुणभक्ती ।
अन्यदेवताभक्तां अक्ती । त्याच देवाची, ॥ २८० ॥ तैसाच ज्यास जो प्रिय ।
मनी ध्यानीं दिसे तोचि विषय । त्याचेंचि त्याला स्मरण होय । प्राणप्रयाणी,
॥ २८१ ॥ भरतराजा विवेकी उदंड । ज्याच्या नांवें हें भरतखंड । तो
हरिणशिष्ट आठवितो अखंड । हरिणाचि अंती जाला, ॥ २८२ ॥ इत्यादि
भाव धरून पोटी । तो कृष्ण म्हणे अगा किरीटि ! । देहावसानसंकटी । जे
स्मरे तेंचि रूप तो पावे, ॥ २८३ ॥ कीं सर्वदा ज्याची भावना । ध्यान
लागलें असे मना । तेंचि आठवे मग अर्जुना ! । देह सोडोनि पावे तें रूप,
॥ २८४ ॥ तूं जालासि अपरोक्षज्ञानी । आतां भक्त माझा होऊनी । मज
सगुणास पावेन म्हणोनी । अपेक्षितोसि अत्यंत, ॥ २८५ ॥ तरी सांगेन तें
आज्ञक । म्हणुनि आपला वेध उत्तमश्लोक । लागे ऐसा आणिक एक । श्लोक
बोलतो यादिवर्या, ॥ २८६ ॥

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

अर्जुना ! सदा ज्याचें स्मरण । तेंचि आठवे होतां मरण । देह सोडुनि तो
आपण । पावे तयातें, ॥ २८७ ॥ हें तों तुवां अर्जुना ! । ऐकिलें आणि विदलें
मना । आतां माझ्या या वचना । दृढ धरी हृदयांत, ॥ २८८ ॥ ज्ञानें पावो-
निही मुक्ती । मुक्तीत घडे माझी भक्ती । जरी देह सोडोनि पावे व्यक्ती । माझी
दिव्य, ॥ २८९ ॥ त्यास हेंचि कारण । कीं सदा माझें अनुस्मरण । 'तराच'
देहास येतां मरण । स्मरण माझें घडेळ, ॥ २९० ॥ स्मरणास कारण प्रीती ।
ज्याची प्रीति त्याची स्मृती । स्मृति ज्याची अंती गती । तेचि त्याला, ॥ २९१ ॥
तस्मात्कारण अर्जुना ! । अवधियाही काळीं पांडुनंदना ! । अरे मज भवमंजना ।
अनुस्मर प्रीतीनें हा भाव, ॥ २९२ ॥ अगा ! माझी विसृतीच फटकाळ । पवि-
त्रपणाचा दुष्काळ । माझें स्मरण तोचि सुकाळ । पवित्रपणा, सर्वांचा, ॥ २९३ ॥
बांदाळाचा स्पर्श जाला । गंगाजलान वरज त्याला । जो बोलेल या बोल ।

चांडाल तोचि. ॥ २९४ ॥ माझ्या स्मरणास काळ । कोण्ही एक फटकाळ ।
 ऐसें नसे एकचि विटाळ । विस्मरणाचा होऊं नये. ॥ २९५ ॥ काळ असो
 मळतसा । आपण असो जैसा तैसा । माझ्या स्मरणाचा जेव मांमसा । कागडा
 असो. ॥ २९६ ॥ या भावें शोधशायी । म्हणे सर्वो काळाकियाहि ठायीं । चित्त
 लावूनि माझ्या पायीं । स्मरे मातें. ॥ २९७ ॥ माझ्या भक्ति नैवविधा । स्मर-
 णेंचि पावल्या जीवनसुधा । माझिया सर्वा भजनातें सुधा । अखंड माझिया स्मर-
 णाची. ॥ २९८ ॥ केवी घडे श्रवण कीर्तन । अथवा पादसेवन अर्चन वंदन ।
 दास्य सद्ग्य आत्मनिवेदन । स्मरणावीण घडे कैसे परी ? ॥ २९९ ॥ विविध
 अन्न घृतपाचित । तरी वेगळेही वाढिती घृत । स्मरण तैसें नवविधांत । जरी
 स्मरणें श्रवणादि भक्ति साधती. ॥ ३०० ॥ देह असताचि कौतुक । स्मरतां मृग
 होतो कोटक । देह सोडोनि कोणी एक । होणें स्मरणें नवल काय ? ॥ ३०१ ॥
 या भावें म्हणे हरी । कीं सर्वकाळी स्मरण करी । पावो इच्छितोस जरी ।
 माझिया भावा. ॥ ३०२ ॥ आयकोनि ऐसी गोष्टी । अर्जुन पावला परम
 तुष्टी । शरीर पावलें पुष्टी । तटतटी कवच सर्वांगी. ॥ ३०३ ॥ कृष्णाकडे
 पाहत असे । निर्गुण सगुण भिन्न न दिसे । सुवर्णावांचुनि केवि गवसे । दृष्टीस
 मूर्ति सोन्याची. ॥ ३०४ ॥ यथास्थित निर्गुणपण । दिसोनि दिसे मूर्ति सगुण ।
 अनुभवा आली खूण । निर्गुण सगुण ऐक्याची. ॥ ३०५ ॥ उदकाचें द्रवत्व
 मृदुत्व । तेंचि गारेचें घनत्व कठिणत्व । तैसें चित्स्वरूपचि शुद्धसत्त्व । अवय-
 वरूपें अलंकारासह दिसे. ॥ ३०६ ॥ निर्गुणोपासकां नसे सगुण । परि
 सगुणभक्तां विना निर्गुण । न कळे सगुण मूर्तीची खूण । विना सुवर्ण न
 दिसे प्रतिमा सुवर्णाची. ॥ ३०७ ॥ दृष्टीस न दिसे पाणी । तों प्रलय न
 उपजे गारपणी । बुद्धि स्पशें निर्गुणी । तेव्हा चक्रपाणि तीस कळे. ॥ ३०८ ॥
 झुनियाचें स्मरण । निर्गुणेंचि सगुणमूर्तिस्फुरण । आत्मा निर्गुण अंतःकरण ।
 वेद-जितांच पावे सगुणता. ॥ ३०९ ॥ जळे मेण ओते रस । अप्रकृती मूर्ति
 पडतां मूस । देह पडतां मानस । भगवद्रूप करणेंचि नळगे. ॥ ३१० ॥
 निर्गुणी होऊनि निर्गुण । त्या प्रकारें पाहे मूर्ति सगुण । मनीं बाणली हे
 खूण । निर्गुण सगुण दोन्ही तोचि. ॥ ३११ ॥ ऐशा सुखें अर्जुन । पाहे
 दृष्टी कमलनयन । तह्मीन जालें मन । निजानंदी. ॥ ३१२ ॥ कृष्ण अर्जु-

१. नवविधा भक्ति वैधर्म्याणें—श्रवण कीर्तन विष्णोः स्मरण पादसेवनम् । नवैव पदार्थ
 दारव सत्त्वमात्मनिवेदनम् ॥

नातें पाहे । कीं अर्जुन कृष्णचि जाला आहे । तों प्रारब्ध त्याचें उभें राहे ।
 कीं कौरववध राज्यभोग अदृष्टीं तयाच्या ॥ ३१३ ॥ प्रारब्धकर्माचा क्षय ।
 भोगेंचि घडे हा निर्णय । जरी जाला धनंजय । कृष्णरूप ॥ ३१४ ॥ तीं
 प्रारब्धाचीं फळें । ईश्वर भोगवी आपल्या बळें । तीं तथा समयांत सकळें ।
 देखिलीं त्याच ईश्वरें अर्जुनाचीं ॥ ३१५ ॥ त्यास मूल हें युद्ध । ज्या कारणें
 दोन्ही दळे सिद्ध । आणि तें युद्ध वाटलें विरुद्ध । अर्जुनातें ॥ ३१६ ॥ ते
 याच कृष्णाची करणी । दया घातली अंतःकरणी । कीं अविद्या नाशूनि आ-
 पुल्या स्मरणी । अपरोक्षानुभवं तो योजावा ॥ ३१७ ॥ जरी उगाच युद्ध
 करिता । तरी कां बोलणें लागतें अनंता ? । कां प्रगट होती गीता । नाच
 तारक जगाची ? ॥ ३१८ ॥ तो सत्यसंकरूप जाला । जेव्हां ग्रंथ येथपर्यंत
 आला । अपरोक्षानुभवं निघाला । तोही अर्जुन ॥ ३१९ ॥ ज्याच्या प्रसादें
 मोह गेला । अपरोक्ष साक्षात्कार जाला । आतां श्रीगुरूच्या कोणत्या बोला ।
 शिरां न बंदी तो शिष्य ? ॥ ३२० ॥ पूर्वी अर्जुना तथा । युद्ध करीं ऐसें
 म्हणावया । बोलणें लागलें देवराया । बहुतां परी ॥ ३२१ ॥ या समयांत
 जो पाहे । तो केवळचि आज्ञाधारक जाला आहे । म्हणूनि एकचि गोष्टि
 बोलिला हे । कीं युद्धही करीं ॥ ३२२ ॥ सर्व काळीं मातें । स्मर आणि करीं
 युद्धातें । भोग पूर्वकर्माचा हा ऐसें त्यातें । अष्टादशीं स्पष्ट बोलिले ॥ ३२३ ॥
 'स्वभावाजेन कौंतेय' । 'निबद्ध स्वेन कर्मणा' म्हणूनि निश्चय ।
 बोलेल कीं करूं न इच्छिंसी जें काय । तें करिंसी प्रकृतीस वश होउनी ॥
 ३२४ ॥ कीं तो निरूपणाचा शेवट । आणि युद्धाचा काल अति निकट ।
 म्हणूनि हें रहस्य प्रकट । करील तेव्हां ॥ ३२५ ॥ येथें निर्गुणी मन ।
 होउनियां तल्लीन । प्रेमें परिपूर्ण नयन । वेधले रूपां आपल्या ॥ ३२६ ॥
 म्हणूनि मातें सर्वकाळींही स्मर । ऐसें बोलतांच जाला तत्पर । तो त्यास
 म्हणे सर्वेश्वर । कीं युद्धही करीं ॥ ३२७ ॥ हे गोष्टी पडतां कार्नी । आज्ञा
 शिरसा बंदनी । युद्ध करावेंचि हें मनीं । धरिता जाला ॥ ३२८ ॥ परि जैशी
 मुळगी धाकुटी । सासरियां जाय अतिसंकटी । ऐसा विव्दल पोटी । किरीटी
 जाला ॥ ३२९ ॥ हृदयांत भाव ऐसा । कीं होईल युद्धाचा वळसा । स्मरण-
 भक्तीचा लाभ कैसा । धडेल तेव्हां ॥ ३३० ॥ मनीं काय काय भावना ।
 दड जडती हें कळेना । देहावसांनीं या भवभंजना । स्मरणें मग कैवें ?
 ॥ ३३१ ॥ हृदयातील हा भाव । जाणोनि सर्वसाक्षी देव । भवंसता देतो
 देवाभिदेव । या उत्तराचें ॥ ३३२ ॥

मन्त्रपितृमनोबुद्धिर्मात्रैष्यस्वसंशयम् ॥ ७ ॥

अगा अर्जुना ! घाबिरा जरी होसी । अगा ! तूं मातेंचि पावसी । मन बुद्धि तेव्हां अर्पिती । माझ्या ठायीं. ॥ ३३३ ॥ मन आणि बुद्धि निश्चित । माझ्या ठायीं तुझी अर्पित । तेव्हां मी जो भगवंत । त्या मातेंचि पावसी. ॥ ३३४ ॥ दड धरी हा निश्चय । या गोष्टीस काहीं नाही संशय । ऐसा करणावरुणाळय । देता जाला भरंवसा. ॥ ३३५ ॥ इतकाच अर्धाचा अर्थ । परि काहीं यांत भावार्थ । म्हणेंचि दाखिला तो यथार्थ । संक्षेपें तरी बोळावा. ॥ ३३६ ॥ बुद्धि एकली अर्पित । होतां मनही निश्चित । अर्पित होणार भगवंत । मन बुद्धि दोन्ही कां बोले. ॥ ३३७ ॥ मन राहेल वेगळें । म्हणतां विस काय न असेल निराळें । इंद्रियें अनर्थगूळें । तीं काय अर्पितें उसावीं. ॥ ३३८ ॥ तेव्हां काहीं गूढ भाव । या गोष्टींत दाखी देव । आणि तोचि देवाधिदेव । सूचवीही. ॥ ३३९ ॥ कीं युद्ध होतां दारुण । लक्ष लक्षितां हाणतां बाण । लक्ष लक्षा शरांचें उठाण । क्षणामाजी. ॥ ३४० ॥ होतां ऐसें रण । कैचें तेव्हां राहे स्मरण ? । हा तों मनाचा सहज गुण । कीं एक स्मरतां एक विसरावें. ॥ ३४१ ॥ परि जो मनीं स्वार्थ धरिला । आणि तदर्थचि यत्न मांडिला । त्याच यत्नास त्याला । तो स्वार्थही आठवतो काय सर्वदा. ॥ ३४२ ॥ ज्या राज्यानिमित्त रण । आरंभिले अंगीकारुनि मरण । नसे तेव्हां त्या राज्यलाभाचें स्फुरण । ज्या कारणें हे प्रयास. ॥ ३४३ ॥ परि संस्काररूपें मनीं । राज्य प्राप्त हो म्हणूनी । गोष्टी जैसी असोनी । जरी न स्फुरे सर्वदा. ॥ ३४४ ॥ तरी बुद्धीचा निश्चय । कीं राज्यप्राप्ति आणि जय । हो म्हणूनि तैसा आशय । भगवत्स्मरणीं असावा. ॥ ३४५ ॥ ऐसा अंतरी आशय । तेचि बुद्धि जो ऐसा निश्चय । जरी स्मरणास गोचर न होय । मन लेकधंदाकडे लागतां. ॥ ३४६ ॥ ज्या गोष्टींत सुख आहे म्हणोनी । बुद्धि असें निश्चय करुनी । मन चडूंकडेही मोवोनी । मागुतीं तेथेंचि तें धारे. ॥ ३४७ ॥ प्रस्तुतीं ऐसा भाव । येथें दाखवी देवराव । कीं युद्धादिकर्मी विसरे तरी ठाव । मनाचा आशयांत बुद्धीच्या. ॥ ३४८ ॥ कोणी स्वार्था आपलिया । विसरोनि बोलतां आठवी तया । तेव्हां तो आळा टाया । लोक ऐसें बोलती. ॥ ३४९ ॥ एवं बुद्धीचा निश्चय । तेथेंचि मन कल्पनामय । स्थिर होय हा निर्णय । अर्जुनातें कळवा. ॥ ३५० ॥ एवंच निश्चय पोटी । मन फिरोनि ये तेथें शेवटी । मन बुद्धि दोनी यासाठी । येथें बोले श्रीकृष्ण.

परमपुरुष दिव्य वैकुण्ठनाथ ॥ ३८८ ॥ मज पावसी म्हणोनी । बोलिला
 पूर्वलोके करोनी । तो ऐसा ध्याता आणि देहावसानी । ऐसें चित्तिता पावसी
 हा भाव ॥ ३८९ ॥ ज्ञानी जाणोनि निर्गुण । ध्याती भक्तियोगें सगुण ।
 तिहीं ऐसें ध्यावें हे खूण । या श्लोकी श्रीकृष्ण बोलिला ॥ ३९० ॥ जे या
 गीतेचा अर्थ । जाणों इच्छिती यथार्थ । आणि जे अनुभवी कृतार्थ । दोघांस
 संमत अर्थ हा ॥ ३९१ ॥ व्यतिरेक मात्र जाणती । अन्वये जडही चैतन्य
 ऐसें नेणती । ते न समजोनि एथें म्हणती । कीं निर्गुणें ध्यावें मृगुण हें न
 घडे ॥ ३९२ ॥ उगेंचि मानिती मिथ्या जग । परि नगीं सुवर्ण देखोनि नग ।
 मिथ्या म्हणावी श्रमश्रम । अंतर्बाह्य कनकचि तें साच ॥ ३९३ ॥ दिसे
 सोन्याची श्रमश्रम । तेन्हां दिसे मिथ्या नग । तैसें चैतन्य देखोनि जग ।
 मिथ्या म्हणती ते ज्ञानी ॥ ३९४ ॥ तरी काय बोळां दिसतें । इतकेंचि बो-
 लती नुस्तें । नगीं सोनें तैसें गवसतें । नेत्री आणि रूपी हें कळेना ॥ ३९५ ॥
 गार दृष्टीस वाटे दगड । जलत्व समजे जिन्हाचि सुधड । इंद्रियांस वाटे
 प्रचंड जड । बुद्धि ब्रह्मत्वे देखे त्या इंद्रियांसहित ॥ ३९६ ॥ जे हा अनुभव
 नेणती । ते हे ध्यानकळा काय जाणती । आत्मांश मात्र कळला ते म्हणती ।
 ऐसें ध्यान केवी घडे ॥ ३९७ ॥ ऐसियांस या ध्यानगोष्टी । न कळती कीं
 एथें न पावे दृष्टी । आणि निखळ निर्गुणोपासक कष्टी । होती एथें जे साभि-
 मान ॥ ३९८ ॥ कीं ज्ञानियास पाहिजे निर्गुण । त्यास कां म्हणती ध्यान
 सगुण । त्यांत जे निरभिमान ते हे खूण । जाणती अन्वयबोधेंकरून ॥ ३९९ ॥
 कीं विश्व जें त्रिगुण । तेही तैंगनीरन्यायें निर्गुण । शुद्ध सत्त्वमय सगुण ।
 ध्यान कां न घडे ऐसें तयाचें ॥ ४०० ॥ परी दिव्य परमपुरुष या श्लोकीं
 तो निर्गुण निर्विशेष । सगुण कां म्हणावा म्हणोनि दोष । ठेविती छटिके
 बरी ॥ ४०१ ॥ परंतु ते निरभिमान । मागुती पावतील समाधान । जेन्हां
 पूर्वापर अनुसंधान । पाहती बरे ॥ ४०२ ॥ कीं सातांपरी भक्त जाणती ।
 सत्तम संपतां म्हणे श्रीपती । त्यांत सत्तमप्रभी बोलतां गती । ग्रंथ येथवरी
 चालिला ॥ ४०३ ॥ देह सोडोनि जातो । तो तेचि गती पावतो । कीं देह
 सोडितां जें स्मरतो । देह सोडोनि जातो त्याप्रती ॥ ४०४ ॥ येथवरी येचि
 रीती । मोक्ष बोलिला जगत्पती । विचारितां हे पूर्वरीती । निर्गुण मोक्ष ■ न
 घडे ॥ ४०५ ॥ देह सोडोनि जातो । कैवल्य मोक्ष न घडेच तो । कीं प्रा-
 रब्ध सरतां उरतो । आत्मा केवळ निर्गुण ॥ ४०६ ॥ या प्रसंगें देह सोडितो ।

आणि जातो आणि पावतो । एवं सगुण मोक्ष सिद्ध होतो । पूर्वानुसंधानें करुनी ॥ ४०७ ॥ एवें 'याति पार्थानुचितचन्' म्हणोनी । निर्गुणचि पावतो हे या श्लोकें करुनी । बोलावें तेव्हां व्याखरुनी । चित्तन निर्गुणाचें बोळावें ॥ ४०८ ॥ कीं सदा स्मरे भंतःकरण । तेंचि देहांतीं स्मरण । देहांतीं जें स्मरण । तें पावे हेंही प्रकरणीं याचि बोलिलें ॥ ४०९ ॥ चित्तनही निर्गुणाचें बोळावें । शब्दातें तदनुरूप योजावें । तरी हें चित्तन देवें । पुढित्या श्लोकीं विशद बोलिजेतें ॥ ४१० ॥ चित्तन सगुणाचें श्रुती । बोले आणि प्राप्तिही जे रीती । या श्लोकें आणि पुढित्या श्लोकें श्रीपती । सगुणचित्तन सगुण-प्राप्ति बोलतो ॥ ४११ ॥

कवि पुराणमनुशास्त्रारम्भणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य घातारमन्त्रित्यरूपमादित्यवर्णं तमस्तः परस्तात् ॥ ९ ॥

पुरुष दिव्य परम । चित्तितां पाविजे सर्वोत्तम । म्हणूनि बोलिलों मी पुरुषोत्तम । पूर्वश्लोकीं. ॥ ४१२ ॥ त्याचा समजोनि महिमा । जो स्मरे त्या पुरुषोत्तमा । तोचि पावे त्या सर्वोत्तमा । तरी महिमा स्मरे तो या रीती. ॥ ४१३ ॥ कीं तो कवि म्हणजे ज्ञानी । ज्ञानी म्हणावा सर्वज्ञ म्हणोनी । आणि तें ज्ञान कोणापासूनी । प्राप्त जालें न म्हणवे. ॥ ४१४ ॥ एकापासून एक । ज्ञान पावले ऐसे अनेक । ज्ञानी हा उत्तमश्लोक । स्वतः सिद्ध ऐसें श्रुतीही बोलती. ॥ ४१५ ॥

श्रुति—स्वभाविकी ज्ञानबलक्रिया च ॥ ०

स्वभाविकी म्हणजे स्वभावसिद्ध । ज्ञानबलक्रियादि शक्ति प्रसिद्ध । कर्में यत्नें समृद्ध । इतरांचिया. ॥ ४१६ ॥ स्वभाव म्हणजे वस्तुस्वभाव । कीं बीजापासूनि अंशुआचा उद्भव । किरणांपासूनि संभव । स्वयेंचि मिथ्या जळाभासाचा. ॥ ४१७ ॥ माया ईश्वरोपाधि । सर्वज्ञत्वादि गुणें आधीं । प्रगट होतां ब्रह्मयास निर्मूनि बोधी । इतरांस परंपरेनें हें ज्ञान. ॥ ४१८ ॥ येचि रीतीकरुनी । ब्रह्मादिकांस त्याचपासूनी । सृष्टिसामर्थ्यादि शक्ति म्हणोनी । हे ईश्वर तो ईश्वरेश्वर सर्वज्ञ. ॥ ४१९ ॥ स्वतःसिद्ध ज्ञानी जरी । एक ईश्वर नसता तरी । न येतेंचि या भूमीवरी । ज्ञान हें ऐसें. ॥ ४२० ॥ त्यावेगळे जीव सकळ । अवियोपाधि ओंगळ । आत्मज्ञान जगन्मंगळ । कोणा कोणास सांगता. ॥ ४२१ ॥ मग कैचा मोक्ष निर्गुण । अथवा कैचा मोक्ष सगुण । आत्मत्वाची आधीं स्मरण । कोण जाणता. ॥ ४२२ ॥ थालागीं स्वतःसिद्ध कवी । ब्रह्मा त्यांपासूनि तो अर्धदिकवी । ज्याच्या उपदेशें अनुभवी । ब्रह्मा जाळा श्रुति म्हणे. ॥ ४२३ ॥

आदिवासासिखा वर्ण । विश्वरूप दिसेल तेव्हा परिपूर्ण । सूर्यसहस्रदीप्ति पार्श्व
 देखेल. ॥ ४९९ ॥ 'दिशि सूर्यसहस्रस्य' म्हणोनी । सहस्रसूर्यप्रकाश या
 श्लोकें करूनी । अर्जुन देखेल दिव्य नयनीं । तें तों निर्गुणत्व न म्हणवे.
 ॥ ४९० ॥ कीं अनेक वक्त्र भवन । अनेकाकृतदर्शन । ऐसें देखेल अर्जुन ।
 तें काय निर्गुण म्हणों ये. ॥ ४९१ ॥ म्हणतां लक्षवादियाचें कश्मळ मत ।
 तें सिद्ध होतें नियत । इंद्रियगोचरत्व अत्यंत । साधतें निर्गुणासी. ॥ ४९२ ॥
 एवं आदित्यवर्ण । म्हणावाच सगुण । आणि तमापरता तो आपण ॥ अविद्ये-
 परता म्हणोनी. ॥ ४९३ ॥ केवळ अविद्येच्या परता म्हणोनी । न म्हणवे तम
 शब्दें करूनी । कीं ईश्वरत्व चितितो जाणोनी । तेथें शंकाचि अविद्येची ला-
 गेना. ॥ ४९४ ॥ शंकेचा अवकाश नसता । कां म्हणावा अविद्येपरता । तेथें
 निर्दोष साकारता । स्मरतो ऐसें म्हणावें. ॥ ४९५ ॥ जेथवरी देहाकृती । तम
 त्या पांचभौतिका म्हणती । पंच भूतें उत्पन्न होती । तमापासूनी. ॥ ४९६ ॥
 एवं स्थावर जंगम । देह तितकेहि तम । तैसा नव्हे साकार पुरुषोत्तम । देह
 तमापरता त्याचा म्हणावा. ॥ ४९७ ॥ आदित्यवर्ण आणि तमापरता । देह
 ईश्वराचा स्मरे कीं जो धाता । लीलाविग्रह तोचि तत्त्वतः । स्वेच्छा कल्पित
 म्हणोनी. ॥ ४९८ ॥ श्रुति म्हणे 'रुक्मवर्ण' । रुक्मवर्ण म्हणजे सुवर्ण ।
 गीता म्हणे 'आदित्यवर्ण' । बाळसूर्य सुवर्णदोन्ही सारिखे. ॥ ४९९ ॥ जरी
 सजळ मेवनील । तरी स्वप्रकाश जैसा इंद्रनील । वर्ण कोणी तरी हो प्राजळ ।
 प्रकाशयुक्त तेजस्वी रूप तें. ॥ ४९० ॥ बहुविध बोळावें लक्षण । त्यांत एक
 लक्षण बोले विचक्षण । त्यास म्हणावें उपलक्षण । कीं त्या उपलक्षणे बहु
 लक्षणे जाणावी. ॥ ४९१ ॥ ब्राह्मण सर्व साधारण । धोर म्हणतां एक ब्राह्मण ।
 जरी वर्णिला गौरवर्ण । तरी त्यांत इयाम काय न ध्यावा? ॥ ४९२ ॥ जो रूप
 आपुलें दाडुनी । मातें स्मरा ध्यानीं म्हणोनी । म्हणतो तो कृष्ण मेघइयाम
 यावरूनी । आदित्यवर्ण उपलक्षण. ॥ ४९३ ॥ एवं सर्वसाक्षी ही निराकार ।
 रूप तितके अवतार । कोण तरी एक वर्ण आकार । ध्यातां त्यातेंचि पाविजे.
 ॥ ४९४ ॥ या दों श्लोकेंकरूनी । सगुण चित्तानुरूप प्राप्ति म्हणोनी ।
 श्रीकृष्ण बोलिला येथूनी । मोक्षाविषयीं दुसरें प्रकरण. ॥ ४९५ ॥ जिहीं
 गुरुकुळीं केला वास । अपरोक्ष पावले करूनी शास्त्राम्यास । आणि सगुण-
 भक्ति करिता ज्या पदास । पावले हें संक्षेपें ऐसें वर्णिलें. ॥ ४९६ ॥ आतां
 श्रुतादिक जाती । वेदशास्त्र अभ्यास नेणती । आणि संतांचे कृपेनें पावतीं ।
 व्यतिरेकअन्वयबोधतें. ॥ ४९७ ॥ कोणी तैत्तिरीय होऊनिही ब्राह्मण । शास्त्रा-

भ्यासावीण । ओलखती आपलें चिदात्मण । गुरुपेनें. ॥ ४७८ ॥ कांत
कोणी धरिलें निर्गुण । कोणी भजों लागले सगुण । ते शास्त्राभ्यासाहीविण ।
दोवे दोनी गती पावती. ॥ ४७९ ॥ कीं ज्ञान भक्ति वैराग्य । भ्यास ते मुक्ति
पावती समग्र्य । विशेष शास्त्र असिलिया योग्य । गुरुत्वपदवीस ते होती.
॥ ४८० ॥ कैसा तरी हो परी । ज्ञान पावोनि अभ्यास करी । तो मुक्ति पावे
लौकरी । निर्गुण अथवा सगुण हो. ॥ ४८१ ॥ कोणी ज्ञान पावले । आणि
हठयोगाफळे लागले । सगुण निर्गुण दोन्ही टाकिले । जिही अभ्यास.
॥ ४८२ ॥ त्यासही मोक्ष परी । सावधान देह सोडिती जरी । ब्रह्मपासह
तेही बरी । पावती मुक्ति निर्गुण. ॥ ४८३ ॥ हे चैं श्लोकें करुनी । श्री-
कृष्ण बोलेल येथुनी । जो अनंत वेद मथुनी । हे गीता उपदेशितो. ॥ ४८४ ॥

प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव ।

सुषोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

प्राप्त होतां प्रयाणकाल ॥ तेन्हां मन करुनि अवळ । आणि आत्मप्रीती
जे निर्मळ । युक्त होय त्या भक्तीनें तेथवा. ॥ ४८५ ॥ हो आपणातें सद्रती ।
हे जे आपली प्रीती । तेचि भक्ति ऐसे रीती । भक्तीनें युक्त तेथवा.
॥ ४८६ ॥ साक्षाही चक्रे भेदुनी । ब्रह्मरंध्र भेदिती कर्मेकरुनी । त्यांत
आज्ञाचक्र म्हणोनी । दों दळांचें. ॥ ४८७ ॥ दोही भोंवयांत त्याचें स्थळ ।
तें चक्र तेथें द्विदळ । करुनियां योगबळ । त्या चक्री घाली प्राणातें. ॥ ४८८ ॥
योगबळ म्हणतां यावरुनी । पांच चक्रे पंचभूतें भेदुनी । प्राण आह्वाचक्रास
ने म्हणोनी । सूचवी योगमार्गातें. ॥ ४८९ ॥ गुह्यद्वारावरी । मूलाधार चक्र-
दळें चारी । पृथ्वीतत्त्व त्या भीतरी । असे आधार होऊनि देहाचें. ॥ ४९० ॥
त्यातें भेदुनियां प्राण । षट्दळ चक्र स्वाधिष्ठान । तें जळतत्त्वाचें स्थान ।
भेदी तया. ॥ ४९१ ॥ त्यावरी नाभिस्थळ । तेथें मणिपूरचक्र दहादळ ।
तत्त्व तेथें अणुळ । भेदी तया ॥ ४९२ ॥ त्यावरी तेथुनि हृदयांत ।
चक्र द्वादशदळ अनाहत । वायुतत्त्व तेथें नियत । भेदी तया ॥ ४९३ ॥
त्यावरी कंठस्थानी । षोडशदळ विशुद्धचक्र म्हणोनि । तेथें आकाशतत्त्व त्यातें
भेदुनी । भोंवयांत ने प्राणातें ॥ ४९४ ॥ तें आह्वाचक्र द्विदळ । मन तेथें
तत्त्व केवळ । त्या मनातें करुनि अवळ । प्राण तेथें प्रवेशवी ॥ ४९५ ॥
या भावें म्हणे भगवंत । कीं प्राण प्रवेशवूनी भोंवयांत । जो जातो तो पावतो
योगरत । त्या दिव्य पुरुषातें ॥ ४९६ ॥ जो पुढिल्या श्लोकीं पुरुष । बोलि-
लेक निर्विशेष । जो गुरुमुखें निवेक्षण । चित्त्वरूप तेंचि तो षोडशिका ॥ ४९७ ॥

ज्ञानवांचूनि न बरे मोक्ष । सर्वे जाणती ॥ पद्य ॥ हें न बोलत अंबुजाक्ष ।
प्राप्तीच त्याची बोलतो यालागी ॥ ४९८ ॥ ज्ञान होऊनि अम्यास । टाकूनी
बरी हटयोगास । षट्चक्र भेदाचाचे आयास । सूचवी प्राणप्रवेश भोंवया-
मये बोलता ॥ ४९९ ॥ तेथूनि प्राण मस्तकी । ठेवी म्हणूनि तिसरिया
श्लोकी । श्रीकृष्ण बोलेल या भावे की । भेदूनि जाती ब्रह्मरंध्र ॥ ५०० ॥
ब्रह्मयासह त्याला । ब्रह्मलोकी मोक्ष बोलिला । परि सगुणभाव नसे जोडला ।
तो निर्गुणातें पावे यालागी ॥ ५०१ ॥ म्हणोनि त्या दिव्य पुरुषातें । पावतो
म्हणूनि भगवंतें । या श्लोकी बोलियेलें अनंतें । हटयोग त्याचा दाखवूनी
॥ ५०२ ॥ पावतो दिव्यपुरुषा तया । तो तों कैसा म्हणसी धनंजया । तरी
ऐसा म्हणूनि बोलतो या । पुढिलिया श्लोकी ॥ ५०३ ॥

यद्विद्वदो वेदविदो चरन्ति विद्वांसि यच्चतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ११ ॥

भगा ! जे वेदवेदांत जाणती । ते अक्षर म्हणूनि ज्यातें म्हणती । तो त्यातें
पावे म्हणूनि श्रीपती । आणि हा शास्त्रहीन ऐसें सूचवी ॥ ५०४ ॥ वीतरागी
होऊनि यती । ते ज्या स्वरूपी प्रवेशती । हा पावतोच त्यापती । की हाही
पुढें प्रवेशेल हा भाव ॥ ५०५ ॥ वीतरागी हाही । परंतु सद्यःप्रवेश नाही ।
यति संन्यासी अथवा काही । काम्य न करी यति ऐसाही बोलिला ॥ ५०६ ॥
आणि ज्या प्राप्तीकारण । सर्वदा सेविती गुरुचरण । ब्रह्मचर्य म्हणती, निपुण ।
गुरुगृहवास तांयतें ॥ ५०७ ॥ जे इच्छूनि सुमती । गुरुगृही ब्रह्मचर्य आचरती ।
आणि जितांच पावती । तयातें ॥ ५०८ ॥ ते सद्यः अनायासें मुक्ति पावती ।
हा आयासें पावे ब्रह्मलोकापती । हा भाव दावी संतांचा पती । इतरातें" वर्णितां
॥ ५०९ ॥ जाणोनि वेदवेदांत । करूनि गुरुसेवा भाग्यवंत । पावती त्या पुरु-
षास हा अत्यंत । प्रयासें पावतो म्हणतां हा तैसा नव्हे हें सूचवी ॥ ५१० ॥
तीं चरणी ॥ भाव । दाखवूनि देवाधिदेव । पुढें याचे प्रयास बोलेल देव । ते
सांगेन म्हणतो चरणी चौथिया ॥ ५११ ॥

चतुर्थ चरण—‘तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये’ ॥

पाविजेतें जें स्थळ । तें पद म्हणावें केवळ । आणि ज्या प्रयत्नें यत्नशील ।
पावती त्यासही पद म्हणावें ॥ ५१२ ॥ पद सांगतो म्हणूनी । प्रात्युपाय
बोलेल पुढिलिया श्लोकेकरूनी । प्राप्ती उपायास बहूनी । पद आश्चर्य बोलावा
॥ ५१३ ॥ की पदोनि वेदांत । गुरुसेवा ब्रह्मचर्य अत्यंत । तें उपाय तों नि-
श्चित । नाही त्याला ॥ ५१४ ॥ आतां याचे उपाय । देव बोलेल काव ।

म्हणूनि विचारी धनंजय । तो म्हणे 'संग्रहेण प्रवक्ष्ये' म्हणोनी ॥ ११९ ॥
 संग्रह म्हणिजे संग्रहण । म्हणिजे आवरावे प्राण । प्राणायामक्रमें ग्रहण । करणें
 प्राणांचें ॥ ११९ ॥ षट्चक्र भेवूनि मस्तकपर्यंत । न्यावा प्राण योगबळें लास ।
 साहावें चक्र भोंवयात । तेथवरी मार्गे वणिलें ॥ १२० ॥ आतां मक्षरंघ भे-
 दूनी । जावें तें पुढिल्या श्लोकें करूनी । कांहीं त्या पुढिल्या श्लोकें वदूनी ।
 नीट हठयोगरीती बोलेल ॥ १२१ ॥ या कारणें प्राणसंग्रह । करूनि सोडोनि
 देह । जाणार तो निःसंदेह । म्हणूनि 'संग्रहेण प्रवक्ष्ये' म्हणतसे ॥ १२२ ॥
 'संग्रहेण' या शब्दाचा अर्थ । संक्षेपें म्हणूनि बोलती तो अर्थ । संक्षेपेंचि
 करूनि कृष्ण समर्थ । सर्वत्र बोलतो गीतेंत ॥ १२३ ॥ तथापि ॥ म्हणोनि
 संक्षेप । जरी बोलेल संक्षेपरूप । तरि काय अर्जुनास कोप । येणार येथें ?
 ॥ १२४ ॥ संग्रहेण प्राणसंग्रह । त्या संग्रहें करूनि जोडोनि देह । गति
 पावतो यास तो संदेह । नसतां अर्थ हाचि कां न घडे. ॥ १२५ ॥ आतां
 हठयोग धारणा धरूनी । भोंवयाही वर्ता कोणे रीती करूनी । प्राण नेतो
 तरी ऐसा म्हणोनी । बोलतसे. ॥ १२६ ॥ भोंवयांपर्यंत प्राण नेला । श्वेत
 भेदूनी म्हणूनि या बोला । श्रीकृष्ण सूचवी परि नाही बोलिला । कममार्ग
 योगाचा. ॥ १२७ ॥ भोंवयांपर्यंत नेतां पहिलें । योगबळ कैसें करणें लागलें ।
 आणि भोंवयांपर्यंत नेऊनि काय केलें । हें बोलतसे या श्लोकें. ॥ १२८ ॥

• सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

अगा ! आज्ञाचक्र भोंवयात । योगबळें प्राण तेथपर्यंत । ज्या रीती नेतसे
 अत्यंत । निरोध प्रकार तो ऐसा. ॥ १२९ ॥ दारें प्राणाचीं सर्व कोंडी । त्यांत
 दोन खालीं सात तोंडी । महातटाकीं जैसा सांडी । पर्जन्यकाळीं जळाव्या.
 ॥ १३० ॥ सांडी असती उदंड । त्या कांहीं वाहती अखंड । जळ तुंबतां
 प्रचंड । फोडी सांडी बुजाल्याही. ॥ १३१ ॥ मुख एक नासिका दोनी ।
 प्राण या द्वारत्रयेंकरूनी । सदा वाहे अपानी । समयविशेषें गुहाद्वारीही तो
 भरे. ॥ १३२ ॥ परि निरोधितां तुंबळ । मळत्या द्वारें फुटे प्रबळ । याकारणें
 द्वारें सकळ । कोंडाचीं कोंडितां प्राणातें. ॥ १३३ ॥ अक्वण नेत्र नासिका
 तीनी । रंध्रें एक एकास दोनि दोनी । हीं साहा आणि सातवें वदनी । मळ-
 मूत्रद्वारासह नव. ॥ १३४ ॥ एका पायांचीं टांच । दडपूनि झुजितो गुदद्वाराची
 खांच । नखांसहित नोदें पांच । स्पर्शती उफारटी आसनातें. ॥ १३५ ॥ तै-
 सीच टांच दुसरी । डेविली शिभाउपरी । दडपूनि त्या द्वारतें बरी । जसे

ऐसी. ॥ ९३३ ॥ मुखी द्वारें सात । दोन्ही अंगुष्ठ दों अवर्णत । दोही नैत्रा-
वरी अंशत । दृढ तर्जनीद्वय ठेबिती. ॥ ९३४ ॥ घ्राणद्वारें दोनी । दोनी
अभ्यांगुळी करुनी । ओष्ठ दोन्ही दोहीकडोनी । अनामिका कनिष्ठिकायोगें.
॥ ९३५ ॥ ऐसीही नवही द्वारें । करचरणयोगें एकसरें । कोंडोनि योगधारणा
आदरें । अनुष्ठी ऐसा. ॥ ९३६ ॥ सिंह पुढें जातो । मार्गे परतोनि पाहतो ।
योगरीति ऐसी बोलतो । सिंहावलोकनन्यायें. ॥ ९३७ ॥ संयम ऐसा नव-
द्वारी । करुनी प्राण त्यावरी । भोंवयांपर्यंत न्यावा परी । तेंचि आधीं बोलिला.
॥ ९३८ ॥ बोलोनि भोंवयांत प्राण । मग हें त्याचें बोले कारण । आणि
हृदयीं मनाचें स्फुरण । तोंच कीं प्राण हृदयावरी न चाले. ॥ ९३९ ॥ मन
हृदयीं निरोधूनी । सर्वद्वारें कोंडूनी । प्राण भोंवयांत घालितो म्हणोनी । म्ह-
णतां पूर्वाधीं तूषविला ॥ क्रम. ॥ ९४० ॥ चक्र मस्तकीं जैसें कमळ । अधो-
मुख तें सहस्रदळ । भोंवयांत आश्वाचक्र द्विदळ । तें भेदित्तां तेथें निधे तो
प्राण. ॥ ९४१ ॥ भोंवयांपर्यंत ऐसा क्रम । या पूर्वार्धपर्यंत पुरुषोत्तम । बो-
लोनि मोक्षस्वाम उचम । प्रवेश तेथें उत्तरार्धें बोलतो. ॥ ९४२ ॥

सूच्यार्थायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

मस्तकीं ठेवूनि आपल्या प्राणा । अनुष्ठी ऐसी योगधारणा । अक्षरंघ्र भेदा-
वयाच्या खुणा । सूचवी येथें. ॥ ९४३ ॥ कीं नवही द्वारें कोंडी । कोंडिती
जैसा जळ्याच्या सांडी । तें जळ जेन्हां फुगारा मांडी । निर्वलस्थळीं फोडी
पाळीतें. ॥ ९४४ ॥ तैसें दशम द्वारी । चर्ममात्र असतें शिरी । जें बाळपणीं
टाकूवरी । स्पष्ट रंघ झाकलें दिसतें. ॥ ९४५ ॥ अस्थि जेथें आढ नसे । चर्म
मात्र त्यावरी वसे । योरपणीं रंघसें न दिसे । कठिण होतां तें चर्म. ॥ ९४६ ॥
मस्तकीं कोंडितां प्राण । बळें जेन्हां करी उठाण । मेवूनि तें करी प्रयाण ।
सत्यलोकार्ते. ॥ ९४७ ॥ मस्तकीं प्राण धरी । या कारणें म्हणे हरी । तें
पुढिल्या ओळें मुरारी । सूचवील बोलतां प्रयाण. ॥ ९४८ ॥ पूर्वार्धीं सिंहाव-
लोकनरीती । बोलिला जे योगगती । त्याचा अभ्यास श्रीपती । सिंहावलोकनेच
पूर्वदशेचा बोलेल. ॥ ९४९ ॥ कीं अर्जुन म्हणेल मनी । अत्यंत चंचळत्व
या पवर्नी । मुख नासिका रंधें करुनी । बहिर्मुख बावरे. ॥ ९५० ॥ तो
अंतर्मुख समीर । होऊनि मूळाधारी स्थिर । कैसा जाला कीं सोडूनि शरीर ।
मस्तकाकडे चालों लगला. ॥ ९५१ ॥ हा प्रकार अर्जुनातें । चतुर्थाध्यायीं
अनर्ते । सांगतां विविधा यज्ञातें । प्राणायामयज्ञ सांगीतला. ॥ ९५२ ॥
प्राणायाम अतिपावन । प्रथम या योगास साधन । प्राणसंयमें शुद्ध मन ।

आणि प्रणवाक्षरीने स्मरण देवाचें. ॥ १११ ॥ हें योगसाधन प्रथम । येथें बोलिला नाहीं पुरुषोत्तम । म्हणुनि प्रणसंयम । स्वस्मरणरूप पूर्वोक्तें बोलतो या श्लोकीं. ॥ ११४ ॥

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

अगा अर्जुना ! ओंकार । हें ब्रह्म एकाक्षर । जैसी रामकृष्णादि रूपें साकार । तैसें अक्षररूपी ब्रह्म हें. ॥ ११५ ॥ या एकाच अक्षराचा महिमा । ऐसा कीं जैसी शुद्धसत्त्वप्रतिमा । आधीं प्रणव मग सर्वां निगमां । उच्चारिता जाळा ईश्वर. ॥ ११६ ॥ जैसी शुद्धसत्त्वमाया प्रथम । ब्रह्मी प्रकटतां सर्वोत्तम । पद्मनाभरूप पुरुषोत्तम । त्या मायेनें प्रथम अवतरला. ॥ ११७ ॥ मग त्या मायेनें कल्पना । केली ते हे त्रिगुणरचना । तैसा ओंकार मग नाना । शब्द आणि भाषा प्रगटल्या. ॥ ११८ ॥ मग नाना अवतार । त्याच सत्त्वे करीं ईश्वर । तैसे अवतार वेद अपार । त्रिगुणसृष्टीपूर्वीं प्रगटले. ॥ ११९ ॥ प्रणव एकचि अक्षर । म्हणुनि हें ब्रह्म एकाक्षर । तैसेंच ब्रह्म चतुरक्षर । वासुदेव नारायण म्हणोनी. ॥ १२० ॥ तैसेंच उपनिषदीं । दोनी अक्षरें हरिपदीं । हें द्व्यक्षर ब्रह्म वेदीं । जैसा प्रणव एकाक्षर ब्रह्म. ॥ १२१ ॥ ऐशींच जीं जीं हरिनामें । जैसी रामकृष्णादिरूपें अभिरामें । तैसी ध्वनिरूपरूपें सर्व सुगमें । अक्षरब्रह्म नामें समस्तही. ॥ १२२ ॥ परंतु वेदीं पुराणीं । प्रसिद्ध ज्या ज्या नामें चक्रपाणी । तें तेंचि अक्षर ब्रह्म लोकवाणी । नामें वदे ती ऐसी म्हणुनि न म्हणवे. ॥ १२३ ॥ रण सोडी कान्होबा गोवळ । इत्यादि लोकवाणी केवळ । भावेंचि करुनि फळ । परि तारकशक्ति नसे तैसी स्वतःसिद्ध. ॥ १२४ ॥ स्वयेंचि गोड केळ । त्यांत दूध तूप गूळ । मेळवितां होय केवळ । अमृतरूप. ॥ १२५ ॥ तैसीं नामें वेदसिद्धें । किंवा वेदवेत्ते बोलती पुराणप्रसिद्धें । तीं स्वयें तारकशक्ति समृद्धें । भक्तिनें स्मरती विशेष अत्यंत. ॥ १२६ ॥ छावूमिया गूळ । दगड चोखिजे केवळ । तैसें रण सोडी कान्होबा गोवळ । गोड भक्तीच करुनी ॥ १२७ ॥ महिमा शर्करेचा न कळे । तरी गोडी देऊनि ते गिळे । दगड गुळावांचूनि चघळे । तैशीं भक्तीवांचूनि हीं नामें ॥ १२८ ॥ एवं वेदीं पुराणीं नामें अनेकें । तीं महिमा न कळे तरी तारकें । लोकवाणींत नाम स्थितकें । सफळ भक्तीनें होत न स्वतां ॥ १२९ ॥ कीं महाभारतीं भीष्म । धर्मास सगो सहस्रनाम । तेथें करी प्रथम नियम । ऐसाच या श्लोकें. ॥ १३० ॥

महाभारतश्लोक—‘यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ।

ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥’

भीष्म म्हणे, ‘वगा भूपती । हरिनामं सांगेन तुजप्रती । जी नामें ऋषि गाती । गुणानुरूपें हरीचीं. ॥ १७१ ॥ तींचि नामें ऋषि गाती । ज्यांची वेदीं वसे व्हाती । पुराणी वेदव्यासादी वर्णिती । आणि गाती कीर्तनें करूनी. ॥ १७२ ॥ एवं च नामें श्लोकवाणी । तीं नव्हती स्वयें सुखाचिया खाणी । वेदीं पुराणी काय वाणी । कीं सांवळ्या गोवळ्या जगजेठी म्हणावें. ॥ १७३ ॥ एवं पुराणप्रसिद्धें । तीं नामें वेदसिद्धें । तारकशक्तीनें समृद्धें । रूपें सगुण ब्रह्माचीं. ॥ १७४ ॥ प्रणवास एकाक्षर ब्रह्म । या भावें म्हणे सगुणब्रह्म । कीं प्रणवही एक नाम ॥ हें सप्तदशी स्वयेंचि बोलेल. ॥ १७५ ॥

सप्तदशाध्याय श्लोक—‘तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।’

‘तत् सत्’ शब्द तीनी । त्रिप्रकार ब्रह्म निर्देश म्हणोनी । कृष्ण म्हणेल या वरूनी । ॐकारही हरिनाम. ॥ १७६ ॥ ॐकार नाम वेदसिद्ध । ‘तत् सत्’ हेंही वेदींच शुद्ध । आणि वेदींच ऐसें प्रसिद्ध । कीं इतिहास पुराणेही वेद पांचवा. ॥ १७७ ॥ एकाक्षरब्रह्म ॐकार । तैसें ‘तत् सत्’ एकएकचि अक्षर । हरिनाम ब्रह्म द्वयक्षर । वेदप्रसिद्ध. ॥ १७८ ॥

श्रुति—हरिं हरं तमनुयंति देवाः ।’

वाईट तितकें परिहरी । म्हणून हरितो तो हरी । त्यातें देव अनुसरती ऐसी बरी । टीका श्रुतीच करी हरिनामाची. ॥ १७९ ॥ हरितो जो तो हरी । श्रुति इतकेंच बोले परी । वाईट तितकें परिहरी । ऐसें तों न बोले ऐसें जरी म्हणावें. ॥ १८० ॥ तरी वाईट कीं बरें । हरायास नसे तिसरें । तेव्हां वाईट तितकें हरी सारें । हें स्वयेंचि साधतें. ॥ १८१ ॥ आतां बरेंही हरितो । ऐसें म्हणतां अर्थचि न व्हे तो । कीं सूर्य तमातेंचि संहरितो । प्रकाशही हरितो न म्हणवे. ॥ १८२ ॥ सूर्य जैसा प्रकाशरूप । हरि तैसा सुखस्वरूप । सुखाचे आगीं हाचि प्रताप । कीं दुःखचि तें परिहरी. ॥ १८३ ॥ ऐसेंचि नाम अनंत । हें त्र्यक्षरब्रह्म निश्चित । चतुरक्षरही वेदसंमत । नारायण आमुदेव इत्यादि. ॥ १८४ ॥ एवंच जैसी वेदसिद्धें । तैसीच नामें पुराणप्रसिद्धें । जैसी भगवद्रूपें तारकें शुद्धें । तैसीच नामेंही रूपेंचि त्याचीं. ॥ १८५ ॥ रूपें बुद्धीस कळती ओचनी । नामें बुद्धीस कळती कानीं । आणि उच्चारितं वाचे करूनी । बुद्धि

१ नाहीसें करितो.

जाणे. ॥ १८१ ॥ नेत्र जैसे इंद्रिय । कामही इंद्रियचि हा निश्चय । जे जिह्वा
 नामें गाय । वागिंद्रिय नव्हे काय तेंही ? ॥ १८७ ॥ इष्टीस न दिसे वारा ।
 तरी कळतो लागतां शरीरा । आणि आइकों येतो भरास । ओत्रेंद्रियार्ते.
 ॥ १८८ ॥ इष्टीस वारा न दिसे । तरी काय म्हणावा न असे । तैसा वाचेस
 कानास गवसे । तो काय नव्हे स्वयें ईश्वर. ॥ १८९ ॥ ईश्वर स्वयें निराकार ।
 तो नेत्रांस दाखवी शरीर । ते अवतार तैसेच हे अवतार । कानास वाचेस
 जाणवी. ॥ १९० ॥ अवताररूपी अधिकपण । आणि नामपणी उणा
 आपण । ऐसें वेद अथवा स्मृतिपुराण । कोणीच न म्हणे. ॥ १९१ ॥ ऐसें
 असोनि जन । नाम न मानिती रूपासमान । हेंही हरिलें म्हणावें ज्ञान ।
 अविद्येनें जनाचें ॥ १९२ ॥ तें अविद्येतें जाळी । ऐसी गीता श्रीवचनाळी ।
 प्रकट करितो ये-काळी । गुह्य हेंही बोलतो. ॥ १९३ ॥ परि मिळाली अ-
 णीस अणी । तेव्हां गीता हे चक्रपाणी । उपदेशितो म्हणोनी वाणी । न वदे
 सविस्तर. ॥ १९४ ॥ शब्द धोडे अर्थ फार । या गीतेचा ऐसा प्रकार । परि
 शब्द ऐसे कीं टीकाकार । जे हरिभक्त ते समजती भावार्थ स्वांतील. ॥ १९५ ॥
 प्रणवमहिमा या प्रस्तुती । जरी उगाचि बोलता जगस्पती । तरी म्हणतां
 'ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' येचि रीती । 'एकाक्षरं' ऐसें न बोलता ऐसे.
 ॥ १९६ ॥ उगेंचि अक्षर ब्रह्म । म्हणता तरी अक्षररूप हें ब्रह्म । ऐसा होतां
 अर्थावगम । एकाक्षरब्रह्म म्हणजे किमर्थ. ॥ १९७ ॥ आपल्या नामाचा महिमा ।
 गीतेंत बोलणें पुरुषोत्तम । कीं मधूनि सर्वां निगमागमां । हे गीता उपदे-
 शितो ॥ १९८ ॥ म्हणूनि उगेंचि अक्षरब्रह्म । न वदोनि म्हणे एकाक्षरब्रह्म ।
 स्वनाममहिमा पुरुषोत्तम । एकाक्षर ब्रह्म म्हणतां सूचवी ॥ १९९ ॥ कीं ओंकारी
 एकचि अक्षर । म्हणूनि हें ब्रह्म एकाक्षर । तेव्हां कृष्णनाम द्वयक्षर । ब्रह्मरूप
 तेंही ऐसें सूचवी. ॥ २०० ॥ कीं ओंकारही बोले निगम । निगमचि बोले कृ-
 ण्णनाम । हें एकाक्षर तेव्हां द्वयक्षर ब्रह्म । कृष्णनामही विराजे श्रुतिशिरी. ॥ २०१ ॥

श्रुति—'उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ।'

श्रुत्यर्थ श्रुतीचा असो । कारण कृष्णनाम उपनिषदीं दिसो । आणि भावार्थ ऐसा
 गवसो । कीं द्वयक्षरब्रह्म कृष्णनाम ॥ २०२ ॥ आतां प्रणव नव्हे नाम । कोणी म्हण-
 तील यावागीं पुरुषोत्तम । सप्तदशीं बोलेल सर्वोत्तम । कीं 'ॐ तत् सत्'
 हें त्रिविध नाम । ब्रह्मा सगुणाचें. ॥ २०३ ॥ एकाक्षर ब्रह्म येथे । कीं ज्या
 नामीं जितकीं अक्षरें जेथे । तें सितकिया अक्षराचें तेथे । ब्रह्म अक्षररूप
 बोलवें. ॥ २०४ ॥ कोणी म्हणतील वेदब्रह्म । तें गीतेंत जें एकाक्षरब्रह्म ।

त्याचा अर्थ एकाक्षर निगम । तरी हें उत्तम त्याहुनी. ॥ १०९ ॥ कीं 'वेदो-
नारायणः साक्षात्' म्हणोनी । हें प्रमाणसिद्ध यावरुनी । ब्रह्मरूप वेदरूप
महिमे दोन्ही । प्राप्त आले नामातें. ॥ १०९ ॥ कीं एकाक्षर वेद ओंकार ।
कृष्णनाम हरिनाम वेदद्वयक्षर । अनंतनाम वेदत्रयक्षर । निगमश्चतुरक्षर
नारायण. ॥ १०७ ॥ कोणी म्हणती प्रथम । प्रणव जाला तोचि एकाक्षरब्रह्म ।
तरी पक्षनाम प्रथम पुरुषोत्तम । तोचि ब्रह्मरूप आणि काय कृष्ण नव्हे ?
॥ १०८ ॥ फटकाळ जैसे हे बोल । तैसाच बोल हाही फोल । भावार्थ टा-
कूनि खोल । कां वरिच्या बरी उडावें ? ॥ १०९ ॥ कोणी उपदेशुनि ओंकार ।
सांगती ब्रह्मविद्यासार । प्रणवार्थ तदनुसार । वाखाणित्ती. ॥ ११० ॥ तरी गा-
यत्री ब्रह्मचि सारी । नारायण वासुदेव इत्यादि नामांतरी । ब्रह्मसाक्षात्कार होय
यापरी । नसती अर्थ काय ! ॥ १११ ॥ नर जीव अंश प्रतिबिंब । नारें जड-
तवें त्यांचा त्यांस अवलंब । आश्रय अधिष्ठान बिंब । अनुभव नारायणपणाचा
ये रीती. ॥ ११२ ॥ मंत्र संन्यासी यांचा ओंकार । तिहीं त्याचा वाढविला
बडिवार । पाहतां अनुभवप्रकार । कोठें नसे. ॥ ११३ ॥ व्यतिरेकें कळे
निःशब्द । तें प्रणव नव्हे अथवा वेद । अन्वयें सर्व अभेद । तेथें प्रणवचि
काय एकठा ? ॥ ११४ ॥ आतां लोकवाणी बंध करी । वेदवाणी बंध हरी ।
त्यांत प्रणव थोर तरी । कीं तें नाम ब्रह्माचें. ॥ ११५ ॥ ज्यास न कळे
ब्रह्म । आणि संन्यास घेतला परम । त्यास एकचि अक्षरब्रह्म । थोर सांगितलें
सर्वांत. ॥ ११६ ॥ जडचैतन्यविवेक । प्रणव न सांगता व्यतिरेक । उपदेशिला
अद्वितीय एक । न कळे काय शिष्यासी. ॥ ११७ ॥ तैसाच अन्वय । अलं-
कार जैसा सुवर्णमय । तैसें कार्य कारणचि हेंही काय । बिना प्रणव न कळे
शिष्यासी. ॥ ११८ ॥ एवं च संन्यासी याचा हा मंत्र । तिहीं थोर केला
प्रणव मात्र । पाहतां हरिनाम सर्वत्र । वेदीं तितकें ब्रह्मरूप. ॥ ११९ ॥ हें
सुचवाया पुरुषोत्तम । म्हणावें जें उगेंचि अक्षरब्रह्म । तें एकाक्षरब्रह्म । म्हणुनी
येथें बोलिला. ॥ १२० ॥ असो हें बोलतां फार । ग्रंथ वाढेल अपार ।
प्रस्तुत बोले सर्वेश्वर । प्राणायाम अंग योगाचें. ॥ १२१ ॥ त्यास अंतरंग
ओंकार । त्याचा वर्णिला बडिवार । कीं त्याचा करितां उच्चार । भातें स्मरे.
॥ १२२ ॥ सिंहावलोकनन्यायें । प्राणायाम येथें देवरायें । सूचविला कीं धनं-

जयें । प्रथम अम्यास हाही समजावक । ॥ १२३ ॥ कीं सोळा प्रणवी पूरक ।
 आणि नसितां प्रणवी रेचक । चौसष्ट प्रणव होती तो कुंभक । प्राणायाम एक
 हा ऐसा ॥ १२४ ॥ अम्यासें समीर । राहों लागे स्थिर । त्रिगुण त्रिगुण इत्यादि
 समीर । प्राणायाम योगी वाढविती । ॥ १२५ ॥ त्रिगुण करितां रेचक ।
 त्रिगुण करावा पूरक । त्रिगुण धरावा कुंभक । त्रिगुण ऐसा प्राणायाम हा ।
 ॥ १२६ ॥ ऐसा त्रिगुण चतुर्गुण । प्राणायाम करिती योगनिपुण । जों जों
 वाढे तों तों प्राण । अंतर्मुख होतसे । ॥ १२७ ॥ गुदद्वाराचपासी । मूत्रधार
 तेथें प्राणासी । स्थिरता तों ब्रह्मरंध्रासी । जावयासि मार्ग होतसे । ॥ १२८ ॥
 जैसा रुपातां वारा । बाळोनि शिखळाचा वारा । मोकळां होतो मार्ग सारा ।
 ये रीती । ॥ १२९ ॥ वेळू जैसा पोकळ । परि कांबोकांडी ग्रंथी पुष्कळ ।
 तैसी चक्रे सकळ । ब्रह्मरंध्रपर्यंत । ॥ १३० ॥ छोहशेळाकेंकरुनी । जैसी
 कांडी भेटूनी । मार्ग करिती तैसा भरोनी । प्राण षट्चक्रे भेदितो । ॥ १३१ ॥
 तो क्रम पूर्वी दाविला । ॥ उपाय बोलतां राहिला । तो स्मरणप्रसंगें बोलिला ।
 सूचविला प्रणव उच्चारें करुनी । ॥ १३२ ॥ कीं करितां प्राणायाम । षट्चक्र-
 मार्ग होतो सुगम । आणि आपलें स्मरण परम । प्रणवाच्या करितां आवृत्ती ।
 ॥ १३३ ॥ नाकपुडी डावी धरी । पूरक उजविया रेंजें वारा भरी । सोळा
 संख्य आवृत्ति जोंवरी । ओंकाराच्या । ॥ १३४ ॥ दोहीं पुढांसहित प्राण ।
 धरितां मूत्रधारी कोडे प्राण । त्यास म्हणती योगनिपुण । कुंभक म्हणोनी ।
 ॥ १३५ ॥ प्रणवाच्या आवृत्ति । चौसष्टी जेव्हां होती । त्यास कुंभक म्हणती ।
 योगशास्त्री । ॥ १३६ ॥ धरुनि उजवी नाकपुडी । डावेवाटे हळू हळू वारा
 सोडी । प्रणवाच्या आवृत्ति मांडी । बत्तीस तेव्हां । ॥ १३७ ॥ तो प्रणव
 एकाक्षरब्रह्म । त्यातें जपत साधकोत्तम । मातें स्मरे म्हणे पुरुषोत्तम । या भावें
 करुनी । ॥ १३८ ॥ प्राण ब्रह्मरंध्रपर्यंत । जायास उपाय ॥ अत्यंत । स्मरण-
 प्रसंगें भगवंत । सिंहावलोकनें हें वधे । ॥ १३९ ॥ येथें टीकाकार इतर ।
 अर्थ ॥ प्राणायामपर । न करिती म्हणती सर्वेश्वर । म्हणतो जपत ओंकार
 मातें स्मरतो म्हणोनी । ॥ १४० ॥ तरी ओंकार एकाक्षर । जपत स्मरत मातें
 नर । हें पूर्वार्धी बोलोनि दामोदर । गति बोलतो उत्तरार्धे । ॥ १४१ ॥ कीं
 ऐसा जपत-मातें स्मरत । जो देह सोडोनि असे व्यांत । तो परमगतीतें असे
 पावत । दोही अर्धी दिसतसे अर्थ हा । ॥ १४२ ॥ आणि याद्वनी पूर्वश्लोकी ।

बोलोनी प्राण मस्तकी । या श्लोकीं म्हणतो कीं । प्रणव उच्चारित स्मरत
जातो म्हणोनी ॥ १४३ ॥ तेन्हा प्राण चढला मस्तकावरी । राहिल्या परा
पश्यंती मध्यमा वैखरी । प्रणव उच्चार आउपरी । घडे कैसा. ॥ १४४ ॥
प्राण भेदुनि चक्रे साही । मस्तकासि जातां तळीं देखीं । प्राणचि जेधवां नाही ।
उच्चार करी कोण तेन्हां ? ॥ १४५ ॥ तैसेंचि पूर्वश्लोकीं पूर्वाधी । मन हृदयांत
बोलोनि उचरावीं । प्राण मस्तकीं म्हणे हेही प्रसिद्धी । ऐसीच टीकेंत वांण्णती.
॥ १४६ ॥ हेही गोष्टी अचटित । कीं प्राण तेथें मन निश्चित । प्राणमनाचें
बंधन असे अत्यंत । प्रसिद्ध वेदीं पुराणीं योगींही. ॥ १४७ ॥ येथें पुढील
बोलोनि योगगती । सामे मागील साधनरीती । सिंहखलोकनन्यायेच श्रुतिपती ।
सिद्धि बोलोनि साधनें बोलतो. ॥ १४८ ॥ प्राण मस्तकास नेती । ते भूमी-
तही पुरोनि घेती । ऐसा समार्थीत कोणे रीती । उच्चार करील ओंकाराचा.
॥ १४९ ॥ नवनीतादि मर्दन । करुनि समाधि त्याचा जन । उतरिती ऐसिया
समयीं मन । कैचें हृदयांत कैचा प्रणवोच्चार ? ॥ १५० ॥ समाधि न म्हणावा
तैसा । तरी मस्तकीं प्राण चढला कैसा ? । आणि 'आस्थितो योगधारणां'
ऐसा । श्रीकृष्णही कां म्हणे ? ॥ १५१ ॥ ज्ञानयोगधारणा म्हणावी । तरी
सर्वद्वारे कां कोडावीं ? । एवं च इतर क्लिष्टकल्पना सांडावी । बोलावी हठयो-
गधारणाच हे. ॥ १५२ ॥ प्रणवोच्चार करीत । प्राण मस्तकीं ठेवुनि असे
जात । हा कार्य येथें विरुद्ध अत्यंत । बोलतां नये. ॥ १५३ ॥ येथें सिंहाव-
वलोकनन्यायें । प्राणायामचि सांगतो म्हणावा निश्चयें । कीं मस्तकीं प्राण जा-
वयाचें धनंजयें । प्राणायामसाधन समजावें हा भाव. ॥ १५४ ॥ आतां असो
हे खटपट । जे विवेकी ते समजतील नीट । विरुद्धार्थ निपट । कैसा बंगी-
काराचा. ॥ १५५ ॥ योगधारणा धरुनी । मस्तकीं प्राण ठेवुनी । पुढें काय
करितो तें उत्तमार्थें करुनी । बोलोनि बोलतो गति त्याची. ॥ १५६ ॥

यः प्रयाति त्यजन्वेहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

मस्तकीं प्राण ठेवुनी । असे ऐसें पूर्वश्लोकेंकरुनी । बोलिलों आतां ऐसा
जो प्रकर्षकरुनी । देह सोडोनि जातसे ॥ १५७ ॥ तो परमा गतीतें । पावतो
म्हणुनि भगवंतें । मकरंभ्र भेदुनि जातो गतीतें । सूचविलें हेंही ॥ १५८ ॥
कीं कोंडी द्वारे सकळ. ॥ हें पूर्वीच बोलिला मेघनीळ । आणि प्रयाति म्हणजे
जातो करुनि प्रकटबळ । ऐसें येथें बोलिला ॥ १५९ ॥ भाव कीं मस्तकीं
द्वारा यथेष्ट । कोंडितां बळ करुनि प्रकट । जें दशमद्वार बाळगणी स्पष्ट ।

दिसे तें पुढे वळें प्रज्ञाच्या. ॥ ६६० ॥ यालागीं कीं मस्तकीं प्राण शिरे ।
तो इतरांच्या प्रकाशें उतरे । तो स्वयें मस्तकीं हूनि न फिरे । समाधी उतरितो
कोक त्याचा. ॥ ६६१ ॥ ज्यास करणें काळवचना । 'तो दशमद्वार भेदूनि
जाईना । ॥ ज्ञानवंत यास वासना । परमागतीची. ॥ ६६२ ॥ म्हणूनि दश-
मद्वार पवित्र । ज्यावरी असे चर्म मात्र । तें भेदूनि सोडोनि गात्र । परमागतीतें
पावतो. ॥ ६६३ ॥ तो सत्यलोकास जातो । तेथे ध्यानयोगातें दृढ करितो ।
मग ब्रह्मा चतुर्मुख जेव्हां मुक्ति पावतो । मुक्ति पावतो हाही तेव्हां. ॥ ६६४ ॥
होईल हें पुढे स्पष्ट । याच्या जावयाची वाट । उत्तरायण शुक्लगति उत्कट ।
पुढें प्रसंगें भगवंत बोलेल. ॥ ६६५ ॥ कीं ज्ञानी आत्मज्ञ खरा । परि आ-
त्मयोग साधिला नाही बरा । तरी कष्टें करूनि मस्तकासी वारा । मेजुनि बा-
धिली मोट वायूची. ॥ ६६६ ॥ ज्ञानावांचूनि नाही मोक्ष । यासि तो मोक्ष
बोलिला अंजुजाक्ष । म्हणूनि आत्मज्ञ मानवापरी दक्ष । हठयोगी जैसा तैसा
आत्मयोगी न म्हणवे. ॥ ६६७ ॥ जो पक्व आत्मज्ञानी सुजाण । प्रारब्ध
सरता त्याचे प्राण । न निवती समुद्रीं लवण । लय पावती तैसे स्वरूपी श्रुति
म्हणे. ॥ ६६८ ॥

श्रुति—‘न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव स विलीयते ।’

श्रुत्यर्थ—प्राण त्याचे न निवती । येथेंचि लय पावती । ऐसें स्पष्ट वीले श्रुति ।
तेणें मस्तकीं प्राण कां न्यावा ? ॥ ६६९ ॥ ब्रह्म मस्तकींच त्यास । तेव्हां देह
सारा पडला काय ओस ? । स्वदेहासह चराचर जयास । ब्रह्मचि दिसे. ॥ ६७० ॥
तो कां सर्व द्वारें कोडी ? । कां तो योगधारणा मंडी ? । अखंडत्व ज्याला अखंडी ।
अखंड वाणे. ॥ ६७१ ॥ एवं च पक्वज्ञानी असता । तरी या खटपटीतें न
होवता । तेव्हां तो मानिजेता । कीं सद्यचि पावलों मुक्तीतें. ॥ ६७२ ॥ अथवा
ज्ञानी आणि भक्त । असता सगुणचरणी अनुरक्त । तरी देह सोडितां
ध्यानयुक्त । सगुणमुक्तीतें पावता. ॥ ६७३ ॥ कीं जो जें सर्वदा स्मरे ।
तें त्यास देहावसांनीं स्फुरे । एवं सगुणभक्त ज्ञानी बरे । ते सगुण-
स्मरणें कृतकृत्य. ॥ ६७४ ॥ त्यांसिही मुक्ति तत्काळ । ज्यास ज्ञानभ-
क्तीचा सुकाळ । त्यांच्या दृष्टीस कटकाळ । हठयोग हा. ॥ ६७५ ॥ ते जरी
हठयोग जाणती । तरी न अनुष्ठिती या योगरीती । प्रारब्ध सारायातेंच जिती ।
देह ज्याचे. ॥ ६७६ ॥ ते आत्मत्वे कृष्णचरण । स्मरती अंती तेंचि स्मरण ।

भगवद्रूप ज्यांचें अंतःकरण । 'भृंगकीटन्यायें जितांचि. ॥ ६७७ ॥ एवं मोक्ष निर्गुण । त्यांत सद्यमुक्ती पावती एक निपुण । त्यांचें देह त्यजुनि उत्क्रमण । हठयोगें बोलिलें. ॥ ६७८ ॥ पासही कैवल्यमोक्ष । कीं नव्हे भक्तियोगीं दक्ष । ज्ञानी अपक्व होऊनि धरिला पक्ष । हठयोगाचा. ॥ ६७९ ॥ ब्रह्मरंध्र भेदुनि गेला । पुन्हा जन्म न घडे त्याला । आणि पक्वज्ञानी नाहीं जाला । म्हणुनि मुक्तिही न घडे तत्काळ. ॥ ६८० ॥ जन्म योगजघ्नास मायुती । मार्गे बोलिला जगस्पती । याळगीं कीं ब्रह्मरंध्र भेदुनि हे गती । तो नाही पावला. ॥ ६८१ ॥ जाय ब्रह्मरंध्र भेदुनी । तो नये पुन्हा परतोनी । परंतु मोक्षज्ञानावांचूनी । न घडे सर्वथा. ॥ ६८२ ॥ याळगीं हा ज्ञानी । परंतु अपक्व म्हणोनी । गेला ब्रह्मरंध्र भेदुनी । ब्रह्मलोका. ॥ ६८३ ॥ तो दों परार्थांचे अंती । ब्रह्मयासह पावेल कैवल्यगती । ऐसे अनेक असती । ब्रह्मलोकीं. ॥ ६८४ ॥ ते ब्रह्मयाचा दिवस आणि रजनी । मोजिती मोक्षप्रतीक्षा करुनी । सत्यलोकीं असती म्हणोनी । पुढें चतुर्थश्लोकीं बोलेल. ॥ ६८५ ॥ 'तेऽहोरात्रविदो जनाः' म्हणोनी । चतुर्थश्लोकेंकरुनी । बोलेल भृंगवंत त्यावरुनी । गति याची एथें ऐशी वदावी. ॥ ६८६ ॥ ये विषयीं श्लोक । या पुढेंचि बोलणार उत्तमश्लोक । परि आयकोनि याचे कष्ट आत्यंतिक । झणी शंकल अर्जुन. ॥ ६८७ ॥ कीं ब्रह्मरंध्र भेदिल्यावीण । मोक्ष नव्हे सगुण अथवा निर्गुण । म्हणुनि व्याकुळ अंतःकरण । झणी होय आपल्या भक्तांचें. ॥ ६८८ ॥ म्हणुनि भक्तास आपण । सुलभ आणि सुलभत्व लक्षण । बोलतां प्रकरण । वाढेल श्लोकत्रयपर्यंत. ॥ ६८९ ॥ म्हणुनि 'तेऽहोरात्रविदो जनाः' । ऐसैं चतुर्थश्लोकीं या अनुसंधाना । योजुनि बोलेल प्रस्तुत स्वजना । सुलभ आपण हें बोलतो या श्लोकीं. ॥ ६९० ॥

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

अगा ! जडभाग तितका अन्य । अन्य नव्हे आत्मा चैतन्य । तथापि जडातरंगीं धन्य । त्या चित्समुद्रातें देखती. ॥ ६९१ ॥ ज्या चित्ते हा अनुभव । त्या चित्तास अनन्यवैभव । ऐसैं चित्त ज्याचें तो मानव । अनन्यचेता

१. भृंग हा कीटकाला (आळीका) आपल्या परांत आणून ठेवून वरचेवर तिला टोचिती, त्यामुळे त्या कीटकाचे सारखें लक्ष त्या भृंगाकडे लागून तो तत्स्वरूप म्हणजे भृंगच होतो असः समज जाणे. आळीकडचा समज असता आढे की तो भृंग त्या कीटकाच्या अंगात आपली आंघी ठेविता आणि लावून पुढें भृंग होतात.

म्हणावा. ॥ ६९२ ॥ ऐसा अनन्यचेता सर्वदा । स्मरे नित्य मज मुकुंदा । निर्गुण
झानी आणि चरणाखंडा । स्मरे माझिया. ॥ ६९३ ॥ पार्था! मी श्रीवल्लभ ।
त्यास अत्यंत सुलभ । त्याला मोक्ष नसे दुर्लभ । सुलभ मोक्षस्वरूप मी जेव्हां.
॥ ६९४ ॥ होऊनि दुर्लभ आत्मज्ञान । जे मोक्षार्थ मांडिती इतर साधन ।
त्यास दुर्लभ मी जगज्जीवन । म्हणुनि मोक्षकष्टे तयांसी. ॥ ६९५ ॥ होऊ-
निही झानी । मातें त्या अनन्यचित्तेंकरुनी । स्मरे त्यास न उरती दोनी ।
एक मी आणि एक मोक्ष. ॥ ६९६ ॥ चित्त चैतन्य जालें । तेव्हांच निर्गुणा-
त्मत्वे धालें । स्मरतां मातें त्यालाचि आलें । मद्रूपत्व अर्जुना । ॥ ६९७ ॥ चित्ता
चित्स्वरूपत्व स्फुरे । तेव्हां अनन्यत्वे तें नुरे । मग मज सगुणातें स्मरे । चि-
त्प्रकाशें मदाकार होउनी. ॥ ६९८ ॥ कां त्याणें निरोधार्थी द्वारें । कां मस्त-
कास न्यावें वारें । देह पडतां माझिया आकारें । शुद्धसत्त्व उरे तें चित्त.
॥ ६९९ ॥ आत्मा तरी जगद्धापक । मद्रूप चित्त मदात्मक । देह पडतां हेंचि
कौतुक । दिसों लागे अनायासें. ॥ ७०० ॥ ज्ञानींच होय पूर्वी बोलिला जो
तोही । परंतु ज्ञानयोगीं प्रथम केला नाही । प्राणनिरोधप्रवाही । क्रमिलें आयुष्य.
॥ ७०१ ॥ हा नित्ययुक्त योगी । चित्त नित्य चैतन्यसंयोगी । आणि मातें
स्मरे याळागीं । त्यास मी सुलभ अत्यंत. ॥ ७०२ ॥ अनन्यचित्त सतत ।
आणि नित्यशः मातें स्मरत । 'सतत,' 'नित्य' या दो शब्दी भगवंत । दोन्ही
सूचवी. ॥ ७०३ ॥ अनन्यचित्त सतत । सतत म्हणजे सर्वदा अनन्यचित्त ।
आणि नित्यशः मातें असे स्मरत । नित्यशः म्हणजे प्रतिदिनी. ॥ ७०४ ॥
नित्यशः म्हणजे नित्य नित्य । म्हणजे प्रतिदिनी अगल्य । जैसें प्रतिमादिपूजा-
कृत्य । तैसा प्रतिदिनी ध्यातो मातें हा भाव. ॥ ७०५ ॥ म्हणजे विश्व भग-
वद्रूपें । लक्षितो अनन्यचित्स्वरूपें । या अनुभवाच्या प्रतापें । अनन्यचित्त सतत
सर्वकाळीं. ॥ ७०६ ॥ आणि नित्य नित्य प्रतिदिनी । ध्यानां श्रवणीं कीर्तनीं ।
नित्यशः स्मरे मातें म्हणोनी । सूचवी भाव. ॥ ७०७ ॥ सतत म्हणजे अ-
खंड । अनन्यत्वी चित्तास न पडे खंड । कीं सगुणभजनही करी उदंड । तरी
अनन्यत्व खंडेना. ॥ ७०८ ॥ कीं भगवद्रूप सगुण । तद्रूपें चित्त आपणातें
आपण । कल्पी आत्मप्रकाशें निपुण । अनन्यत्वेचि चित्त तें. ॥ ७०९ ॥ आत्म-
प्रत्ययाविण । चित्त काय कल्पू शकेळ सगुण । सुवर्णमूर्तीविना सुवर्ण ।
सिद्धचि नव्हे. ॥ ७१० ॥ सुवर्णें सुवर्णमूर्ति जाली सिद्ध । सुवर्णावांचुनि न
दिसे हेंही प्रसिद्ध । आत बाहेर अवय्वें समृद्ध । सोनेचि तें. ॥ ७११ ॥ तैशी
आत्मप्रकाशाविना । कल्पनाचि चित्ताची घडेना । कल्पिली मूर्ति अनुभवा

येना । आत्मप्रकाशावाचनी. ॥ ७१२ ॥ ऐसा स्मरे निम्न सगुण । तरी अन-
न्यत्वाची न तुटे खूण । अखंड अनन्यचित्ते ऐसा निपुण । आणि निम्न निम्न
स्मरे सगुणही. ॥ ७१३ ॥ ऐसा योगी नित्ययुक्त । आणि सगुणमजनेकरुनि
भक्त । तो देह असतांचि मुक्त । जेव्हा सुखम भगवंत ऐसा. ॥ ७१४ ॥ परंतु
प्रारब्धाचा देह । सकळ दुःखाचें गृह । अशाश्वत पडणार । निःसंदेह कर्मफल
पूर्वीं भोगवी. ॥ ७१५ ॥ म्हणूनि तो पडल्यावरी । मज पावणें हे एक
उरी । तो मज पावे तदुपरी । कारी न पडे कर्मदेहवार्ताही. ॥ ७१६ ॥ या-
कारणें आपणातें । पावलिपावरी तयातें । पुन्हा या दुःखरूपा कर्मलोकातें ।
येणेचि न घडे म्हणतसे या श्लोकी. ॥ ७१७ ॥

भामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नामुवंति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

अगा ! पावोनियां मातें । पुन्हा न पावती जन्मातें । मद्रूप होऊनि ज्यातें ।
असणें मजसमीप. ॥ ७१८ ॥ उपशब्दें समीप ऐसा अर्थ । दावूनि सगुणमो-
क्षभावार्थ । येथें दावी समर्थ । निर्गुणमोक्ष चरणी चौथिया. ॥ ७१९ ॥
‘संसिद्धिं परमां गताः’ म्हणोनी । परमा सिद्धीतें पावले येणेकरुनी ।
कैवल्यनिर्गुणमोक्ष सूचवुनी । हठयोगियाहूनि उभयगतिश्रेष्ठत्व वर्णितो. ॥ ७२० ॥
कीं पावोति मातें सगुणातें । आणि परम संसिद्धीतें पावले त्यातें । पुनर्जन्म
नाही या उभयातें । जें पुनर्जन्म गृह दुःखाचें. ॥ ७२१ ॥ मातें म्हणिजे सगु-
णातें । येथें कोणी म्हणतील हेंही निर्गुणातें । म्हणूनि योजी उपशब्दातें । उप
म्हणिजे समीप ॥ ७२२ ॥ निर्गुणी निर्गुणचि उरे । तेथें दूरत्व अथवा समी-
पत्व न स्फुरे । सायुज्यमोक्षी न शिरे । अर्थ उपशब्दाचा. ॥ ७२३ ॥ सामीप्य
सारूप्य सालोक्य गती । उपशब्दें सूचवी श्रीपती । कीं वैकुंठ आणि वैकुंठाचा
पति । दोन्ही एक. ॥ ७२४ ॥ जैसे रामकृष्णादि अवतारदेह । नगराकार रूप
तेंही निःसंदेह । परि नगराकारी न वसे कोह । उपासकांचा. ॥ ७२५ ॥ म्हणूनि
रामकृष्णादि अवतार । ध्याती हेचि भगवदाकार । जन्मकर्म दिव्ये परि मनुष्यानु-
सार । गोड मनुष्यां लागती. ॥ ७२६ ॥ म्हणूनि हे अवतार । जनास वाढती भगव-
दाकार । वैकुंठनगर स्वयें सर्वेश्वर । शास्त्रसिद्ध आणि अनुभवी जाणती. ॥ ७२७ ॥
हे त्रिगुणरचना । भगवदूपावीण असेना । तथापि हे त्रिगुणकल्पना । अनादि
जीवकर्ममोहार्य. ॥ ७२८ ॥ त्यातचि भगवदवतार । मुक्तिप्रद भगवदाकार ।

आणि मुक्तिरूप सर्वेश्वर । अनादि वैकुण्ठरूप स्वयं प्रगटतो. ॥ ७२९ ॥ एवं च वैकुण्ठतें पावला । ऐक्य आणि समीपत्वही त्याला । त्यांत कोणास सामीप्य मोक्ष बोलिला, । कोणास सारूप्य सालोक्य. ॥ ७३० ॥ त्यांत वैकुण्ठनाथाचें रूप । सामीप्य म्हणजे त्यासमीप । वैकुण्ठलोकही भगवत्स्वरूप । तेव्हां समीपत्व हें सकळांसही. ॥ ७३१ ॥ वैकुण्ठनाथसमरूप । वैकुण्ठी त्यास म्हणती सारूप्य । तें वैकुण्ठी भगवत्स्वरूप । तेव्हां समीपत्व त्यासही. ॥ ७३२ ॥ वैकुण्ठीच वैकुण्ठकार स्थळ । ज्यांत वैकुण्ठरचना सकळ । मुक्त तेथें नादे जाणों केवळ । नित्यमुक्त वैकुण्ठनाथचि नांदतो. ॥ ७३३ ॥ हा सालोक्यमोक्ष बोलिला । तोही समीपचि पावला । कीं वैकुण्ठी त्याला । तें वैकुण्ठचि वैकुण्ठनाथ तो. ॥ ७३४ ॥ उपशब्दे ऐसें सृजतुनी । 'संसिद्धिं परमां गताः' यावरुनी । निर्गुण कैवल्यमोक्ष बोलोनी । पुनर्जन्म नाहीं म्हणुनि बोलतो. ॥ ७३५ ॥ या दोही मोक्षास पावले । ते महात्मशब्दें थोर केले । कीं महा थोर अत्यंत जाले । आत्मे म्हणजे चित्ते जयांची. ॥ ७३६ ॥ 'यो वै भूमा तत्सुखं' हे श्रुती । म्हणे जो भूमा त्यास सुख म्हणती । ज्यास आदि मध्य अंत नसती । तो भूमा अनंत तोचि आनंद. ॥ ७३७ ॥ महाशब्दें भूमा । चित्तास म्हणावें आत्मा । तदाकार चित्ते अनुभविती तो महिमा । महात्मशब्दें ते पुरुष. ॥ ७३८ ॥ एवं च देहपतनपर्यंत । आनंद ऐसा अत्यंत । यावरुनी सूचवी भगवत । ज्ञी थोर त्या हठयोगियापरीस हे. ॥ ७३९ ॥ कीं हे पावले शाश्वत । पुन्हा जैन्मदुःखालय अशाश्वत । न पावती म्हणे यावरुनि भगवत । ब्रह्मलोकगति त्यांची अशाश्वत ऐसें सूचवी. ॥ ७४० ॥ कीं हे ज्ञानी दक्ष । सद्यचि पावले मोक्ष । तो ज्ञानी परि धरुनि हठयोगपक्ष । ब्रह्मलोकास पावला. ॥ ७४१ ॥ तो ब्रह्मलोक आणि ब्रह्मा । होता त्यांच्या शतवर्षाची सीमा । काश पावती या साधकोत्तमा । मोक्ष तेव्हां जरी होणार. ॥ ७४२ ॥ मुक्ति होय तोंपर्यंत । सखलोकीं दिवस मोजित । गति पावोनि अशाश्वत । अस्तावें तेणें. ॥ ७४३ ॥ म्हणुनि नश्वर गती । म्हणावें हठयोगी पावती । या मार्गें सर्व जगवती । लोकद्वय बोलतो. ॥ ७४४ ॥ आणि इतरदेवतोपासक । त्या त्या देवांचेच पावती लोक । परंतु न जुके पुनर्जन्म शोक । प्रसंगें हेंही सूचवी या श्लोकी. ॥ ७४५ ॥

आम्रभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

अगा ! ब्रह्मयाचें भुवन । सत्यलोक ज्याचें अभिधान । तें धरूनि जें जें स्थान । ज्या ज्या ब्रह्मादिदेवांचें. ॥ ७४६ ॥ अर्जुना ! हे लोक सकळ । थोरा थोरा पुण्याचें फळ । तथापि पुनरावृत्तिशील । जे पावले पुन्हां जन्मलेच ते. ॥ ७४७ ॥ हे गोष्ठी आपकोनी । शंकित जाला अर्जुन मनी । ऐसाच वैकुंठही लोक म्हणोनी । शंका उपजली. ॥ ७४८ ॥ कीं लोक मात्र जितका । पुनरावृत्ति देणार तितका । तेव्हां पुनरावृत्तीचा दका । वैकुंठवासी यासही. ॥ ७४९ ॥ हा अर्जुनाचा भाव । जाणोनिधा देवाधिदेव । संदेह निरसे ऐसें वामुदेव । उत्तरार्धें बोलतो. ॥ ७५० ॥ कीं मातें पावोनि कुंतीसुता ! । पुनरावृत्तीची धर्ता । कार्मी पडे हें न घडे तत्त्वता । कीं लोक माझा तो मीच हा भाव. ॥ ७५१ ॥ सकळ लोक आणि लोकपती । मीच स्वयें जगत्पती । परि ते लोकपाळ मानिती । कीं आम्हीं धनी या लोकांचे. ॥ ७५२ ॥ कीं गुण अविद्यामय । ते लोक हा निश्चय । मी ईश्वर अह्मय । मीच माझा लोक मज वाटे. ॥ ७५३ ॥ जे ऐसे मद्रूप होती । तेचि त्या लोकातें पावती । वैकुंठ अपुनरावृत्ति गती । यालागीं बोलतो अर्जुना ! ॥ ७५४ ॥ मातें म्हणतां हा भाव । एथें सूचवी देवाधिदेव । एथेंही उपशब्द देव । पूर्वोक्त भावें बोलतो. ॥ ७५५ ॥ कीं मातें म्हणतां मी निर्गुण । त्या मातें पावती म्हणतो सगुण । ऐसें शणी कोणी शब्दनिपुण । बोलती एथें. ॥ ७५६ ॥ म्हणोनि म्हणतां उप । अर्थ याचा समीप । तेव्हां मी वैकुंठनगररूप । त्या मातें ऐसें सूचवी. ॥ ७५७ ॥ वैकुंठ माझे स्वरूप । तेथें जे असती पावोनि मद्रूप । तितकेही मजसमीप । हें उपशब्दें सूचवी. ॥ ७५८ ॥ आणि या प्रकरणींच पुरुषोत्तम । यापुढे जो श्लोक पंचम । तेथें म्हणेल कीं 'तद्धाम परमं मम' । आधीं 'यद्गत्या न निवर्तते' म्हणोनी. ॥ ७५९ ॥ ज्यास अव्यक्त अक्षर म्हणती । ज्यास म्हणती परमगती । ज्यातें पावोनि न परतती । तें परम धाम गृह माझे ऐसें बोलिल. ॥ ७६० ॥ तो अव्यक्त अक्षर आपण । तोचि धाम आपलें म्हणे हे एथें खूण । सूचवी सर्वज्ञ निपुण । जें मातें म्हणूनि या श्लोकीं बोलिला. ॥ ७६१ ॥ ऐसें ज्या पंचम श्लोकी । त्यासही कोणी म्हणतील कीं । सगुणाचें धाम निर्गुण इतकी । गोष्टी तेथें बोलतील. ॥ ७६२ ॥ म्हणूनि

त्याही पुढे श्लोक । तेथें ऐसें बोलेल उत्तमश्लोक । कीं 'तन्नाम परमं मम'
 म्हणजे वैकुण्ठलोक । अर्थ हाचि सिद्ध होय. ॥ ७६३ ॥ 'पुरुषः स परः पार्थ ।
 भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यथा' ऐसें समर्थ । बोलेल याचा विशदही अर्थ ।
 होईल पुढें ते स्थळीं. ॥ ७६४ ॥ एवं च पावेल माते । हें म्हणे वैकुण्ठलो-
 काते । कीं जो पावला त्याते । पुनर्जन्म न घडे. ॥ ७६५ ॥ कीं वैकुण्ठनाथ
 आणि वैकुण्ठवासी । चिद्रूपचि वैकुण्ठ वाटे इतकियासी । माते पावे म्हणूनी
 अर्जुनासी । आपिका गहनभावही बोलिला. ॥ ७६६ ॥ कीं वैकुण्ठी स्वर्गे
 दोनी । मुक्तस्थळ अमुक्तस्थळ म्हणोनी । मुक्तस्थळस भक्त ब्रानी । जाती न
 परतती ते पुन्हा. ॥ ७६७ ॥ ज्यास नसोनि आत्मज्ञान । तीव्र घडलें सगुण-
 ध्यान । होतां देहावसान । तेंचि आठवे. ॥ ७६८ ॥ जो जे स्मरे देहावसानीं ।
 तो तेंचि रूप पावे म्हणोनी । याच अध्यायी स्वमुखेंकरूनी । मार्गे श्रीकृष्ण
 बोलिला. ॥ ७६९ ॥ देहावसानीं हुरिस्मृति । त्या स्मरणें भगवदाकृति । परि
 संसारबीज प्रकृति । आत्मयोगें न भाजली ज्ञानप्रीति. ॥ ७७० ॥ अमुक्तस्थळ
 त्यांकरणें । तैसेंचि अनादि कल्पिलें नारायणें । तेथें त्यास भेद स्फुरणें । आ-
 पण आणि तो लोक भिन्न म्हणोनी. ॥ ७७१ ॥ तेथें द्वारपाळ जय विजय ।
 त्यांसि अविदित ब्रह्म अद्वय । शाप ज्या दोघास होय । सनकादिकांचा.
 ॥ ७७२ ॥ त्यांस भेदाचा प्रत्यय । म्हणूनि चवले जय विजय । उगेंच
 वैकुण्ठ म्हणतां संशय । पुनरावृत्तीचा पडेल. ॥ ७७३ ॥ हा पुराणीक त्यांचा
 इतका परिहार । बोलतां गीता वाढेल फार । म्हणूनि माते पावती ते न ज-
 न्मती मत्पर । इतकेंचि बोले. ॥ ७७४ ॥ कीं अद्वैत अनुभविती भक्त । तेचि
 त्या वैकुण्ठीचे मुक्त । ज्यास न वाटे विभक्त । आपण वैकुण्ठ वैकुण्ठनाथही.
 ॥ ७७५ ॥ जेथें नसे द्वैतस्फुरण । तितकेंचि मी नारायण । आपले दृष्टीनें
 तों आपण । नव्हे ऐसें काहीं असेचिना. ॥ ७७६ ॥ म्हणूनि माते पावले ।
 ते पुन्हा जन्मास नाही आले । इतकेंचि भगवंत बोले । वैकुण्ठ न म्हणे या-
 स्तव. ॥ ७७७ ॥ प्रस्तुतीं हठयोगियांस । साधनीं सांगोनि अति आयास ।
 सिद्धीही जे त्यांस । तेही ऐसी जेथूनि पुन्हां परतती. ॥ ७७८ ॥ आतां जे
 वर्मफळे । ब्रह्मलोकास गेले पुण्यबळे । त्यातेंचि पुनरावृत्ति काळें । योगिया
 ऐसिया तों परतणें असेना. ॥ ७७९ ॥ त्यांत हाही हठयोगी । ब्रह्मरंध्र भेदूनि
 अर्गी । पावोनि राहिला मोक्षाळगीं । ब्रह्मलोकीं तपा. ॥ ७८० ॥ पुनरावृत्ति

पुस नसे । आणि ब्रह्मयासह मुक्ति गवसे । गति तों वाईट न दिसे । हळो-
मिया ज्ञानियाची. ॥ ७८१ ॥ तेव्हां ज्ञानी आणि भक्त व्यावृत्ती । बरे बहुत
काय म्हणोनी । हेही शंका या श्लोकेकरुनी । परिहरितो श्रीकृष्ण. ॥ ७८२ ॥

सहस्रयुगपर्यंतमहर्षिब्रह्मणो विदुः ।

रात्रि युगसहस्रां तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ १७ ॥

युगे चारि क्रमती । व्यास एक युग म्हणती । ऐसी सहस्र युगे होती ।
तो ब्रह्मयाचा दिवस एक. ॥ ७८३ ॥ तैसा युग सहस्रांचा अंत । होय इतका
काळपर्यंत । रात्रीही योर अत्यंत । ब्रह्मयाची. ॥ ७८४ ॥ ऐसे दिवस ऐशा
राती । अगा अर्जुना ! ते जाणती । जे प्राण मस्तकास नेऊनि जाती । परम
गतीतें म्हणुनि तूतें बोलिलें. ॥ ७८५ ॥ याकारणें ते । जर्न अगा ! अहोरात्र
जाणते । दिवस जाला रात्रि होते । सत्यलोकीं ऐसे जाणती. ॥ ७८६ ॥
ऐसा क्रमतां काळ अत्यंत । होती ब्रह्मयाचीं वर्षे शत । काळाच्या मुखी तोंप-
र्यंत । असर्वें तिहीं. ॥ ७८७ ॥ ऐसिया युगांच्या कोटी । क्रमतां जगा कि-
रीटी । जेयें त्यांचे देह तो लोक शेवटी । पडेल दाढेस काळाच्या. ॥ ७८८ ॥
जरी व्यास पुनरावृत्ति नाही । असती काळ्याच्या चपेटियांत तेही । हे वार्ताही
नेणती कांहीं । स्व निर्गुण सगुण मोक्ष ज्यांला. ॥ ७८९ ॥ अगा ! जोंवरी
काळाच्या प्रवाही । तोंवरी त्यांस सुख नाही । सुख जें वाटतें कांहीं । तेंही
दुःखचि नश्वरवें. ॥ ७९० ॥ अहोरात्र जाणती ते । म्हणुनि भगवद्वाणी
बोलते । त्यांत पूर्वानुसंधानें दाविते । भावार्थ इत्यादि. ॥ ७९१ ॥ कीं ज्ञाना-
वांछुनि मोक्ष न घडे । तें ज्ञान होऊनि हठयोगाकडे । भरले ते बापडे ।
ठकले ऐसा हा भाव. ॥ ७९२ ॥ देऊनि हातींचा विडा । तांबूल मार्गे नेडा ।
ज्यास होता ज्ञानें मोक्ष रोकडा । तो दाढेत पडला काळाच्या. ॥ ७९३ ॥
मोजूं लागला दिवस राती । युगसहस्रें ज्यांत जाती । हारवुनि हातींचें मोती ।
खडे मोजूं लागला. ॥ ७९४ ॥ घर पुसत नवरी आली । ते सेजारिणस
अनुकूल केली । तीस कन्या होईल ते आपली । स्त्री करीन धरिली हे आशा.
॥ ७९५ ॥ ज्ञानें मोक्ष तत्काळ । तो टाकूनि योग फटकाळ । धरुनि मोजूं
लागला काळ । ब्रह्मलोकीं मोक्षाकारणें. ॥ ७९६ ॥ योगभ्रष्ट मार्गे बोलिला ।
तो यावृत्ती कोटिगुणें मला । कीं एक जन्म जरी अपक वायां गेला । दुसरेच
जन्मी तो सिद्ध. ॥ ७९७ ॥ एवं च हठयोगगती । ज्ञानियांस मार्गे बदला
श्रीपती । 'तेऽहोरात्रविदो जनाः' म्हणुनि मागुती । ते म्हणुनि तेयें प-

बोला दासबिले. ॥ ७२८ ॥ कोणी डीकाकार । हें जणुसकन पूर्णपर । सोबोनि उर्गेच इतर । 'सैऽहोरात्रविदो' म्हणोनी वाखाणिती. ॥ ७२९ ॥ पूर्वी बोळिले असवे । तरी ते म्हणोनि सूचववे । ज्यास जे मागे नसतीच ठवे । त्यागे ते म्हणता समजावे ते कोण. ॥ ८०० ॥ न अनुसंधान सांपडे । मळ-तीकडे मरती बापडे । अनन्यशरणागतांतेंचि ठायी पडे । यथार्थ अर्थ भगव-दाणोचा. ॥ ८०१ ॥ इतर देवता पोटी । भगवद्भक्ति ओटी । भक्ति म्हणावी तेव्हे धोंटी । हाता गीतार्थ केंची लागे ? ॥ ८०२ ॥ तत्राचि हठयोगाचा बहि-कार । ज्यास मिरवणे बारंवार । त्यास एथें चमत्कार । दृष्टी न पडती. ॥ ८०३ ॥ हठयोगें पावले सिद्धी । हठयोगें आपल्या केल्या प्रसिद्धी । त्यास हठयोगेंचि वाटे समृद्धी । मोक्षाची. ॥ ८०४ ॥ असो आतां ■ श्लोक जाळा । श्लोक दुसरा पुढें आळा । तो हा श्लोक कां बोलिलेला । तें निर्भय आधी विचारवें. ॥ ८०५ ॥ ब्रह्मयाचे दिवस आणि राती । जाणती जे पावले ब्रह्मलोकगती । म्हणूनि बोलिळा वैकुण्ठपती । तरी तेथें कोणे रीती दिवस रातीही. ॥ ८०६ ॥ उदय जस सूर्याचा नसे । दिनरात्री जाणती ते कैसे । म्हणूनि ऐसें अर्जुन पुसे । तों स्वयेंचि बोलतो या श्लोकी. ॥ ८०७ ॥

अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंहके ॥ १८ ॥

अता । ब्रह्मयाच्या दिवसाचा आगम । होतां सकळां भूतांचा उगम । प्रकृ-तीपासूनि होतां अवगम । ते जाणती त्याच्या दिवसाचा. ॥ ८०८ ॥ आगम होतां रात्रीचा । लय होतो भूतांचा । तो रात्रिभाग ब्रह्मयाचा । जाणती ते. ॥ ८०९ ॥ हीं भूतें दिवसा कोठोनि आलीं । आणि रात्री कोठें लय पावली । जेथूनि उपजलीं तेथें निमालीं । तें काय ? ॥ ८१० ॥ ऐसें पुसेल धनंजय । म्हणूनि येथेंचि जगन्मय । हा ब्रह्मयाचा दिनप्रलय । आणि सुष्टिप्रतिदिवसाची हें सांगतो. ■ ८११ ॥ अव्यक्तापासूनी । व्यक्ति होती म्हणोनी । कारणापासूनि कार्य उपजे हें सूचवुनी । प्रतिदिनसुष्टि सांगतो. ॥ ८१२ ॥ व्यक्ति म्हणजे आकृती । जीपासूनि होती ते प्रकृती । स्वयें आकृतिहीन याळामी म्हणती । अव्यक्त तीतें. ॥ ८१३ ॥ त्या अव्यक्ततत्त्वप्रकृतीपासूनी । स्यावरजंगमरूपें करुनी । व्यक्ति उपजती म्हणोनी । अव्यक्त कारण व्यक्तीचें. ॥ ८१४ ॥ अव्यक्तापासूनी व्यक्ति होती । तो ब्रह्मयाचा दिवस म्हणती । उपजव्वा कसे

लय पावती । त्याच अव्यक्ती रात्री ते. ॥ ८१५ ॥ युगे सहस्र क्रमती । तेव्हा
 आरंभे राती । मेघ पर्जन्यवृष्टि न करिती । मानवी वर्षे शतपर्यंत. ॥ ८१६ ॥
 अग्नीहूनि तीक्ष्ण । सूर्य तपेल ऐसें उष्ण । ते शोषितील किरण । रस वृक्षीय-
 विधात्यांचे. ॥ ८१७ ॥ अन्नापासूनि उत्पन्न । तीं शरीरेचि होती अन्न । अ-
 न्नात्मांचूनि क्षुधापन्न । एक एकांस भक्षिती. ॥ ८१८ ॥ अन्नं भूमीपासूनि उप-
 जती । तीं पुरिलीं पेरिलीं होतात माती । आपल्या कारणीं लय पावती । अन्नं
 ऐसी. ॥ ८१९ ॥ शोषाचीं मुखें दशशत । विषाचा अग्नि त्यांतूनि अत्यंत । निघेळ
 तो स्वर्गपर्यंत । करील भस्म. ॥ ८२० ॥ मानवी शत वर्षपर्यंत । ऐसें अवर्षण होता
 अत्यंत । त्यावरी धर्षती वर्षे शत । प्रलयमेघ दिनरात्री. ॥ ८२१ ॥ हस्तीचे जेंवि
 छुंडादंड । धारा स्थूल ऐशा अखंड । मेघ वर्षतां जळ उदंड । आणि समुद्र तेव्हा
 सर्व लोटती. ॥ ८२२ ॥ स्वर्ग मृत्तु पाताळ । तिहीं लोकीं तेव्हा एक जळ ।
 भस्मही नाही ऐसें सकळ । लोक तिन्ही विघरती. ॥ ८२३ ॥ महर्लोकापासूनी ।
 धरील लोक प्रतिदिनीं । न जळती न बुडती म्हणोनी । शास्त्र बोलें. ॥ ८२४ ॥
 तेव्हा जीवोपाधि सकळ । अव्यक्ततत्त्वीं केवळ । तन्मय होती जैसें आदतां
 जळ । प्रतिबिंबे विषीं तैसें ब्रह्मी जीवांश. ॥ ८२५ ॥ सृष्टि प्रलय ऐसा जगीं ।
 तेचि दिवस आणि रात्री ते योगी । जाणती म्हणूनि बोलणें लागलें याछागीं ।
 सृष्टि आणि प्रलय हा. ॥ ८२६ ॥ ऐसा सृष्टिसंहार । विशद वर्णितां ग्रंथ वा-
 ढेल फार । परंतु अर्जुन समजला सविस्तर । महिमा चरणसंनिधानाचा. ॥ ८२७ ॥
 विश्वरूपीं श्लोक दुसरा । तेथें अर्जुन बोलेल सर्वेश्वरा । कीं सृष्टि-
 संहार विस्तारें बरा । म्यां आइकिला तुजपासुनी. ॥ ८२८ ॥ एवं च महत्तत्त्व
 आदिकरूनी । एक एकापासूनी तत्त्वे उपजोनी । सर्व एकत्र मिळोनी । उद्भवली
 भूतें. ॥ ८२९ ॥ जें ज्यापासूनि जालें । तें प्रलयीं त्यामध्ये मिळालें । प्रलय-
 लक्षण बोलिलें । याप्रकारें. ॥ ८३० ॥ शेवटीं उरे प्रकृती । अव्यक्त तत्त्व
 तीस म्हणती । तीपासूनी मागुतीं उपजती । त्याची क्रमें व्यक्त तत्त्वे. ॥ ८३१ ॥
 होतां महाप्रलय । हें अव्यक्ततत्त्वही पावे ब्रह्मी लय । महासृष्टिकाळीं पुन्हा
 उदय । होय या अव्यक्तरूपिणी मायेचा. ॥ ८३२ ॥ अव्यक्ताचा लय
 उदय । न सांगतां दाखवीं अभिप्राय । कीं सृष्टिसंहार ऐसा होय । ब्रह्मयाच्या
 प्रतिदिनीं प्रतिरात्री. ॥ ८३३ ॥ मागील हा प्रकार । पुढेही वारंवार । ऐसेंचि
 होणार । म्हणूनि म्हणतो या श्लोकीं. ॥ ८३४ ॥

भूतग्रामः स एवार्थं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

राज्यगमेऽवशः पार्थ प्रभवत्यहोरागमे ॥ १९ ॥

अगा ! पूर्वी भूतग्राम नाशला । तोचि हा जो दिसतो तुजला । उड्डव तरंग-
गांस आतां जाला । परि मागीळ तरंगही हेच. ॥ ८३५ ॥ जें कालचें मृग-
जल । तेंचि आजिचें हें केवळ । तैसा तोचि हा भूतांचा मेळ । खेळ त्याच
प्रकृतीचा. ॥ ८३६ ॥ तें मृगजल होत होत । अकस्मात् लयातें असे पावत ।
उपजे मध्यान्हकाळी निश्चित । अवश्य लयातें पावे सायाह्नी. ॥ ८३७ ॥
तैसा भूतग्राम हा अत्यंत । वृद्धीतें पावत पावत । अवश्य लयातें असे जात ।
रात्रि आरंभतां ब्रह्मयात्री. ॥ ८३८ ॥ ज्या अव्यक्त तत्त्वापासूनि होय । त्याभिमध्ये पावे
लय । हा प्रतिदिन उड्डव प्रलय । प्रवाह ऐसा सर्वदा. ॥ ८३९ ॥ मागुती
दिवसाचा आगम । होतां उपजतो हा भूतांचा ग्राम । अनादि मायाप्रवाह
नियम । अगा पार्थ ! ये रीती. ॥ ८४० ॥ आइकोनि हा उड्डव लय । शंकित
जाला ध्वनंजय । कीं सर्वही भगवंत अद्वय । तरी काय हाचि उपजतो ना-
शतो. ॥ ८४१ ॥ आणि हा तों अविनाशी नित्य । आणि हाचि नश्वर विश्व
सर्व हें सत्य । विश्व नाशतां अगत्य । नश्वरत्व लागे यास ही. ॥ ८४२ ॥
ऐसा त्याचा भाव । जाणोनिहि देवाधिदेव । तो पुसे तों स्वयमेव । संशय
परिहृदितो या श्लोकी. ॥ ८४३ ॥

परस्तस्मात्तु भावोऽभ्योऽव्यक्तो व्यक्तात्सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

अगा ! जो भाव म्हणजे सत्ता । सनातन म्हणजे ज्यास नित्यता । तो
अव्यक्त ज्याला व्यक्तता । कधीच नसे. ॥ ८४४ ॥ अव्यक्त म्हणूनि येथवरी ।
जें मी जोळिलों तें तरी । मायातत्त्वविकार कारण परी । कारण तैही अव्यक्त.
॥ ८४५ ॥ त्या मायातत्त्वा अव्यक्ताहुनी । हें वेगळें जें सत्तारूप अव्यक्त
म्हणोनी । तुज सांगतो यावरुनी । सत्ताहीन माया अव्यक्तत्व जाण. ॥ ८४६ ॥
सत्ताहीन अव्यक्त । तें कार्यरूपें होतें व्यक्त । व्यक्त म्हणजे नानाकारें दिसे
विभक्त । तें नश्वर कार्यरूप त्या अव्यक्त तत्त्वाचें. ॥ ८४७ ॥ एवं च सत्ता-
हीन । अमात्र त्याचें अभिधान । म्हणूनि भाव शब्द गहन । सत्तावाचक या-
लागी. ॥ ८४८ ॥ कारणी सत्ता नाही । तेव्हां कार्यास सत्ता नाहीच कांहीं ।
ज्यांस सत्ता तें न पडे प्रवाही । कार्याभिया. ॥ ८४९ ॥ ब्रह्मही कारण माया-
प्रवाहाचें । परि माया मिथ्या ब्रह्म साचें । सास कार्यरूप होणें कैचें । उड्ड.

जाका कहीं सर्प. ॥ ८५० ॥ याळागीं अव्यक्त सत्ता मात्र चैतन्य । तें सत्ता-
हीना अव्यक्ततत्वाहुनि अव्यक्त । परि सत्तेवांचूनि सत्ताहीन शून्य । काहींच
नसे. ॥ ८५१ ॥ ऐसें जतन होऊनि अद्वैत । नित्या अनित्यास साधे द्वैत ।
ऐसा भगवत्कार भगवंत । ओळतसे या प्रसंगी. ॥ ८५२ ॥ कीं जो भाव सना-
तन । नश्वरा भूती असोन । भूतें नश्वरें पावती निघन । तो सत्तास्वरूप भाव
नित्य नासेना. ॥ ८५३ ॥ सत्तास्वरूप तोचि भाव । सत्ताहीन भाग तो अ-
भाव । यांत मायाशब्दार्थ देव । सूचवी टीकाकारातें. ॥ ८५४ ॥ 'मा' म्हणजे
नसे । 'या' म्हणजे नसोनि दिसे । न दिसतीच ते तरी ऐसे । विचार तिचे कां
होते? ॥ ८५५ ॥ याळागीं जें दिसे । आणि विचारितां न गवसे । व्यास
अभाव म्हणती जैसे । अलंकार. ॥ ८५६ ॥ ज्यास सत्ता असे । स्वप्रकाशें
स्वर्यें दिसे । त्यास भाव म्हणावें ऐसे । दृष्टांत सूचवी एथें भगवंत. ॥ ८५७ ॥
कीं भाव जैसें कनक । भाव नाना अलंकारी एक । हेम असे तेनसती अनेक ।
अभाव नांव त्या अलंकाराचें. ॥ ८५८ ॥ सुवर्ण भाव तें नित्य । अभाव नग
ते अनित्य । सोनें नित्य आणि सत्य । अनित्य असत्य ते अलंकार. ॥ ८५९ ॥
अलंकार नासती सकळ । सोनें त्यांत नासेना निखळ । याळागीं अव्यक्त मानावें
केवळ । सुवर्ण तें. ॥ ८६० ॥ आणि त्या सुवर्णी जे शक्ती । जे पावली या
अलंकाराची व्यक्ती । ते स्वर्येचि पावली अभिव्यक्ती । नाना स्वकार्यरूपाची.
॥ ८६१ ॥ कार्यरूपें होतें व्यक्त । परि कारणरूपें तेंही अव्यक्त । एवं अव्यक्त
म्हणणें युक्त । सुवर्णास सुवर्णशक्तीसही. ॥ ८६२ ॥ सुवर्णी शक्ति नसे ।
तरी सुवर्णत्वचि नासे । अलंकाररूपें जेव्हां दिसे । नासे दुग्धत्व जैसें दधि
होता. ॥ ८६३ ॥ दुधाचें जालें दही । दुधपण तेव्हां त्यास नाही । अलंकार
होऊनिही काही । विकार न घडे सुवर्णातें. ॥ ८६४ ॥ ऐसी चालतां शुक्ती ।
सुवर्णी सांपडे शक्ती । किरीटकुंडलादि व्यक्ती । विलास कार्यरूपें हे तिचे.
॥ ८६५ ॥ तेही माया म्हणावी ऐसी । कीं सुवर्णांत न दिसे जैसा । नाही
म्हणावी तरी कैसी । अलंकारसृष्टि होते तीविण. ॥ ८६६ ॥ जें दुग्धाचें
दधिपच । तें म्हणावें शक्तिवीण । विकारी निर्विकार सुवर्ण । शक्ती ऐसी दुग्धी
असेना. ॥ ८६७ ॥ ऐसी जली माया । ते अव्यक्त म्हणावी घनंजया । ती
जमाव तीपरता भाव जो तया । अव्यक्त सनातन म्हणावें. ॥ ८६८ ॥ जैसें
नश्वरा अलंकारी सुवर्ण । तैसें नश्वरा भूती तें पूर्ण । भूतें नाशता तें आपण ।
नाश न पावे अलंकार नाशतां सोनें कदापिही. ॥ ८६९ ॥ जैसा हा दृष्टांत ।
तेलेच अनुभविली संत । तैसिया टीकाकारास भगवंत । तैसे दृष्टांत येथें

सूचनी. ॥ ८७० ॥ जों सुवर्णाची जगमग । दृष्टी दिसेना तों नग । न दिसे
तैसें दिसेना जग । जों न दिसे जग नगप्रकाशक सुवर्ण ॥ ८७१ ॥ तेन्हां
सोनेंचि आहे नग । ब्रह्मचि आहे जग । कार्य कारण दोनी प्रसंग । उडती
ऐसे. ॥ ८७२ ॥ घट आणि जेवि माती । कीं सुवर्ण आणि अलंकारजाती ।
ब्रह्म आणि जग तैसें म्हणती । उपनिषद्भाग. ॥ ८७३ ॥ हे वेदोक्त दृष्टांत ।
अनुभव जाणती मत्त संत । परि भेदवादी विवादी अस्तंत । ते कोरुनि युक्ति
काढिती. ॥ ८७४ ॥ कीं सुवर्ण घडतें मोडतें । ब्रह्मसाम्य त्याला केवि घडतें ।
ऐसें म्हणती कीं न म्हणतां उडतें । भेदवाद मत्त तर्थाचें. ॥ ८७५ ॥ नाहीं म्हणतां
दृष्टांतीं सर्व साम्य । हें तरी केवळ अनुभवगम्य । कमळासारखे नेत्र रम्य ।
म्हणतां येतें अंधार. ॥ ८७६ ॥ सिंह मारुनिघां गजार्ते ; ये परतोन आपल्या
स्थळातें । शत्रु जिंकोन मगरातें । राजा पावला या दृष्टांतें. ॥ ८७७ ॥ कुसव
शूरत्व सिंहाचें । दृष्टांतीं साम्य इतकेंचि साचें । सर्व साम्य घडणार कैचें ।
दृष्टांत दार्ष्टान्तिक दोहीस ! ॥ ८७८ ॥ सिंह गेला आला एकल । राजा सेने-
सहित गेला आला । सिंहास पुच्छ राजयाला । पुच्छ नसे. ॥ ८७९ ॥ घडे
मोडे सुवर्ण । ब्रह्म अखंड परिपूर्ण । परि जगा नगा असत्यपण अनित्यपण ।
सत्यत्व नित्यत्व कनकातें. ॥ ८८० ॥ ब्रह्मचि सर्व जग । सोनेंचि सर्वही नग ।
ब्रह्मत्व सुवर्णत्व दोहीस भंग । नसे दुग्धध्वमंग जैसा दधित्वी. ॥ ८८१ ॥
आपल्या पाडे न नासे हेम । आपल्या पाडे न नासे ब्रह्म । निर्विकारत्वां दोन्ही
सम । अनित्यांत नित्यें सम दोन्ही. ॥ ८८२ ॥ विश्व अलंकार असत्य । ब्रह्म
सोनें दोन्ही सत्य । विश्व अलंकार अनित्य । ब्रह्म हेम नित्य हे दोन्ही. ॥ ८८३ ॥
आयता घडला सुवर्णाचा नग । तैसें ब्रह्मी म्हणतां जग । अद्वैताचा मानूनि
उबग । कां पूर्वदशा स्मरावी सुवर्णाची. ॥ ८८४ ॥ गोड जैसा गूळ । तैसेंचि
गोड हें केळ । ऐसें बोलती सकळ । विरुद्ध सर्वथा म्हणवेना. ॥ ८८५ ॥ पूर्व-
दशा स्मरावी गुळाची । मग गूळसमता केळस कैची ! । उंस रस पाक पि-
ळणी क्रिया साची । गुळाची नये केळतें. ॥ ८८६ ॥ हें विरुद्धत्व जैसें ।
कनक घडमोडीचें तैसें । अत एव सर्व शास्त्रें बोलती ऐसें । नाहीं दृष्टांतें सर्व
साम्य म्हणोनी. ॥ ८८७ ॥ घडमोडी पूर्वदशा सुवर्णाची । उंस रस पिळणी
पक्क पूर्वदशा गुळाची । हें केळस नसोनि उपमा साची । केळ गुळाची प-
र्वतें. ॥ ८८८ ॥ घडमोडी नसे ब्रह्मी । घडमोडी नसे हेमी । तथापि उबगा

निगमी । हे प्रसिद्ध. ॥ ८८९ ॥ अरे ! आम्हांस सहाय वेद । कीं सहाय वेद-
वक्ता गोविंद । अनुभवगम्यही अभेद । संहारी प्रत्यक्ष भेदास तुमच्या.
॥ ८९० ॥ जे अनुभवाचे अधिकारी । ते आशंका हे घेऊनि बरी । गोष्टी
येथवी येतां शिरी । धरिती अनुभवाहुनि पूर्वीही. ॥ ८९१ ॥ तुम्ही होवूनिही
निरुत्तर । सोडणार न व्हा करकर । कीं पितापुरास साकार । कडू लागे.
॥ ८९२ ॥ चंद्र नाशवे तत्स्कर । प्रिय अत्यंत जो चकोरा । सूर्य पक्षिया
रजनीचरा । दिसेचि ना. ॥ ८९३ ॥ असो ते प्रस्तुती संदेह । हरतां पार्य
निःसंदेह । जग नश्वर तेव्हां प्रह नश्वर हा मोह । पळे रज्जू कळतां सर्प
जैसा. ॥ ८९४ ॥ नश्वरी असोनि नव्हे नश्वर । तो सत्तास्वरूपभाव ऐसें सर्व-
श्वर । वर्णूनि त्याचे ठायीं आदर । श्रोत्यास उपजवितो या श्लोके. ॥ ८९५ ॥

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तते तद्धाम परमं मम ॥ ९१ ॥

अगा ! सत्तास्वरूप भाव । जो पूर्वश्लोकीं मी देवाधिदेव । तुज बोलिलों
त्याचा प्रभाव । आईक पार्था ! ॥ ८९६ ॥ या भावे म्हणे सर्वेश्वर । कीं तो भाव
अव्यक्त अक्षर । म्हणूनि वेदांतवेत्ते चतुर । बोलती. ॥ ८९७ ॥ व्यक्ति
नाहीच जया । अव्यक्त म्हणावे तया । व्यक्ति तितकिया माया । तेही माया
ह्यावेगळी असेना. ॥ ८९८ ॥ म्हणूनि सर्वही तो । वेदी वेदांतीं बोलिजेतो ।
युक्ति अनुभवही दिसतो । अव्यक्तभाव तोचि सर्व. ॥ ८९९ ॥ परि पाहतां
मागुती । यथास्थित त्याची स्थिती । अव्यक्त म्हणावे ये रीती । कीं तो सत्ताच
आकार विकार मायेचे. ॥ ९०० ॥ तो तीव्रुनि जेव्हां परता । मायेच्या कार्य-
रूपास येते क्षरता । घालागीं तो अक्षरही तत्त्वता । वेदी वेदांतीं बोलिला.
॥ ९०१ ॥ इति म्हणजे याप्रकारें । अव्यक्त अक्षर या विचारें । तो बोलि-
जेतो निर्धारें । वेदी आणि वेदांती. ॥ ९०२ ॥ आणि कैवल्य परम गती । ते
सोचि जो भाव सत्तामात्र बोलती । कीं पावोनि कोण्ही न परतती । त्या सत्ता-
स्वरूप भावार्थें. ॥ ९०३ ॥ गति उदंडा असती । परि तेथूनि मागुती पर-
तती । म्हणूनि हे परमागती । न परतती पावोनि ज्या गतीतें. ॥ ९०४ ॥
जेथूनि कोण्ही न परतती । मुक्ति म्हणावी ते गती । ते चतुर्विध चतुर्विधांतही
होती । प्रकार दोन्ही. ॥ ९०५ ॥ कीं सायुज्यभोक्त तो निर्गुण । सामीप्य
सात्त्विक्य सालोक्य सगुण । इतर गति स्वळे त्रिगुण । पुनरावृत्ति याळागीं.

॥ ९०६ ॥ त्यांत तिसरिया चरणपर्यंत । निर्गुणमोक्ष बोलिला भगवंत । चतुर्थ
चरणी अनंत । सगुण मोक्षही सोचि माव ऐसें बोलतो. ॥ ९०७ ॥

चतुर्थचरण—‘तद्धाम परमं मम’ ।

अगा! माझे धाम । धाम म्हणिजे गृह वैकुण्ठ परम । तेंही तेंचि सत्तामात्र
निर्गुण ब्रह्म । की इतर प्रलय जेथें असेना. ॥ ९०८ ॥ की जेथें रज तम ।
तेथें न स्फुरे सत्तामात्र निर्गुण ब्रह्म । शुद्ध सत्त्वं तेंचि परम । स्फुरे यालागीं
तेंचि तें. ॥ ९०९ ॥ धामशब्दें घर । वैकुण्ठ शुद्ध सत्त्वाकार । तें सत्त्व आणि
अव्यक्त अक्षर । न स्फुरती जेथें भिन्नत्वे. ॥ ९१० ॥ यालागीं तेंचि आपलें
धाम । वैकुण्ठनगराकार परम । जैसे त्रिगुण अविचारचित्तावर जंगम । धाम
तैसें नव्हे तें माझे. ॥ ९११ ॥ आब्रह्मभुवन लोक । तेथें पुनरावृत्तीचा असे
शोक । मातें पावोनि कोणी एक । न परते ऐसें मागे बोलिला. ॥ ९१२ ॥
आणि मीच वैकुण्ठलोक । या मावें त्या श्लोकी उत्तमश्लोक । बोलिला की मातें
पावोनि तो कोणी एक । पुनर्जन्म नाही पावला. ॥ ९१३ ॥ तेंचि येथें
स्पष्टतर । बोलतसे सर्वेश्वर । की जें अव्यक्त अक्षर । माझे परम धाम तें तेंचि.
॥ ९१४ ॥ की मीच तें अव्यक्त अक्षर । तें अव्यक्त अक्षरचि माझे घर ।
तेव्हां त्याजें जे पावले नर । ते मातेंचि पावले. ॥ ९१५ ॥ मोक्ष बोलोनि
निर्गुण । त्यापुढेंचि बोलतो मोक्ष सगुण । हे येथें दाखुनि खूण । स्पष्ट चतु-
र्दशी बोलेल. ॥ ९१६ ॥ ‘परं भूयः प्रवक्ष्यामि’ । या श्लोकी मुमुक्षूचा
स्वामी । या ज्ञानें मोक्ष निर्गुण ब्रह्म । सर्वही मुनि पावले म्हणेल. ॥ ९१७ ॥
‘इह ज्ञानमुपाश्रित्य’ या श्लोकी । सगुण मोक्ष बोलेल की । माझे साधर्म्य
वैकुण्ठलोकी । याचि ज्ञानें पावले. ॥ ९१८ ॥ ते सृष्टिकाळी न जन्मती । ते
प्रलयीं व्यथेतें न पावती । तेचि या मोक्षप्रकरणीं श्रीपती । द्विविध मोक्षही
बोलतो. ॥ ९१९ ॥ अर्थ ऐसा असोनी । जे अभक्त निर्गुण ज्ञानी । ते सगु-
णाचें धाम निर्गुण म्हणोनी । ‘तद्धाम परमं मम’ वाखाणिती. ॥ ९२० ॥
पुढिलिया श्लोकेंकरुनी । तो पुरुष अनन्यभक्तिलभ्य म्हणोनी । बोलेल त्याव-
रुनी । समाधान याही शंकेचें होणार. ॥ ९२१ ॥ आतां सगुण टाकुनि नि-
र्गुण एक । उपासिती अभक्त निर्गुणोपासक । त्यास वैकुण्ठ नसे हें वैकुण्ठना-
यक । त्या पुढिलिया श्लोकी बोलेल. ॥ ९२२ ॥ आणि सगुण भक्त ज्ञान-
हीन । तेही न पावती कीं विना ज्ञान । मोक्ष नसे जे ज्ञानी भक्तजन । तेचि
पावती म्हणतसे या श्लोकी. ॥ ९२३ ॥

पुरुषाः का परः पार्थ अनन्य लभ्यस्वभक्त्या ।

अगा ! जो वसे त्या वैकुण्ठपुरी । तो पुरुष म्हणावा पापरी । ज्ञानिवास वास वैकुण्ठनगरी । त्याच्या अनन्य भक्तीने. ॥ ९२४ ॥ या भावें म्हणे पार्था ! आहूक । जो वैकुण्ठ वैकुण्ठापक । जो वैकुण्ठपुरवासी वैकुण्ठदायक । लभ्य तो पुरुष तो अनन्य भक्तीच करूनी. ॥ ९२५ ॥ अन्य नव्हे आपला आत्मा । तोचि अपरोक्ष होता परमात्मा । जे आत्मस्वप्नीति परमा । तेचि परमात्मवासी होतसे. ॥ ९२६ ॥ बृहदारण्य उपनिषद्वागी । ब्राह्मवत्स्य भैत्रियी स्वस्त्रिये-
लागी । आत्मस्व उपदेशी महायोगी । भक्तियोगेंचि करूनी. ॥ ९२७ ॥ की भक्तारास बाईल । स्वमिच्छाचि प्रिय होईल । सुत धन विरा सकळ । आवडे ज्या आत्मवाच कारणें. ॥ ९२८ ॥ तो आत्मा जाणावा ! तो श्रवण मनन निदिध्यासें पहावा । एवं पावणें सर्वात्मभावा । याच आवडी करूनी. ॥ ९२९ ॥ प्रिय आत्मा सर्वाहुनी । तो सर्व तोचि आत्मा म्हणोनी । उपासिती भक्त जे ज्ञानी । मानूनि तेंचि सर्व गुणत्व. ॥ ९३० ॥ त्या आत्मप्रीतीनें तें सगुण । अनन्यत्वे भजतां तेंचि निर्गुण । ऐसे जे ज्ञानी भक्त निपुण । वैकुण्ठपुरयस्ति पुरुष लभ्य त्यातेंचि. ॥ ९३१ ॥ पूर्व श्लोकी 'तद्धाम परमं मम' । म्हणतां सुचविलें वैकुण्ठ धाम । येथें म्हणे पुरुषोत्तम । तो पुरुष अनन्यभ-
क्तिलभ्य म्हणोनी. ॥ ९३२ ॥ वैकुण्ठी मुक्ति सगुण । मुक्ति तेही नसे ज्ञानाविण । चतुर्दशी बोलेल हे खूण । 'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य' या श्लोकी. ॥ ९३३ ॥ ज्ञान ज्यास भक्तीवांचूनी । निर्गुण मोक्ष पावती ते ज्ञानी । ज्ञानें आणि भक्तीकरूनी । वैकुण्ठ लभ्य. ॥ ९३४ ॥ सगुणी ज्ञानियां भक्ती । ते अनन्य भक्ती दे सगुण मुक्ती । त्या सगुण मुक्तीची अभिव्यक्ती । वैकुण्ठलोकी मग नित्य. ॥ ९३५ ॥ यालागी 'तद्धाम परमं मम' । ऐसें पूर्वश्लोकी वैकुण्ठधाम । स्वस्वरूप बोलोनि येथें पुरुषोत्तम । अनन्यभक्तिलभ्य म्हणतसे तो पुरुष. ॥ ९३६ ॥ भक्तिसुख गीतेंत जेथें । सगुणोपासना सिद्ध तेथें । म्हणूनि म्हणे भगवंत येथें । 'भक्त्या लभ्यः' म्हणोनि. ॥ ९३७ ॥ तथापि भक्ति जे ज्ञानावांचूनी । मुक्ति नव्हे ते भक्तीकरूनी । अव्ययपद येथें म्हणोनी । भक्तिशब्दी योजिलें. ॥ ९३८ ॥ असां अनन्य भक्तीकरूनी । निर्गुणोपासकचि पावती म्हणोनी । म्हणतां सगुणभजनावांचूनी । भक्त न म्हणवे तथातें. ॥ ९३९ ॥ की भक्तीची खूण । जे ते नेणे निर्गुण निर्वर्षण । त्याच्या भक्तीनें कवण । फलप्राप्ती ! ॥ ९४० ॥ मार्गे पतुर्षी विचर । जाला, पुढेही होणार, । चित्तचि कारणें निर्गुणाकार । भक्ति करणें साक्षि

सगुणाची. ॥ ९४१ ॥ ज्ञान ज्याचें तो निर्गुण । भक्ति ज्याची तो सगुण ।
ऐसा भगवदुपदेश होऊनि निपुण । द्वादशी अर्जुन ऐसें बोलेल. ॥ ९४२ ॥
द्वादशाध्यायश्लोक—एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरभक्त्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥

ऐसे सर्वदा युक्त । जे तूतें उपासिती भक्त । आणि जे उपासिती
अक्षर अव्यक्त । यांत कोण अधिक योगवेत्ते तें सांग. ॥ ९४३ ॥ एवं च
उपासिती अव्यक्त अक्षर । अर्जुन भक्त न म्हणे ते नर । जे सगुणभ-
जनीं तत्पर । भक्त तेचि. ॥ ९४४ ॥ हे आलीकडील अध्याय । येथें संकेत
हे ध्वनंजय । समजूनि करूनि निश्चय । भक्त ते सगुण भक्तचि म्हणतसे.
॥ ९४५ ॥ कीं भक्ताची भक्ति जैसी । प्रीति देवाची लग्गरी तैसी । सतसी
स्पष्ट रीति ऐसी । बोलिली आणि चतुर्थी 'ये यथा मां' या श्लोकी. ॥ ९४६ ॥
सतसी म्हणे भगवंत । कीं प्रिय ज्ञानिया भक्तास मी अनंत । आणि तोही
प्रिय मज अत्यंत । म्हणे 'प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं' या बंधी. ॥ ९४७ ॥
निर्गुणी भक्ति तरी घडती । की परस्पर प्रीति जरी दिसती । एवं च निर्गुण-
ध्यान सगुणी प्रीती । प्रस्तुतीं प्राप्ति सगुणाची बोलिली अनन्यभक्तीनें. ॥ ९४८ ॥
कीं येथें भक्तीच करूनी । लभ्य तो पुरुष म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे याव-
रूनी । जो पूर्वश्लोकोक्त सगुणचि लेखावा. ॥ ९४९ ॥ तो तरी अव्यक्त
अक्षर । म्हणूनि म्हणे सर्वेश्वर । उगाच अर्थ त्याचा करावा सगुणपर । तरी
माझे धाम जो पूर्वश्लोकी म्हणतो तो श्रीकृष्णही सगुण. ॥ ९५० ॥ तेव्हां
सगुण सगुणाचें धाम । तें म्हणावें वैकुण्ठचि परम । जरी अव्यक्त अक्षर निर्गुण
ब्रह्म । तरी भक्तिलभ्य तो न म्हणवे. ॥ ९५१ ॥ 'ये यथा मां प्रपद्यंते'
या श्लोकेकरूनी । 'तांस्तथैव भजाम्यहं' म्हणोनी । कृष्ण म्हणे
यावरूनी । निर्धर्म भक्तीनें फलप्रद सगुणही होईना. ॥ ९५२ ॥ आतां
भक्तीनें ज्ञान होतें म्हणोनी । लभ्य तो पुरुष भक्तीकरूनी । म्हणावें
तरी प्रकरणावरूनी । अर्थ बोलवा. ॥ ९५३ ॥ ज्ञानप्राप्तिप्रकरणीं ।
योजेल तैसी गोविंदवाणी । ज्ञानिया भक्तास भक्तपणीं । मुक्ति येथें बोलतो.
॥ ९५४ ॥ भक्ति न फळे निर्गुणीं । आणि ते भक्ति पावेना सगुणीं । एवं
भक्ति म्हणतां काहणी । नव्हे निर्गुणाची आणि प्रसंग मुक्तीचा. ॥ ९५५ ॥
कीं खास म्हणती परमामती । ज्यास पावोनियां न परतती । तो भक्तीनें लभ्य

म्हणे श्रीपती । प्रसंगचि मुक्तिप्राप्तीचा. ॥ ९९६ ॥ एवं तो पुरुष भक्तीकरूनी । लभ्य म्हणतां यावरूनी । 'तद्धाम परमं मम' म्हणोनी । वैकुण्ठचि वर्णिलें हें स्पष्ट. ॥ ९९७ ॥ आतां अनन्यभक्तीकरूनी । बोलिला तो लभ्य म्हणोनी । तें अनन्यत्वचि स्वमुखेंकरूनी । उत्तरार्धें विशद बोलतो. ॥ ९९८ ॥

यस्यांतःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ॥ २२ ॥

अगा ! तो पुरुष असता अन्य । तरी भक्ति न चढती अनन्य । अनन्य भक्ती करिती घन्य । कीं तो अनन्य म्हणोनी. ॥ ९९९ ॥ तरंग जैसे सागरी । ऐसीं मूर्ते ज्या अंतरी । तरंग सागरें व्यापिले यापरी । ज्याणें व्यापिलें हें सर्व. ॥ ९९० ॥ ऐसा अनन्यत्वे मजती । सुखम त्यांस तो वैकुण्ठपती । आत्मत्वे पूर्वांत रीती । ध्याती जयातें. ॥ ९९१ ॥ भृंगकीटकन्यायें करूनी । ध्येयचि होती जीवत असोनी । देह पडतां तद्रूप होउनी । त्यास पावती नवल काय ! ॥ ९९२ ॥ जो विश्वात्मत्व न कळे मना । तो आत्मत्वे ध्यान बाणेना । विश्वात्मत्वे जाणोनि जगज्जीवना । आत्मत्वे ध्यातां तोचि तें. ॥ ९९३ ॥ ऐसें मोक्षप्रकरण । प्रसंगें अन्या गतीचेंही विवरण । करितो जगद्व्यचरण । कीं त्यांत पुनरावृत्ति कळाव्या. ॥ ९९४ ॥ त्या गति पुनरावृत्ती । आणि मोक्ष पावले ते न परतती । त्या मोक्षांत दोन रीती । एक निर्गुण सगुण एक. ॥ ९९५ ॥ ज्ञानावांचूनि मोक्ष न घडे । त्यांत सगुणमोक्ष लागला भक्तांकडे । निर्गुणोपासकां निर्गुण आवडे । त्यांस निर्गुण मोक्ष कैवल्य. ॥ ९९६ ॥ त्या निर्गुणमोक्षां भिन्न रीती । यद्यपि कोणासही नसती । परी प्राप्ति त्यांची बोलती । एक सद्य एक क्रमें करूनी. ॥ ९९७ ॥ ज्ञानयोगींच ज्यांचा श्रम । ते देह पडतांचि पावती ब्रह्म । जे हठयोगीं मांडिती आक्रम । क्रममुक्ती बोलिली तयांसी. ॥ ९९८ ॥ कीं हठयोगाकडे भरले । ज्ञानी अपक्व होऊनि सरले । ते ब्रह्मलोकास अनुसरले । ब्रह्मश्रं भेदूनी. ॥ ९९९ ॥ त्यांचा बोलतां श्रमप्रसंग । ज्ञानी समय होय अर्जुनाचें अंतरंग । म्हणूनि "अनन्यचेताः" या श्लोकीं श्रीरंग । भक्तांस सुखम आपण ऐसें बोलिला. ॥ १०० ॥ सुख होऊनि अमंत । सुख जें देतो त्यास नाही अंत । म्हणूनि 'भामुपेत्य' या श्लोके अमंत । अपुनरावृत्ति आपली प्राप्ति बोलिला. ॥ १०१ ॥ ज्या हठयोगियांच्या कष्टावरूनी । भक्तांस अनायासें लभ्य म्हणोनी । बोलिला ते हठयोगीही ब्रह्मलोक पावोनी । कैवल्य अपुनरावृत्तीच पावती. ॥ १०२ ॥

गति भक्तांची न पावले । तरी निर्गुणोपासकांसमान आले । म्हणूनि 'आब्रह्म-
 भुवनालोकाः' हा श्लोक बोले । त्या श्लोकापुर्वेष्टि उत्तमश्लोक. ॥ ९७१ ॥
 की हठयोगी ब्रह्मलोकाप्रती । डोई फोडोनि घेऊनि जाती । परि तेथे इतर
 पावले ते भवती । की ब्रह्मादि सर्व देवतास्थाने ऐसींच. ॥ ९७४ ॥ बरे ज्या
 ब्रह्मलोकातें पावले । तेथूनि इतर जरी चवले । हे तों महाप्रलयपर्यंत राहिले ।
 तेव्हां तरी पावलेच कैवल्य. ॥ ९७९ ॥ म्हणूनि भागुर्त्ती निर्गुणोपासकांसमान ।
 स्मार्ते क्षणो मानील अर्जुन । यद्यपि या प्रसंगींच्या हठयोगियांसही ज्ञान ।
 तरी अपक्रमोक्ष बहु विलंबेंकरूनी. ॥ ९७९ ॥ म्हणूनि ब्रह्मयाचा दिवस ।
 लांबच लांब क्रमणें तयांस । लांबच लांब रात्रीही ज्यांस । क्रमणें मोक्षेच्छे-
 करूनी. ॥ ९७७ ॥ एक अमृतपान करिती । एक त्याकारणें लाळ घोंठिती ।
 बहुता विलंबें तेही पिती । तरी बहु उणें त्याहूनी. ॥ ९७८ ॥ या भावें
 ब्रह्मयाच्या दिनराती । सहस्रयुगपर्यंत या श्लोकें श्रीपती । वर्णां तेथे खुणावी
 अर्जुनाप्रती । कीं 'तेऽहोरात्रविदो जनाः' म्हणोनी ॥ ९७९ ॥ तों
 ब्रह्मयाचें अहोरात्र कैसें । ते जाणती म्हणूनि अर्जुन पुसे जों ऐसें । 'अव्य-
 क्ताद्यक्षयः' या श्लोकें जगन्निवासें । केले त्याचें समाधान. ॥ ९८० ॥ त्या
 प्रसंगें उत्तमश्लोकें । 'भूतग्रामः स एवायं' या श्लोकें । सांगितलें अर्जुनास
 इतुकें । ॥ तोच हा ग्राम भूतांचा. ॥ ९८१ ॥ प्रतिदिनीं प्रकृतीपासुनि-
 उपजतो । प्रतिरात्री तीमाजी लय पावतो । परि हठयोगियाचा प्रसंग तो ।
 तुटला नाही ॥ ९८२ ॥ या प्रसंगें भूतें नश्वर । परि भूतात्मा अविनाशी अक्षर ।
 ऐसें बोलिला सर्वेश्वर । परि प्रसंग त्याच हठयोगियाचा. ॥ ९८३ ॥ कीं
 तदर्थ ब्रह्मयाच्या दिनराती । सांगतां भूतें उपजती नाशती । त्या प्रसंगें म्हणे
 जगत्पती । कीं भूतें क्षरें तो अक्षर. ॥ ९८४ ॥ म्हणूनि अव्यक्ताक्षर । या
 पूर्वश्लोकीं सर्वेश्वर । त्याच्या ठायीं उपजवी आदर । कीं तोचि परमगती तोचि
 धाम मार्ग. ॥ ९८५ ॥ या श्लोकीं अनन्यभक्तीकरूनी । तो पुरुषलभ्य म्ह-
 णोनी । बोलिला स्वमुखें करूनी । परि प्रसंग त्याच हठयोगियाचा. ॥ ९८६ ॥
 आतां ब्रह्मलोकास जाती । ते म्हणावी उत्तरायणगती । कीं ते उत्तरायणका-
 लही अपेक्षिती. ॥ त्या काळीं भेदिती ब्रह्मरंध. ॥ ९८७ ॥ अपक तरी ज्ञानी । आणि
 उत्तरायणी ब्रह्मरंध भेदूनी । जाती ते न परतती पावोनी । ब्रह्मलोक तो ॥ ९८८ ॥

न सांपडे उत्तरायण । आणि त्याकाळी दक्षिणायन । तरी योगी परतती हें
अगजीवन । येथूनि पुढें बोलेल. ॥ ९८९ ॥ परि हठयोगियांचें प्रकरण ।
बोलतां मध्ये आलें ऐसें विवरण । म्हणूनि अगद्वंद्वचरण । प्रसंगें अनुसंधान
लावितो या श्लोकी. ॥ ९९० ॥

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः ।

प्रयाता यांति ते कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ ९९१ ॥

‘यत्र’ म्हणजे ज्या मार्गी । ‘काले’ म्हणजे ज्या काळीं ते योगी । गेले
ते जाती अपुनरावृत्तिलागीं । म्हणूनि त्या मार्गातें त्या काळातें सांगेन.
॥ ९९१ ॥ आणि ज्या मार्गी ज्या काळीं योगी । गेले ते जाती पुनरावृत्ती-
लागीं । तो मार्ग तो काळही यथाविभागी । सांगेन तुज. ॥ ९९२ ॥ एथें
भरतर्षभा म्हणूनी । अर्जुनातें या नांवेंकरुनी । आळवीं हृदयीं धरुनी ।
गूढमात्र. ॥ ९९३ ॥ कीं सोमदत्ताचा पुत्र । बाल्हीकाचा पौत्र । तोही
भरतकुलोत्पन्न पवित्र । युद्धी हठयोगें शरीर सोडील. ॥ ९९४ ॥ द्रोणपर्वा
जयद्रथवर्षी । सात्यकी अर्जुनातें व्यूहांत शोधी । त्याहीं भूरिश्रवा भांडे तशी ।
छेदील बाहू त्याचा अर्जुन ॥ ९९५ ॥ त्याणें ऐसा उचलिला कर । त्या घाथें तुटे सात्य-
कीचें शिर । तों दुरुनि अर्जुन हाणोनि शर । बाहूच त्याचा उडविला. ॥ ९९६ ॥
बाहू गेलियावरी । तो रणीच बाण पसरी । बैसोनि त्या आसनावरी । जाय
ब्रह्मरंध्र भेदूनी. ॥ ९९७ ॥ त्यास देखोनि नयनीं । अर्जुन हा प्रसंग स्मरेल
मनीं । तेव्हां मत्त थोर हठयोगियाहुनी । तेंही स्मरेल. ॥ ९९८ ॥ हे खूण
अर्जुनातें एथें न बाणे । परि भविष्य भगवंत जाणे । त्या भावेंकरुनि म्हणे ।
अगा भरतर्षभा म्हणोनी. ॥ ९९९ ॥ श्लोकार्थ एतप्रकार । परि एथें इतर टीका-
कार । ‘यत्र’शब्द ‘काल’शब्द यांचा अर्थविचार । बेगळ न करिती. ॥ १००० ॥
एथेंचि वाट चुकती । पुढें भोंवों लागती । मग जैसी तैसी गती । कल्पिती
पुढिल्या श्लोकांची. ॥ १००१ ॥ एथें म्हणे सांगतो काळ । आणि पुढें बो-
लेल जंजाळ । अग्निज्योती ज्वाळ । आणि धूमादिकें मार्गी दुसरिया. ॥ १००२ ॥
आणि पूर्वानुसंधानप्रसंग । मागील हठयोगियाचा योग । त्यातें ब्रह्मलोकीं क्रम-
मुक्तियोग । हें काहीच न सुचे तयांसी. ॥ १००३ ॥ सद्यमुक्ती ज्यांळ ।
त्यांचा हा प्रसंग वाटे त्यांळ । तेव्हां उत्तरायणच झानियांळ । अगत्स नसे हें
श्रुतिसिद्ध. ॥ १००४ ॥ आणि या शुक्लकृष्णगती । सांगोनि त्यापुढें श्री-
पती । म्हणेल कीं ‘नैते सृती । पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन.
॥ १००५ ॥ कीं पार्था ! या गती । जाणोनि योगी न मोहती । तरी तूं अगा

महामती । होई योगयुक्त सर्वदा. ॥ १००६ ॥ एवं च सद्य मोक्षार्ते पावती । त्यांचा प्रसंग न वदे ह्य श्रीपती । ऐसें पूर्वापर न पाहती । आणि सगळ बाष्पाणिती हे गीता. ॥ १००७ ॥ असो तें पुढे बाईठ बरे । अवघेचि कळेळ खोटे खरे । परंतु निर्मत्सरी आदरे । पाहावा अर्थ. ॥ १००८ ॥ जैसे बोलतो वृक्षपाणी । तदनुरूपचि त्याची वर्णजेळ वाणी । ते सोडोनि कल्पित काहाणी । बोलती त्यांची भीड काय ? ॥ १००९ ॥ पुढे काळ आणि मार्ग । दोन्ही वर्णील श्रीरंग । तो सगिन म्हणतो प्रसंग । 'यत्र' आणि 'काळ' म्हणूनि या दो शब्दी. ॥ १०१० ॥ 'यत्र प्रयाता गच्छंति' । आणि 'यत्र काले प्रयाता' ऐसे रीती । 'यत्र'शब्दाचे अन्वय ऐसे सूचविती । मार्ग आणि काळ दोहीतें. ॥ १०११ ॥ 'तद्भासयते सूर्यो' या श्लोकांत । 'भासयते' हा शब्द सूर्याजवळीच भगवंत । बोले परि ज्ञाकपातकपर्यंत । तिहीं ठायीं दावी 'भासयते' योजावे ये रीती. ॥ १०१२ ॥ ये रीती दोहीकडे । 'यत्र'-शब्दाचा अन्वय घडे । तरी यथास्थित अर्थ सांपडे । पुढिलिया श्लोकांचा. ॥ १०१३ ॥ आणि ब्रह्मलोकास जाऊनि मुक्ति । पावती म्हणतां साधे भगवंताची उक्ती । उत्तरायणी अपुनरावृत्ती । त्या हठयोगिवास. ॥ १०१४ ॥ आतां काळ उत्तरायण । तेव्हां जातां मार्गी कोण कोण । देवता भेटती हें नारायण । नरास सांगतो या श्लोकीं. ॥ १०१५ ॥

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।

उत्तरायणी ब्रह्मरंध्र फुटे । तो योगी ब्रह्मलोकास जातां वाटे । त्यास मूर्तिमंत अग्नि भेटे । आणि ज्योतिर्देवता मूर्तिमंत. ॥ १०१६ ॥ या मार्गाच्याच देवता । अग्नि ज्योति दोबी मूर्तिमंता । एथूनि काळ देवता आतां । अहः शुक्ल इत्यादि. ॥ १०१७ ॥ उत्तरायण सामास । तो देवतांचा एक दिवस । म्हणूनि वाटेस भेटे त्यास । मूर्तिमंत दिवसही. ॥ १०१८ ॥ ऐशा देवांचिया प्रतिदिनीं । ब्रह्मलोकमार्ग मोकळा होतो म्हणोनी । जो जातो ब्रह्मरंध्र भेदनी । त्यास त्या देवता पावविती ब्रह्मलोका. ॥ १०१९ ॥ या मार्गी देवता जितकिया । प्रकाशरूपा तितकिया । अग्नि ज्योति दिवस इतकिया । प्रकाशरूपा प्रत्यक्ष. ॥ १०२० ॥ तैसाच शुक्लपक्ष । मूर्तिमंत त्या मार्गी त्यास होय प्रत्यक्ष । जो उत्तरायणी जातो दक्ष । ब्रह्मरंध्र भेदूनियां. ॥ १०२१ ॥ तैसेच मकर-संक्रांतीपासुनि मिथुनपर्यंत । सौरमास साहा प्रकाशवंत । देवांचिया दिवसाचे मग अखंत । प्रकाशरूप मूर्तिमंत ते साही. ॥ १०२२ ॥ तैसाच उत्तरायण-

काळ । देवांचा दिवस मूर्तिमंत अति उज्ज्वळ । ब्रह्मभवन निशाळ । पावविती तेथें योगिया तयार्ते. ॥ १०२३ ॥ उत्तरायणचि साह्यमास । उत्तरायणचि देवांचा दिवस । परि उत्तरायणकाळ मानवांस । म्हणूनि वेगळाखीं तहूंपें. ॥ १०२४ ॥ दिवसा मर्मा वाहती । देव उत्तरायणी येरीती । आपल्या दिवसांत पावविती । ब्रह्मलोकीं योगियास. ॥ १०२५ ॥ एवं ब्रह्मलोकास तो पावला । जो उत्तरायणी योगी ज्ञानी गेला । ब्रह्मया सांगार्ते त्याला । ब्रह्मप्राप्तीही. ॥ १०२६ ॥ परंतु या श्लोकीं जरी । ब्रह्म जाणे गुरुमुखें तरी । ब्रह्मयास मोक्ष होते अवसरी । निर्गुण ब्रह्मसायुज्य तो पावे. १०२७ ॥ हा माव उत्तरार्धेकरूनी । दाखवितो स्पष्टही वदूनी । परि तो अपेक्ष आणि हठयोगी म्हणोनी । उत्तरायण अपेक्षित तयासी. ॥ १०२८ ॥

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥ २४ ॥

‘तत्र’ म्हणजे तेथें । मार्गी देवता या जेथें । आणि ‘तत्र’शब्दीं येथें । त्या काळीं हाही अर्थ. ॥ १०२९ ॥ कीं ‘तत्र प्रयाता’ म्हणजे त्या मार्गी गेले । ते ब्रह्मवेत्ते ब्रह्म पावती ऐसें बोले । आणि ‘यत्र काले त्वनावृत्तिं’ ऐसें श्लोकीं पहिले । बोलिला म्हणूनि ‘तत्र’ त्या काळींही म्हणावें. ॥ १०३० ॥ आणि ज्या काळीं न परते म्हणोनी । बोलिला तो काळ उत्तरायण शब्दें करूनी । बोले आणि दैवतें काळामिमानी । त्या प्रसंगें त्या मार्गींचीं वर्णिली. ॥ १०३१ ॥ एवं ‘तत्र’शब्दें त्या मार्गी त्या काळीं । जे गेले म्हणे सनमाळी । ते पावती ब्रह्म केवळीं । ब्रह्मवेत्ते जन म्हणोनी. ॥ १०३२ ॥ ऐसे जे ब्रह्मवेत्ते पावती ब्रह्म । म्हणूनि विरोध बोले पुरुषोत्तम । कीं तों विरोध परिहरितां अवगम । व्हावा यथार्थ अर्थाचा. ॥ १०३३ ॥ कीं ब्रह्मवेत्ते याचे प्राण । देहाबाहेर न करिती प्रयाण । ऐसें श्रुति बोलती ब्रह्मनिर्वाण । ब्रह्मज्ञानियाचें. ॥ १०३४ ॥ प्रयाणचि मिथ्या त्याचें । त्यास वाटे देवता भेटणें कैचें ? । ‘तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म’ म्हणूनि साचें । भगवद्भजन तों येरीती. ॥ १०३५ ॥ एवं नव्हे हे सद्यमुक्ती । कममुक्तीविषयीं हेच उक्ती । येथें युक्ति प्रयुक्ती । राहिल्या सर्वे. ॥ १०३६ ॥ एवं क्रममुक्ति ज्याला । उत्तरायण पाहिजे त्याला । सद्यमुक्तीच्या अधिकारियाला । श्रुति नळगे म्हणती उत्तरायण. ॥ १०३७ ॥ ब्रह्मसूत्र वेदश्रुती । ज्ञानियास उत्तरायण नळगे म्हणती । तरी हे सद्यमुक्तीस आणि जो प्रस्तुती । पाहिजे याला उत्तरायण. ॥ १०३८ ॥ तेव्हां ‘यत्र काले’ म्हणे चक्रपाणी । ते यथास्थित नव्हे कां भगवद्भक्ती ।

अर्थात्तराची मसती काहणी । कां मिरजावी ? ॥ १०३९ ॥ आणि मागे कां
 ओकेकरुनी । 'मूढ्याधायात्मनः प्राणं' म्हणोनी । ज्याची गति वर्णिली
 त्यावरुनी । प्रस्तां चालिला येथवरी ॥ १०४० ॥ तो हठयोगी हें तों खरें ।
 कीं कोढोनि सर्वही द्वारे । मस्तकास ने वारें । प्राणांचें ॥ १०४१ ॥ आणि
 'तेऽहोरात्रविदो जनाः' । म्हणूनि पूर्वोक्त तेषि तच्छब्दे सूचवी अर्जुना ।
 तेच उत्तरायण मार्गगमना । अधिकारी कां नव्हती ॥ १०४२ ॥ कीं सद्य-
 भोक्ष ज्याला । मस्तकास कां प्राण नेणें लागे त्याला ? । कां द्वारे कोढावी
 बोला । त्या पक्क्यानियानें ? ॥ १०४३ ॥ आणि कां उत्तरायण । त्यांस जे
 जितांच अनुभविती निर्गुण । आणि संपतां हें प्रकरण । श्रीकृष्णही हेंचि
 बोलेल ॥ १०४४ ॥ 'नैते सृती' या ओकेकरुनी । म्हणे हे दोन्ही मार्ग
 आइकोनी । योगी न मोहती म्हणोनी । कीं हे दोन्ही भाधे न लगती पक्क्या-
 नियां तयासी ॥ १०४५ ॥ 'नैते सृती' याही ओकी । अर्थ सद्यमुक्ती-
 विषयीं योजिला कीं । परी हा विचार नाही सूचला कीं । काळ आणि मार्ग
 हा कां तयाला ? ॥ १०४६ ॥ आणि या ओकेकरुनी । वर्णिले न परतती
 म्हणोनी । ते ब्रह्मवेत्ते स्वमुखेंकरुनी । श्रीकृष्ण म्हणे ॥ १०४७ ॥
 ब्रह्मसम्बद्दे जरी म्हणावे वेद । तरी जों न कळे ब्रह्म अमेद । तोंवरी न तुडे
 खेद । पुनरावृत्तीचा ॥ १०४८ ॥ आत्मत्वे ब्रह्म जों कळेना । शब्दज्ञानें
 पुनरावृत्ती जनां । त्यांस अपुनरावृत्तिगमना । अधिकार कैचा ? ॥ १०४९ ॥
 एवं हे ब्रह्मवेत्ते । म्हणावे ब्रह्मजाणते । आणि जे ब्रह्म जाणती ते । प्राण
 न सोडितां येथेंचि उरती निर्गुणत्वे ॥ १०५० ॥ आतां अपक्क्यानी ।
 या मार्गे गेले म्हणोनी । तरी योगभ्रष्ट येती परतोनी । यातें अपुनरावृत्ति
 बोलतो ॥ १०५१ ॥ एवं अपक्क्यानी । आणि ब्रह्मरंभ भेडूनी । या मार्गे
 जाती म्हणोनी । नसे पुनरावृत्ति हें बोलिला ॥ १०५२ ॥ तेव्हां ब्रह्मयासह ।
 मुक्ति हेंही निःसंदेह । कीं सोडोनि जाती देह । ब्रह्म न मिळती तत्काळ ॥
 १०५३ ॥ लिंगदेहाचा न जाला ध्वंस । तरी देवतामार्ग बोलिला त्यास ।
 लिंगदेह नसे ज्यास । काळ मार्ग देवता हे त्यांस कैचे ? ॥ १०५४ ॥ ब्रह्म-
 प्राप्ति सद्य ज्याला । देह सोडोनि कोठें जाणें घडे त्याला ? । क्रममुक्ति बोलता
 तरी बोला । ब्रह्मलोक ॥ १०५५ ॥ ऐसा गीतेचा अर्थ । न कळोनि
 वाङ्मणिती व्यर्थ । हठयोगबळे समर्थ । म्हणविती सिद्धि दावूनी ॥ १०५६ ॥

कोणी पुरुनि घेती । कोणी गगनपर्यें जाती । नाना वमस्कार दाविती ।
चेठकी जैसे. ॥ १०५७ ॥ त्यांत कोणी विरळ । ब्रह्मात्मता ओळखती
केवळ । ब्रह्मरंध्र भेदू जाणती कुशळ । त्यांस गति ऐसी बोलिली. ॥ १०५८ ॥
ब्रह्मरंध्रही भेदू जाणती । आणि ब्रह्मात्मता नेणती । ते पुन्हा परतती । हें
न बोलतां सिद्ध होय. ॥ १०५९ ॥ ऐसी अपक्व झालिया हठयोगियाची
गती । सांगतो कीं तेही दक्षिणायनीं जरी जाती । चंद्रामृत सेवूनि परतती ।
तो मार्ग बोलतो या श्लोकी. ॥ १०६० ॥

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥ २५ ॥

ज्या काळीं ज्या मार्गीं गती । पुनरावृत्तीची योगी पानती । तेही सांगेन
तुजप्रती । ऐसें बोलिलें होतों तें आइक. ॥ १०६१ ॥ धूममार्गीं मूर्तिमंत ।
मूर्तिमंत रात्रि तैसाचि तम अस्यंत । कृष्णपक्ष आणि मकरसंक्रांतीपर्यंत ।
कर्कसंक्रांतीपासुनि मास सहा. ॥ १०६२ ॥ दक्षिणायन देवांची रात्री ।
साहा मास साही भाग तीचे होती । तेही अधिकाररूप असती । कर्कापासुनि
धनुर्मासपर्यंत. ॥ १०६३ ॥ मास साही मूर्तिमंत । आणि साही मिळतां तें
एक दैवत । कीं देवांची रात्रि आधारी अस्यंत । दक्षिणायनीं ते भेटे.
॥ १०६४ ॥ दक्षिणायन मार्ग ये रीती । या देवता चंद्रज्योतीस पावविती ।
दक्षिणायनीं जे जाती । अपक्व ब्रह्मवेत्ते हठयोगी तयातें. ॥ १०६५ ॥
ते उत्तमलोकांतें जाऊनी । चंद्रज्योतीतें पावोनी । म्हणजे चंद्रकलामृत से-
वूनी । देवांत असती. ॥ १०६६ ॥ पावोनि गति ऐसी । होय मागुती गर्भ-
वासी । परतूनि ये हठयोगियासी । पुनरावृत्ति दक्षिणायनीं होतसे. ॥ १०६७ ॥
येथें बोलिल्या योगी । तो कर्मयोगी म्हणोनि त्यालागीं । टीकाकार बहुतेक
जगीं । बाखाणितो. ॥ १०६८ ॥ मार्ग आणि गती । हीं कर्मयोगियाचींच
दिसती । कीं धूमादि मार्ग श्रुती । बोलती कर्मयोगियातेंचि. ॥ १०६९ ॥ तरी
योगभ्रष्टलक्षण । षष्ठाध्यायांत क्रमलेक्षण । बोले तेथें म्हणे आपण । कीं पुण्य-
कृतांच्छ लोकास तो पावतो. ॥ १०७० ॥ 'प्राप्य पुण्यकृतांल्लोकान्' म्ह-
णोनी । श्रीकृष्ण या श्लोकेकरुनी । म्हणे पुण्यकर्त्यांच्या लोकातें पावोनी ।
शुचि श्रीमंतगृहीं जन्मतो. ॥ १०७१ ॥ हाही धूमादि मार्गेकरुनी । चंद्र-
ज्योतीतें पावोनी । पुन्हा येतो परतोनी । परि ब्रह्मात्मवेत्ता अपक्वयोगी म्ह-
णावा. ॥ १०७२ ॥ कीं कर्मयोगियांस दक्षिणायनीं । पुनरावृत्ति तैसीच उत्त-
रायणी । दक्षिणायन विशेष चक्रपाणी । काय येथें बदला म्हणावा. ॥ १०७३ ॥

ज्ञानीनास अपुनरावृत्ती । कर्मयोगियास जरी उत्तरायणी असती । तरी दक्षि-
णायणी पुनरावृत्ती । उचित दिसती बोलतां. ॥ १०७४ ॥ अमृत विष दो-
हीचे दोन्ही । गुण सांगतां अमर अमृते न मरे म्हणोनी । मरणाचि तो मरे
विषेकरुनी । या बोलासारखा अयोग्य या अर्थी हा बोल. ॥ १०७५ ॥ जो
अमृते होय अमर । तोचि विषे मरे नर । ऐसें सांगेल चतुर । मूर्ख म्हणावा
अन्यथा. ॥ १०७६ ॥ अमृतविषाचे गुण । सांगेन. म्हणे निपुण । आणि
ज्यांची सांगे अमरत्वाची खूण । म्हणे अमृते तो अमर होय. ॥ १०७७ ॥
जो मरणाचि आपण । तो म्हणे विष भक्षितां पावे मरण । ऐशा गोष्टी जो
निपुण । तो न बोले कदापि. ॥ १०७८ ॥ उत्तरायण मार्गे जाती । ते ब्रह्म-
वेचे ब्रह्म पावती । जे ब्रह्मी येथेचि मिळती । किमर्थ उत्तरायण ■ मार्गे
त्यांल. ॥ १०७९ ॥ ते त्या पंथें न जाती । तरी ब्रह्मचि ते पावती । किमर्थ
हे उत्तरायणगती । त्यांल. ॥ १०८० ॥ तैसेच कर्मयोगी । पुनरावृत्ति आहेच
त्यांलागी । काळ अथवा उभयमार्गविभागी । गुण काय येथें देखिला. ॥ १०८१ ॥
आतां दोघांच्या दोन्ही गती । कळया कारणें सांगे म्हणावा श्रीपती । तरी दों
प्रकारांचे योगी ये रीती । अधिकारी वेगळे न बोले. ॥ १०८२ ॥ जरी
अधिकारी वेगळे बोलता । तरी तदनुरूपें अर्थही योजिता । या श्लोकीं तो
सकळ हुतिदाता । बोलतो इतकेंचि. ॥ १०८३ ॥ कीं ज्या काळीं जातां
योगी न परतती । तो सगिन तुजप्रती । आणि ज्या काळीं जातां परतोलि
येती । तोही तूतें सांगेन. ॥ १०८४ ॥ भेद बोले काळ्याचे । तैसे भेद न
दावी योगियाचे । योग्य अर्थ सोडोनि वाचे । अयोग्य अर्थ कां आणावा ।
॥ १०८५ ॥ जे उत्तरायणी न परतती । तेचि दक्षिणायणीं परतोलि येती ।
अर्थ बदतां ये रीती । मूळानुरूपचि दिसतो. ॥ १०८६ ॥ जरी दोन्ही काळ
न. लेखिले । क्लृप्तकल्पेनेनेचि मार्ग वाखाणिले । तरी जे या मार्गे नाहीं परतले ।
तेचि परतले त्या मार्गे. ॥ १०८७ ॥ आतां काळ नलगे ज्ञानियास । म्हणूनि
मार्गाचि बोळावा ब्रह्म पावाक्यास । तरी जितांचि ब्रह्म जाले त्यांस । कां हा
मार्ग ? कां या देवता ? ॥ १०८८ ॥ एवं नलगे जेव्हां काळ । मार्ग देवताही
फटकाळ । ज्ञानी अपक्व इठयोगी कुशल । तो ब्रह्मलोकास या काळीं या मार्गे
जातो हा अर्थ. ॥ १०८९ ॥ अर्थ हाचि अनुकूल । इतर अर्थ प्रतिकूल ।
बंलात्कारें टीका आणि मूळ । यासि एकवाक्यता घडेना. ॥ १०९० ॥ ते
ब्रह्मचे परतती । कैसें वदावें म्हणोनि भीति । ज्या ब्रह्मवेष्टास ऐसी गती ।

वास दक्षिणायनीं एक जन्म पुनरावृत्तीही घडों ये. ॥ १०९१ ॥ कीं पक्क-
ज्ञानिवाचे प्राण । न करितीच कधीं प्रयाण । हें अपक्वपांस हठयोग उत्तरायण ।
सांपडे तरीच मुक्ति ब्रह्मया सांगाते. ॥ १०९२ ॥ उत्तरायण ज्या न सांपडे ।
वास पुनरावृत्ति घडे । पूर्वसंस्कारें बुद्धि पडे । पुन्हा ज्ञानमार्गीच. ॥ १०९३ ॥
मग सद्यमुक्ति घडो । अथवा क्रममुक्तींत मागुती पडो । पूर्वसंस्कार नेदी बुडों ।
मृत्युसंसारसागरी. ॥ १०९४ ॥ 'नहि कल्याणकृत्कश्चित्' म्हणोनी ।
षष्ठाध्यायांत या श्लोकेंकरुनी । कुण ऐसें बोलिला यावरुनी । तो वापां जाय
न म्हणावा. ॥ १०९५ ॥ षष्ठाध्यायांत योगभ्रष्ट । तो सद्यमुक्तिमार्गी जाला
भ्रष्ट । हा पूर्वसंस्कारें पुन्हा कष्ट । हठयोगीं करुनि अपुनरावृत्ति साधील.
॥ १०९६ ॥ आतां यापुढें जो श्लोक । तेथें ऐसेंचि बोलेल उत्तमश्लोक ।
कीं पुन्हा अपुनरावृत्ति लोक । पावेल हा म्हणूनी. ॥ १०९७ ॥ एवं च या
श्लोकी योगी बोलिला । ज्ञानी अपक्व आणि हठयोगी म्हणावें त्याला । जरी
दक्षिणायनीं ब्रह्मरंध्र भेदुनि गेला । तरी परतेल हाचि सिद्धांत. ॥ १०९८ ॥
अनादि हे मार्ग दोनी । हें बोलेल या पुढिल्या श्लोकेंकरुनी । तेथेंही अधि-
कारी एकचि म्हणोनी । बोलेल तो हा या पुढील श्लोकी. ॥ १०९९ ॥

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।

एकया यात्यनावृत्तिमन्यथावर्तते पुनः ॥ २६ ॥

शुक्लकृष्ण दोन्ही गती । शुक्ल उज्ज्वल प्रकाशास म्हणती । उत्तरायण
मार्ग अग्नि ज्योती । इत्यादि सर्व तेजोमय ॥ ११०० ॥ कृष्णगतिकाळी ।
धूमादि तमोरूप दक्षिणायवकाळी । या जगास म्हणे खनमाळी । या शाश्वता
गति अनादि हा भाव. ॥ ११०१ ॥ या दोनी गति संमत मला । कीं उत्त-
रायणीं मोक्षचि ज्ञानियाला । दक्षिणायनीं जरी परतला । तरी जन्मीं दुस-
रियातेंचि गति पावेल. ॥ ११०२ ॥ तेंचि उत्तरार्धें बोलतो । कीं एके
गतीनें न परतेचि तो । आणि दुसरे गतीनें तो परततो । परि पुन्हा तोही
जातो अपुनरावृत्तीतें. ॥ ११०३ ॥ 'अन्यथावर्तते पुनः' म्हणोनी ।
या शेवटिल्या 'पुनः'शब्दें करुनी । 'यात्यनावृत्ति' या अक्षरांसी योजुनी ।
श्लोक वाखाणवा हें सूचवी. ॥ ११०४ ॥ कीं 'अन्यथावर्तते' । इत-
कियानेंचि अर्थसिद्धि होते । 'पुनः' शब्दें भगवद्वाणी होते । न कळे तया व्यर्थ
येथें. ॥ ११०५ ॥ कीं 'अन्यथावर्तते' म्हणोनी । म्हणतां अन्यगति
कृष्णगति तीकरुनी । योगी येतसे परतोनी । हा अर्थ सिद्ध होतो.

॥ ११०६ ॥ जरी पुन्हा न म्हणे झरी । आणि 'अन्यथावर्तते' इत-
 केंचि म्हणे जरी । दुसरे गतीने परततो ऐसेपरी । तरी होयच सिद्ध अर्थ.
 ॥ ११०७ ॥ परततो म्हणतांच होता अर्थ । परततो पुन्हा म्हणणें व्यर्थ ।
 एवं पुन्हा जन्मांतरी होऊनि कृतार्थ । अपुनरावृत्तीतें पावतो हेंचि सत्य.
 ॥ ११०८ ॥ पुन्हा धूमादि कृष्णगतीतें तो । पावोनियां परततो । कर्मयोगियास
 ऐसें म्हणतो । श्रीकृष्ण म्हणोनि जरी म्हणावें. ॥ ११०९ ॥ तरी स्वर्गास
 जाऊनि च्यवला । तो जन्मांतरी पापी जाला । दुष्टसंगें नरकास गेला ।
 ऐसे उदंड. ॥ १११० ॥ नरकास जाऊनी आला । सत्संगें पुण्यें करूं
 लागला । तो उत्तमा स्वर्गगतीस पावला । ऐसेही उदंड. ॥ ११११ ॥ पुन्हा
 पावोनि चंद्रज्योती । परतोनि येईल मागुती । पुनःपुन्हा कर्मयोगियास ते
 गती । होणार हेंही प्रसिद्ध. ॥ १११२ ॥ स्वर्गास राजा नड्डण गेला । तो
 अजगर होऊनि पडिला । ज्यास जैसा प्रसंग घडला । तो पावला तैसे ग-
 तीतें. ॥ १११३ ॥ हे प्रसंग बोलतां फार । ग्रंथ वाढतो अपार । 'पुनः'—
 शब्दाचा निर्धार । कोठें न लागे. ॥ १११४ ॥ आणि हा कर्मयोगी हेंही
 न घडे । पुनरावृत्तीही हठयोगिया ब्रह्मवेत्याकडे । लागते कीं सेवूनि चंद्रामृ-
 तातें मुरडे । दक्षिणायनी. ॥ १११५ ॥ पुन्हा शुक्रगतीने तो । अपुनरावृत्तीतें
 पावतो. ब्रह्मवेसा योगी जरी परततो । दक्षिणायनी देह सोडितां. ॥ १११६ ॥
 टीकाकारी येचि रीती । टीका करावी म्हणूनि श्रीपती । पूर्वाध्याया-अर्था ।
 दोनी अक्षरें वदे मते म्हणोनी. ॥ १११७ ॥ मत म्हणजे संमत । मज
 संमता दोनी गति म्हणे भगवंत । षष्ठाध्यायी योगअष्टजन्म अव्यंत । श्रेष्ठत्वे
 जैसा वर्णिला. ॥ १११८ ॥ तैसी एकदा जरी पुनरावृत्ती । तरी पुन्हा पावेक
 अपुनरावृत्ती । यालागीं देवताचक्रवर्ती । म्हणे दोन्ही गति मज संमत.
 ॥ १११९ ॥ पुनरावृत्ति कर्मयोगियाची अव्यंत । निंदी स्वळस्वळी भगवंत ।
 मार्गे निंदिलें द्वितीयाध्यायांत । पुनरावृत्ति अधिकारी आणि गतीही. ॥ ११२० ॥
 'यामिमां पुष्पितां वाचं' या श्लोकापासुनी । 'कामात्मानः स्वर्ग-
 पराः' म्हणूनी । गति आणि गतीस जाणार निंदूनी । बोलीला. ॥ ११२१ ॥
 पुढेही बोलेल नवमी । ऐसेच मुमुक्षुचा स्वामी । कीं गतागती पावती काम-
 कामी । 'गतागतं कामकामा लभते' म्हणोनी. ॥ ११२२ ॥ आतां नि-
 वृत्तमकर्मगती । म्हणूनि संमत म्हणतो म्हणावें श्रीपती । तरी हेही बंधक
 म्हणे जगत्पती । निंद । नव्हे हे काय ? ॥ ११२३ ॥ 'वज्ञार्थात्कर्मणो-

अथवा १ वा श्लोकी कमलनेत्र । म्हणे कृष्णार्पणावीण कर्ममात्र । बंधक म्हणोनी. ॥ ११२४ ॥ एवं हे योगियाची पुनरावृत्ती । पुनः देणार अपुनरावृत्ती । म्हणूनि दोन्ही संमता म्हणे श्रीपती । आणि कर्मयोगीही हा नव्हे. ॥ ११२५ ॥ आतां या संमता दोन्ही गती । म्हणूनि म्हणे जो श्रीपती । मोहली अर्जुनची मती । तो मोह परिहरितो या श्लोकी. ॥ ११२६ ॥

तैत्तिरीय पार्थ आत्मयोगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

अर्जुना । या दोन्ही गती । जाणोनि काय योगी मोहती । कोण योगियाची ही मती । मोह येथें न पावे. ॥ ११२७ ॥ अगा ! जे स्वरूपी चित्त योजिती । जे ब्रह्मचि होऊनि जाती । ते कां दिवस रात्रि मोजिती । ब्रह्मयाची ॥ ११२८ ॥ त्यांसि कां पाहिजे उत्तरायण ? । त्यांसकां ब्रह्मलोकप्रयाण ? । अग्नि ज्योति इत्यादि देवतागण । शरणरजही न लाहती त्यांचे. ॥ ११२९ ॥ न त्यांस उत्तरायण दक्षिणायन । न त्यांस अश्यादि घूमादि मार्ग देवतागण । अपुनरावृत्ति पुनरावृत्ति दोन्हीची खूण । ते न जाणती जे ब्रह्म जाले देहींच. ॥ ११३० ॥ ते या दोन्ही गती । पूर्वोक्ता योगियांच्या जाणती । परि आपुल्या अनुभवापुढें ते म्हणती । कीं या दोन्ही गति फटकाळ. ॥ ११३१ ॥ कर्मयोगियांच्या गतीहुनी । या गति उत्तमा या भार्वकरुनी । मज संमता म्हणोनी । मी म्हणससें हा भाव. ॥ ११३२ ॥ परंतु ज्ञाननिष्ठा योगिया । जे सद्यगती धनंजया । तीवरुनि दोनी गति या । ओवाळिस्या तरी महत्त्व पाही काही पावती ॥ ११३३ ॥ मज संमता म्हणोनी । गोष्टी पडली तुझिया कार्नी । बाबिरा जाळासि यावरुनी । कीं न वाटती दोन्ही तुज उत्तमा. ॥ ११३४ ॥ अगा ! दुष्काळें जे मरती । त्यांस कांजी आंबीळ बरी म्हणाची ये रीती । तैसी दोही गतींची करितो स्तुती । अमृतपान करणारिया तुजपासी. ॥ ११३५ ॥ त्या गति योग्या तुजळा । मी नाहीं बोलिलों या बोळा । या गति जाणोनिही योगियाळा । कदापि कोणासही मोह नव्हे. ॥ ११३६ ॥ अर्जुना । तूं तों माझा मक्त । माझ्या शरणीं अनुरक्त । म्हणूनि म्हणतो कीं होय योगयुक्त । तस्मात्कारण अर्जुना । ॥ ११३७ ॥ कीं जो योगी त्याची मती । न मोढे जाणोनि या गती । म्हणूनि योगयुक्त तूंही सुमती । श्रेय सर्वकाळी अर्जुना । ॥ ११३८ ॥ इत्यादि. सूर्यापुढें खडोव होती । योगी पावे तो. देशा पदाप्रसी । म्हणूनि बोलतो जगापती । अभ्यासातीं हा श्लोक. ॥ ११३९ ॥

वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु वैच वानेषु अस्तुष्वफलं प्रदिशम् ।

अथेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति ब्रह्मम् ॥ २८ ॥

अगा! या दोन्ही गती । त्यांस कीं जे हठयोगी ब्रह्म जाणती । उत्तरायण-
मार्गे जाणारे तुजप्रती । ब्रह्मवेत्ते म्हणूनि जे बोलिलों. ॥ ११४० ॥ तेचि
जाता दक्षिणायनीं । जरी येती परतोनी । तरी पुन्हा ब्रह्मवेत्ते म्हणोनी । जाती
अपुनरावृत्तीतें. ॥ ११४१ ॥ ब्रह्मी कळणें अभेद । तें गुरुमुखें निषेधितां
भेद । तेथें कारण वेद । हाचि 'वेद'शब्दाचा अर्थही. ॥ ११४२ ॥ 'वेदयं-
तीति वेदाः' म्हणोनी । जाणविती ते वेद या अर्थस्वरूनी । पूर्वोक्त मार्ग
ज्यांस दोनी । ते मार्ग ते ब्रह्मवेत्ते त्या गति सूचवी. ॥ ११४३ ॥ कीं वेद
यज्ञ तप दान । यांचे ठायीं जें जें निदान । तें अतिक्रमूनि पावतो मुख्य स्थान ।
योगी म्हणूनि या लोकीं. ॥ ११४४ ॥ तरी हा योगी तोचि निश्चित । कीं
ब्रह्मी ब्रह्ममय करी चित्त । 'यतो वाचो निवर्तते' हा अद्भुत । योग ज्या
योगियाचा. ॥ ११४५ ॥ त्याचा योग योजतो जेथें । परा वाचा नसे तेथें ।
हे वेद तो वर्तते एथें । परेआलीकडे वैखरीपर्यंत. ॥ ११४६ ॥ म्हणूनि
सद्यमुक्ति थाला । क्रममुक्ति हठयोगें त्याला । ब्रह्म जाणती परि ज्याला । नसे
वेदवाणीपरसा हा अनुभव. ॥ ११४७ ॥ यालागीं त्यांचें ज्ञान आणि त्यांची
गती । वेदींच आहे कीं वेद बोलती । वेदवाणी टाकूनि आरती । परती वृत्ति
नाहीं निमाली तयांची. ॥ ११४८ ॥ स्थिति गति त्यांची बोलती श्रुती । याची
स्थिति वेदाहूनि परती । कीं वेद जेथूनि परतती । हा त्या आनंदी निमग्न.
॥ ११४९ ॥ यालागीं जें सर्वां निगमीं । तें हा योगी अतिक्रमी । आणि पद
पावे म्हणूनि म्हणतो स्वामी । निर्गुण सगुण मोक्षाचा. ॥ ११५० ॥ वेदीं
ज्ञान वेदीं ध्यान । इत्यादि जें जें मुक्तिसाधन । तें अतिक्रमितो ऐसें वचन ।
बोलता नये. ॥ ११५१ ॥ नदी लघूनि गेलियावरी । नाव नळगे तयास परी ।
नाव अतिक्रमूनि जातो हे वैखरी । बोलतां विरुद्ध होय. ॥ ११५२ ॥ नावेस
छावूनि कर । बाहुबळें तरती सागर । भागती राहती नर । द्वीपांतरी.
॥ ११५३ ॥ जे नावेंत नैसले । ते त्यांस अतिक्रमूनि गेले । पैलतिरीं जाऊनि
प्याले । दिव्याभूतार्ते म्हणों ये. ॥ ११५४ ॥ ब्रह्मयाची नाव तीरा । जातां
हेही पावतीळ-पैलपारा । परि खोळंबा बहुकाल त्या नरां । अतिक्रमिलें योगि-
बावें-तयातें. ॥ ११५५ ॥ वेदीं म्हणतां श्रीपती । सूचवी कीं अतिक्रमी या
गती । त्या-गतीचीं धाट प्राहती । योगी पावे ज्या पदा. ॥ ११५६ ॥ तेंच

म्हणतो स्वामी । कीं जें सर्वीं वेदीं अतिक्रमी । आतां कर्मफल बोलिलें निगमी ।
 तें अतिक्रमी जरी म्हणावें. ॥ ११५७ ॥ तरी तें वेगळें करूनी । या श्लोकीच
 बोलतो म्हणोनी । जें सर्व वेदीं तें अतिक्रमितो या वचनीं । हाचि अर्थ हा
 सिद्धांत. ॥ ११५८ ॥ यह तप दानें सकळ । यांचे ठायीं बोलिलें पुण्यफल ।
 तें सर्व अतिक्रमूनि केवळ । पर जें परब्रह्म त्यातें पावतो. ॥ ११५९ ॥ **‘परं
 स्थानमुपैति चाद्यं’** म्हणोनी । बोलतो दोनी मोक्ष या शब्देकरूनी । उप
 शब्द आणि चकार योजूनि स्पष्ट मुक्ति दोनी बोलतो. ॥ ११६० ॥ पर
 म्हणजे पक्षीकडे । शुद्ध सत्त्वही ज्या आलीकडे । तेथें पावतो म्हणतां घडे ।
 केवळ निर्गुण निर्वाण. ॥ ११६१ ॥ पर शब्दें निर्गुण मोक्ष दाखुनी । जरी
 सगुणभक्त असे योगी ऐसा होउनी । तरी **‘स्थानमुपैति चाद्यं’** म्हणोनी ।
 या शब्दीं बोले सगुणमोक्ष. ॥ ११६२ ॥ प्रकटे पहिलें सर्वाहुनी । त्यास
 म्हणावें आद्य म्हणोनी । तोचि सगुण वैकुंठरूपें करूनी । स्थान जाळा मु-
 क्ताचें. ॥ ११६३ ॥ **‘आद्यं स्थानं च उपैति’** । पदें एथें ऐसीं योजिता ।
 अर्थ याचा येे रीती । कीं आद्यस्थान जें त्यातेंही पावतो. ॥ ११६४ ॥ आणि
 उप म्हणजे समीप । आद्यस्थान वैकुंठ भगवद्रूप । तेथें सत्त्वरूपें स्वानंदस्वरूप ।
 अखंड अनुभविती समीप ते सर्व. ॥ ११६५ ॥ निर्गुणीं उपशब्द न घडे ।
 आणि आद्यशब्दही न लागे तिकडे । आद्य म्हणतां सगुण सांपडे ।
 सर्वाहुनीं आदिकाळी प्रगटे म्हणोनी. ॥ ११६६ ॥ करितां छिष्टक-
 ल्पना । केले तैसे अर्थ होती नाना । परि शब्दशक्ति पाहतां लागेना ।
 निर्गुणाकडे आद्य शब्द. ॥ ११६७ ॥ तैसेंचि निर्गुण स्वरूप । तें न
 दुरी अथवा समीप । उप शब्दशक्तीचाही प्रताप । सगुण मोक्षाच प-
 र्यंत. ॥ ११६८ ॥ शब्दमात्रें करूनी । निर्गुणपक्ष मात्र जो तो धरूनी । गीता
 बाष्पाणिती म्हणोनी । शांकोनि राहिले स्पष्टार्थ. ॥ ११६९ ॥ ज्यवले जय
 विजय । ज्या त्यास हाचि संशय । म्हणूनि सगुण मोक्षाचा निर्णय । निर्गुण
 मोक्षांच योजिता. ॥ ११७० ॥ जय विजय ज्यवले हें पुराणीं । आणि
 महाभारतीं हे भगवद्वाणी । एथें चतुर्दशी चक्रपाणी । बोलेल हें सत्य कीं तें
 अधिक. ॥ ११७१ ॥ **‘सर्गेऽपि नोपजायते’** । म्हणजे सृष्टिकाळीही न
 जन्मती ते । आणि **‘प्रलये न व्यथंति ते’** । म्हणजे प्रलयां न पावती ते
 व्यथा. ॥ ११७२ ॥ पांचवा वेद भारत । पुराणांसही प्रमाणभूत । त्यांत सर्व
 वेद मथूनि भगवंत । हें गीतामृत स्वमुखें बोलतो. ॥ ११७३ ॥ जें महा-

भारतीं । तेंचि पुराणें बोलती । येथें नसे कोठेंच नाहीं ऐसे रीती । व्यास कर्ता पुराणांचाच बोलतो. ॥ ११७४ ॥ भारतीं जयविजयांस । असुरत्व-प्राप्ति वर्णों व्यास । आणि गीता भगवद्वाणीही जनास । व्यासचि तो ऐकवी ॥ ११७५ ॥ येथें सगुणमोक्ष । ये रीती वर्णों अंबुजाक्ष । तेन्हां सर्वांत थोर हा पक्ष । आणि तेंही नव्हे अन्यथा. ॥ ११७६ ॥ याचा निवाडा व्यासवाणी । करी कूर्मपुराणी आणि पद्मपुराणी । कीं अह्म आणि सगुणस्मरणी । ते दुर्गाभागी भूमागीं राहती. ॥ ११७७ ॥ श्रीभाग मुक्तिस्थान । तें भक्त पावती ज्यास आत्मज्ञान । भक्त आणि ज्ञानहीन । भूभाग दुर्गाभाग पावती. ॥ ११७८ ॥ देहांती जो स्मरे ज्यास । तो तद्रूप होय पावे त्यास । तैसेंचि ज्ञानहीन भक्तांस । तद्रूपत्व परि तो मोक्ष नव्हे. ॥ ११७९ ॥ जो ज्ञानी भक्त । तो श्रीभागी म्हणावा मुक्त । हा पक्ष भगवद्वाणीसंयुक्त । आणि संमत पुराणांसही. ॥ ११८० ॥ इतिहासपुराणीं नवी ग्रंथरचना । स्वमतानुरूप करिती कल्पना । आणि मिसळिती श्लोक नाना । व्यासवाणी वाटे लोकांतें. ॥ ११८१ ॥ गीता आणि वेद । जर्गी पाठशाखाभेद । तेथें कल्पितपणाचा संदेह खेद । न उपजे सर्वथा. ॥ ११८२ ॥ भेदमती श्रुतीही बहुत । कल्पिती परि त्या न होती संमत । कल्पितपण दिसे अत्यंत । शाखाभेद पाठकांकरितां ॥ ११८३ ॥ वेदश्रुती आणि हे । भगवद्वाणी जो पाहे । त्यास सिद्धांत जो आहे । तो कळे निःसंदेह. ॥ ११८४ ॥ स्थळस्थळीं श्रुती । सगुणमोक्ष बोलती । हें तो सर्वही जाणती । तैसीच गीता. ॥ ११८५ ॥ प्रस्तुतीं परशब्दें मोक्षनिर्गुण । 'स्थानमुपैति चाद्यं' म्हणूनि सगुण । मोक्ष सांगे दावूनि खूण । तदनुरूप. ॥ ११८६ ॥ त्यांत जे योगी चित्त अव्यक्तीं । योजिती त्यांस निर्गुणमुक्ती । जे वासुदेव सर्व ऐसी भक्ती । करिती ते सगुणमुक्ति भक्त पावती. ॥ ११८७ ॥ येथें नुसता योगी पावे निर्गुण । सर्वात्मभक्त पावे स्थान आद्य सगुण । म्हणूनि सर्वात्मभक्ति आपण । श्लोकीं याच बोलतो. ॥ ११८८ ॥ कोण्या भक्तीकरुनी । भक्त पावतो आद्यस्थानी । तरी सर्व हें जाणोनी । पावतो म्हणे. ॥ ११८९ ॥ 'वासुदेवः सर्वमिति । स महात्मा सुदुर्लभः' म्हणे श्रीपती । हें सप्तमाध्यायांत अंती । स्पष्ट भक्तश्रेष्ठत्व दर्शिलें. ॥ ११९० ॥ सर्वदा सर्वात्मतेचें स्मरण । हेंच सगुण भजनार्थें लक्षण । या ज्ञानाचें नांव सगुण । धर्म्य पदें उत्तराध्यायांत बोलेछ. ॥ ११९१ ॥ निर्गुणज्ञान सगुणभक्ती । आणि परमपुरुषार्थ 'सगुणमुक्ती ।

ऐसी गीता भगवदुक्ती । सार सकळें वेदांचें ॥ ११९२ ॥ ऐसा अभ्यास
 आठवा । बोले अवतार आठवा । तो देवकीचा आठवा आठवा । वामन
 म्हणे ॥ ११९३ ॥ ऐसी हे यथार्थदीपिका । श्रीभगवद्गीतेची टीका । त्यांत
 अष्टमाध्यायाची हे श्रीवत्सांका । वैकुंठनायका तया अपिली ॥ ११९४ ॥
 आतां राजविद्याराजगुह्योपदेश । करील उत्तराध्यायीं हृषीकेश । ज्याची टीका
 करितां क्लेश । घोर घोरही पावले ॥ ११९५ ॥ नेणें कांहीं हान । नेणें
 कांहीं भजन । एक शेषशायी कमलनयन । दैवत इतकें जाणतों ॥ ११९६ ॥
 हा भावही देऊनि जतन । करितो तोचि शेषशयन । म्हणुनि गीतार्थ अति-
 गहन । तोचि कमलनयन सूचवितो ॥ ११९७ ॥ ज्यांस इतर टीकाकारांचे
 अभिमान । ते न देतील या टीकेस मान । हरिभक्त निर्मासर निरभिमान ।
 तेचि देतील सन्मान या टीकेतें ॥ ११९८ ॥ जे हरिचरणीं अभक्त ।
 क्षुद्रकाम क्षुद्रदेवताभक्त । त्यांस काय वाटेळ युक्त । हे टीका ! ॥ ११९९ ॥
 ज्यास कृष्णचरणांची चाढ । त्यास काय अभक्ताची भीड ! हे त्यांचे वाटेळ
 गोड । जे बाह्यांतरींही हरिभक्त ॥ १२०० ॥ हरिभक्तांचें अंतःकरण ।
 तेथेंचि वैकुंठनायाचे चरण । त्यास मी अनन्यभावे शरण । वामन
 म्हणे ॥ १२०१ ॥

तर्जना स्वचरणस्मरणाय पार्थमादिशदपि स्मरणाय ।

यद्गतस्य न हि संसृतिचक्रं तं स्मरामि सततं धृतश्चक्रम् ॥

अध्याय नववा.

जय जय करुणासुखाजलनिधे ! । जय जय सविज्ञानज्ञाननिधे ! । जय जय
 जडजगदूर्मिचिन्महोदधे ! । श्रीसच्चिदानंद ! ॥ १ ॥ जय जय राजविद्योपदेशक ।
 जय जय राजगुह्यप्रकाशक । जय जय निर्गुण सगुण त्रिगुणभेदनाशक ।
 धर्मविज्ञानबोधमूर्ते ! ॥ २ ॥ जय जय जलजदलायताक्ष । जय जय अतींद्रिय
 सकलेंद्रिय परोक्ष । जय जय जगद्रूप प्रत्यक्ष । ऐश्वर्ययोगमूर्ते ॥ ३ ॥ जय
 जय धृतजगदशेष । जय जय चित्प्रकाश परिहृतजडतमोदोष । जय जय
 चित्तंतुकपटजडपटवेष । शेषशयना शेषगुरो ! ॥ ४ ॥ जय जय अनल्पकल्पक ।
 जय जय अजल्पजल्पक । जय जय अशेषशेषतल्पक । स्वजनकल्पतरो जगद्गुरो ।
 ॥ ५ ॥ जय जय अनादिभायाभ्यक्ष । जय जय मायात्रिगुणपरोक्ष । जय जय

भावासत्त्वापरोक्ष । मोक्षानंद सहजानंद ! ॥ १ ॥ जय जय सकलसुरावसंस ।
जय जय सुरसंप्रसमृद्धमानसराजहंस । जय जय कंसाचसुरभाषविध्वंस । परम-
हंसगुरो ! ॥ ७ ॥ जय जय सत्कीर्तनार्हगुण । जय जय सद्गुपास्यसगुणनिर्गुण ।
जय जय सद्गुद्वंद्वचरण । एकत्वागुपासनोपास्य ! ॥ ८ ॥ जय निजजनपालनै-
कचतुर । निजजनयोगक्षेममंदरधर । निजजनावनप्रतिशोद्धृतकर । सर्वेश्वर कृपा-
निधे कृष्ण ! पाहि पाहि. ॥ ९ ॥ जी जी देवाधिदेवा ! । प्राकृतभाषे करितां
तुझी सेवा । वेदवाणीस उपजे हेवा । तुझ्या स्वरूपाचा ठेवा जीमार्जी. ॥ १० ॥
मुख्य तुझे नाम मोड । पुरवी सर्वा भाषांचे कोड । ते कानीं मुखीं येतां मोड ।
देहीं उपजती प्रेमाचे. ॥ ११ ॥ काम वेदशास्त्र जाणे त्रैज । ज्यांची भक्ति
देखोनि तुझा आत्मज्ञ । ब्रह्मा वेदवक्ता शिरी पदरज । बंदी मन्मथीनरांचे. ॥ १२ ॥
गजेन्द्र कोण शास्त्र पढला, । बाळ कोण्या पांडित्ये ध्रुवपदा चढला, । दासी
कुंज्या तिला घडला । काय अभ्यास संस्कृताचा. ॥ १३ ॥ वजी चारितां गावी ।
कुचकुंजुमें गोपिकांचीं पायीं । तदंकित तुणें कृतार्थ ठायीं ठायीं । बंहुवस्त्रिया पद-
लिया त्या काय. ॥ १४ ॥ अभिमानें बुडाले पंडित । रक्षपत्न्यांनीं अर्पितां वैकुं-
ठमंडित । न पढतां न वाचितां अखंडित । आनंद भक्तीनें पावल्या. ॥ १५ ॥
भक्ति धोर भक्ति धोर । तूं चंद्रमा भक्त तुझे चकोर । तूं मेघ भक्त मयूर । मेघ-
श्याम समोर । त्यांस तूं सर्वत्रही. ॥ १६ ॥ एवं पवावया तुझे चरण ।
भाषा कौणी नव्हे कारण । कारण सप्रेम अंतःकरण । देवाधिदेवा ! ॥ १७ ॥
जैसें भजनास कारण नव्हे वित्त । मुख्य सादर असावे चित्त । तथापि वित्त-

१. आपल्या भक्तांचा योगक्षेमरूपी पर्वत वचखन भरणारा. २. गौळी. ३. नकानें गर्जेद्रास
ओडून नेले असतां तो (गजेन्द्र) परमेश्वरास शरण गेला व त्यांनी त्याची नकापावून सुटका
केली. 'गजेन्द्रमोक्ष' नांवाचे स्तोत्र सर्वप्रसिद्ध आहे. ४. उत्तानपादराजाचा मुलगा भुव. ५. अढळ-
पद; अढळस्थान. ६. कंसाची दासी. कृष्ण आणि बळराम हे मथुरेस जात असतां तिची माणीत
गाठ पडली. ती कंसास लावण्याकरितां उठणी नेत होती. त्यांतील बराच भाग तिनें त्या बंधुद-
यास दिला. कृष्ण सुप्रसन्न होऊन त्यानें तिला सुंदर की बनविली. ७. गौळणी, गोपी ८. गो-
कुळांतील सर्व ब्राह्मण श्रीकृष्णाची जाचारअद्वैत पाहून गोकुळबाहेर रहाण्यास गेले व तेवें
थक थक कागले. एकदा श्रीकृष्णाची गोपाळ मंडळी शिंदोरी विसरल्यामुळे झुपेनें व्याकुळ शाही
तेव्हा कृष्णानें त्यांस त्या ब्राह्मणांकडे पाठविले. त्यांनीं अत्र देव्याचे नाकारले. श्रीकृष्णानें पुन्हां
गोपाळांस त्या ब्राह्मणांस विसाविले. त्या कृष्णभक्त असल्यामुळे अत्र वेळून श्रीकृष्-
णांकडे आल्या, त्यामुळे महानारायण संपुष्ट झाला व ब्राह्मणांस आपले अज्ञान समजवें.
(चरित्रविजय-अध्याय १६.)

१३ वा० प्रश्न०

वत वैचिती यानिमित्त । वीं अन्यथा वित्तशाठ्य लागेल. ॥ १८ ॥ मंगलध-
रण म्हणोनी । करितों देवा संस्कृते करोमी । कोणी अर्धी दृष्टीही नेवुनी ।
सुखें उगेचही वाचोत. ॥ १९ ॥ जेवोनि टीकेचा आरंभ । तेवोनि गीतार्थ
जो स्वयंभ । तो होय अत्यंत सुलभ । शब्द ऐसे योजितों. ॥ २० ॥ परंतु
गीतार्थाच्या कैदोविकडी । अर्थानर्थाच्या घडामोडी । म्हणोनी वाटे कठिण
रोकडी । परि विचारितां सुलभ तुझ्या कपेनें. ॥ २१ ॥ आतां सकळ विवेचा
राणा । ऐसी विद्या तेही नारावणा । या अभ्यायीं सांगली स्वशरणा । आणि
गुहा राजा गुह्यां सर्वांचा. ॥ २२ ॥ सर्व ज्ञानाचा कळस । मुक्ति देऊनिही
ज्याच्या दानीं आळस । त्याचा चाक्याचा बोरस । भक्ताच्या ठायीं येथें दाख-
विसी. ॥ २३ ॥ रहस्य ऐसें उत्कट । या अभ्यायीं करिसी जरी प्रकट । तरी
अनन्यभक्तीचांचूनि संकट । पडिलें टीकाकारांसही. ॥ २४ ॥ बंदिती प्रीति
मुझे चरण । तरी अंतरीं इतर देवताधारण । करिती सुद्रदेवता मंगलधारण ।
इच्छोनि निर्विघ्न कवितास्फूर्तीही. ॥ २५ ॥ राजविद्या राजगुह्याचा । उकळ
नव्हे त्यांस साचा । जैसी तैसी युक्तवाचा । योजोनि गेले. ॥ २६ ॥ जगीं
मिरवोनिया सिद्धी । आपलात्या टीकांची केली प्रसिद्धी । तथापि नाही
झाली अर्थसिद्धी । यथार्थ गीतारहस्याची. ॥ २७ ॥ सिद्धी कर्मजनिता । क्षिप्र
या मनुष्यलोकीं येती हाता । म्हणोनि बोले हेच गीता । चतुर्थ्याच्यांत. ॥ २८ ॥

चतुर्थ्याच्याचोकार्थ—‘क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ।’

भागें याची जाली । कर्मसिद्धि मळत्याचिया हाता आली । परि अनन्य-
भक्तीचांचूनि बोली । हे भगवंताची कळेना. ॥ २९ ॥ आतां देवाधिदेवा । ओते
वक्ते तूंचि देवा । टीकाप्रवाह वासुदेवा । त्याकडे चाले ऐसा चालतो. ॥ ३० ॥
भूमीचवरी चाले जळ । वाफे तेही भूमीच केवळी ओते वक्ते तूंचि सकळ ।
पूर्वानुसंधान व्याप्ति निरूपितों. ॥ ३१ ॥ अष्टमाध्यायांत देव । अर्जुनास अ-
परोक्षानुभव । देऊनि आतां स्वऐश्वर्य विभव । दावीतसे या नवमांत. ॥ ३२ ॥
व्यतिरेक अक्षर ब्रह्म । या शब्दीं उपदेशिता जाला पुरुषोत्तम । अक्षरब्रह्मापुर्वे
शब्द परम । अन्वय बोधिला त्या शब्दी. ॥ ३३ ॥ विश्वविगळे निर्गुण । आणि
निर्गुणचि विश्व त्रिगुण । हे व्यतिरेकान्वयाची स्मृण । अष्टमीं उपदेशिली. ॥ ३४ ॥
मनुभव तितकाच हें यथार्थ । मुमुक्षु इतकियाने कृतार्थ । परि मोक्षही न इच्छी
यार्थ । अनन्यभक्त सखा आपुला. ॥ ३५ ॥ निर्गुणोपासकाहूनी । भक्त झाली

धोर म्हणूनी । द्वादशी स्वमुखें करोनी । भगवंत बोलेळ. ॥ १६ ॥ तरी आ-
त्मज्ञानाविण । उगेचि भजती सगुण । धोर व्याहूनि विपुण । अनुभवी निर्गु-
णाचे. ॥ १७ ॥ आतां भक्ती ह्मणी भळ । तरी निर्गुणोपासकासमान बोला ।
व्याहूनिही अधिक आळा । कोण्या ज्ञानें ? ॥ १८ ॥ नुसतें जें सगुणसाकारभ-
जन । व्याहूनि धोर आत्मज्ञान । ज्ञानांतही ज्ञान गहन । भक्तास असे व्यापरित
धोर हें. ॥ १९ ॥ तरी याही गुणें भक्त अधिक । कृष्णकृपाजलवशाचे चातक ।
व्याहूनि उगे निर्गुणोपासक । कीं विश्व भगवद्रूप हें नेणती. ॥ ४० ॥ तें
आतां सांगों अर्जुना । ऐसी कृपा उपजली कमलनयना । तदर्थ सावध करून
व्याख्या मना । बोलों आरंभितों तें ज्ञान. ॥ ४१ ॥ मागील अष्टमाध्याय । तेथें
बोलिला व्यतिरेकअन्वय । ब्रह्म आणि जग याचा ऐक्यनिर्णय । परम रहस्य
अर्जुना ! ॥ ४२ ॥ परंतु आतां सांगेन म्हणोनी । म्हणतो हें गुह्य सकळ
गुह्याहूनी । भाव ऐसा दाखवूनी । बोलता आळा श्रीभगवान. ॥ ४३ ॥

श्रीभगवानुवाच—इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयके ।

अगा ! जे गुह्य सकळ गुह्याहूनी । तें म्हणावें गुह्यतम म्हणोनी । आतां
सांगेन म्हणतो येथूनी । हें तो गुह्यतम अत्यंत. ॥ ४४ ॥ कीं तूं दोषरहित ।
म्हणोनि हें गुह्य अत्यंत । सांगेन म्हणतो ऐसा भगवंत । भाव येथें दाखवी.
॥ ४५ ॥ ‘अनसूयके’ म्हणोनी । गहन भाव हृदयी धरोनी । म्हणे कीं
मजबरी नसता दोष ठेवुनी । लोक दोषी होती तूं निर्दोष. ॥ ४६ ॥ मां सर्व-
सम धनंजया ! । समान सर्वावरी दया । निर्दोषा मज ऐशिया । दोष आविती.
॥ ४७ ॥ माझें धोरपण बोलें जाती । परि मज दोष लागतो हें नेणती ।
सर्वकर्ता ईश्वर म्हणती । तेव्हां जनांस दुःख काय मी देतो ? ॥ ४८ ॥ स्वयें
पाप आचरती । ईश्वर करवितो म्हणती । पापें करवूनि दुर्गती । मी देतो
काय सर्वते ? ॥ ४९ ॥ हें पंचमाध्यायांत विस्तारें । तुज म्यां सांगितलें बरें ।
कीं न करवी ईश्वर खरें । पाप अथवा पुण्यही. ॥ ५० ॥ तें तुवां धरिलें मनीं ।
ईश्वर विषम निर्दय नव्हे म्हणोनी । आणि धनादि वासनेकरुनी । पाप पुण्य
आचरती हेंही समजलें. ॥ ५१ ॥ हा भाष तूतें समजला ! हें बरें कळलें मजला ।
म्हणोन हें गुह्य अत्यंत तुजला । सांगेन म्हणतो. ॥ ५२ ॥ ‘अनसूयके’
म्हणोनी । यां भावें करवूनी । येथें अर्जुनास आळवूनी । गुह्य सांगेन म्हणतो.
॥ ५३ ॥ इतर टीकाकार । म्हणती कीं तुज वांस्वार । आपण सांगलों
तत्त्वविचार । दोष मजबर न ठेविसी म्हणूनी. ॥ ५४ ॥ म्हणती ‘अनसू-

यवे' म्हणूनी । कृष्ण म्हणे या भावेंकरूनी । परि अमृत बारंवार पिठनी ।
 दोष दातयातें कोण लावी ? ॥ ५५ ॥ अष्टादशी श्रीपती । ऐसेंच म्हणेल
 अर्जुनाप्रती । कीं 'न च मां योऽभ्यसूयति' । म्हणोनी. ॥ ५६ ॥ म्हणजे
 जो भजवरी दोष । ठेवील कुत्सित पुरुष । त्यास हे गीता माझे वचनपीयूष ।
 सांगू नको. ॥ ५७ ॥ त्या गीतेंत भगवंत । सांगेन म्हणतो गुह्य अत्यंत ।
 हें पाजितां अमृत । दोषारोपणाची कां झंका ? ॥ ५८ ॥ न स्मरे पूर्वापर । न
 कळे तों हा विचार । ज्यास अनन्यदैवत हा गीताकार । त्यातेंच अर्थ
 सूचवी. ॥ ५९ ॥ एवं च ईश्वर सम सदय । तो हा कृष्ण नव्हे विषम नि-
 र्दय । ऐसें समजला धनंजय । म्हणूनि 'अनसूयवे' म्हणे तयातें. ॥ ६० ॥ ऐसि-
 यास गुह्य सांगेन म्हणतां । अर्जुन म्हणेल गुह्य काय आतां । उरलें असे कीं
 जें सांगावें शरणागता । तें अष्टमींच सांगितलें. ॥ ६१ ॥ निर्मल जालें द्वैत ।
 बरवें बिंबलें अद्वैत । आतां याद्वनि गुह्य काय अत्यंत । सांगों पाहतो. ॥ ६२ ॥
 उत्तरार्धाचा उद्भव । यानिमित्त करितो देव । परि अंतरीं भाव । ये शीती.
 ॥ ६३ ॥ कीं म्हणसी व्यतिरेकान्वयज्ञान । ज्याणें जालें अविद्यानिरसन । पाही-
 परीस गुह्य गहन । असेल काय ? ॥ ६४ ॥ तरी अगा ! ज्ञान तों तेंच निश्चित ।
 परि तेंच ज्ञान विज्ञानासहित । सांगेन याकरितां गुह्य अत्यंत । कीं हें
 ज्ञानी भक्तचि माझे जाणती. ॥ ६५ ॥ कीं विविधरूप जें ज्ञान । त्यास म्हणावें
 विज्ञान । अन्वयें ब्रह्मचि सर्व परि भान । प्रतीतीस येते ते माया. ॥ ६६ ॥ आणि
 विविधही हें ब्रह्म । ऐसें कळलें बुद्धीस धर्म । ते बुद्धीही मायाधर्म । ब्रह्मनिर्धर्म
 ते सर्वथा वृत्ति नव्हे. ॥ ६७ ॥ आतां माया तेंही ब्रह्म । हे प्रतीतीही मायाधर्म ।
 निर्गुणोपासका आग्रहे निर्धर्म । बाळास जैसी शर्करा. ॥ ६८ ॥ शर्करामाधुर्य-
 सीमा । त्याच साकरेच्या ओतिल्या प्रतिमा । माधुर्य आणि कौशल्यमहिमा ।
 जाणली प्रौढ. ॥ ६९ ॥ माधुर्य चाखे त्याची रसना । आकार गोड त्याच्या
 लोचना । तेसें निर्गुण आणि मायारचना । सगुण भगवद्रूप भक्तातें. ॥ ७० ॥
 त्याज्य मायांश त्यास नाही । भगवद्रूपे सेव्य तेंही । ऐसें विविधमायामयाचें
 जें कांहीं । ज्ञान तें विज्ञान हा भाव. ॥ ७१ ॥ तरी न कळोनि ब्रह्मात्मत्व नि-
 श्चय । नेणोनि व्यतिरेकअन्वय । शब्दबोधेचि मायामय । सगुण म्हणतां
 अविद्या नासेना. ॥ ७२ ॥ म्हणोनि विज्ञानासहित ज्ञान सांगेन । जें जाणोव
 अशुभापासोनि मोचन । पावसी म्हणोन कमललोचन । बोलतो उत्तरार्ध
 करोनी. ॥ ७३ ॥

ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयेऽशुभात् ॥ १ ॥

विज्ञानसहित येथुनी । ज्ञान सांगेन स्वमुखेंकरुनी । अशुभा अविद्या ती-
पासूनी । ज्ञान जाणोनी सुटसी तूं. ॥ ७४ ॥ व्यतिरेकअन्वय तुजळा । शब्दे-
च अर्जुना समजळा । परि तुज बोध जाला वाटेन मजळा । अभ्यास जेव्हां
वाणेल. ॥ ७५ ॥ गुरु सांगे वेदकाचा । तैसीच म्हणे शिष्यवाचा । परि
पाठ जालें म्हणोनि त्याचा । भयसा गुरूतें वाटेनाः ॥ ७६ ॥ अष्टमी ज्ञान उप-
देशुनी । मागुती म्हणे या भावें करोनी । कीं विज्ञानसहित जें ज्ञान जाणुनी ।
अविद्येपासूनि तूं सुटसी. ॥ ७७ ॥ जें ज्ञान बोललों निश्चित । तेंचि ज्ञान
विज्ञानसहित । सांगेन कीं त्रिगुणरचना ही भगवंत । त्या ज्ञानेंच तुज वाटे
हा भाव. ॥ ७८ ॥ अगा ! ज्याची अविद्या गेली । त्यानें च समजे हे बोली ।
म्हणोनि ज्ञानेंचि कळे किली । विज्ञानाची ऐसिया. ॥ ७९ ॥ म्हणोनि विज्ञा-
नसहित । ज्ञान सांगेन म्हणतो भगवंत । जैसैं अज्ञाचि गोड अ-
त्यंत । परि लवणासहित बहुगोड. ॥ ८० ॥ अष्टमी कोरडें अन्न पहिलें ।
आपणचि अर्जुनातें दिधलें । तेंचि लवणासहित रांचिलें । ऐसैं सिद्धांत
वाढीन आतां हें म्हणतो. ॥ ८१ ॥ लवणावांचूनि गोडी नसे । तरी भुधा
अज्ञाचि नासे । विश्व भगवद्रूप तेव्हां समरसे । जेव्हां व्यतिरेकान्वयें नासे
अविद्या ॥ ८२ ॥ नुस्तें भक्षितां लवण । तृप्त जाला ऐसा कवण । आणि
लवणावांचोनि जेवण । कोण गोडीनें जेविला ? ॥ ८३ ॥ ज्ञान या विज्ञानासहित ।
धोसण पावतें अत्यंत । म्हणोनि त्याचा महिमा भगवंत । सादर बोलतो या
लोकीं. ॥ ८४ ॥

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिवमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षाद्यगमं धर्मे सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥ २ ॥

• अगा ! निर्गुणात्मत्वे नासे अविद्या । ते निर्गुणाद्वैत शुद्ध विद्या ।
जें सांगेन म्हणतो राजविद्या । राजा सकळ विद्यांचा. ॥ ८५ ॥ वेदांतार्थें
श्रवण । विद्या नव्हे म्हणेल कवण । न कळे ज्या शास्त्राविण । मुख्य सिद्धांत
वेदाचा. ॥ ८६ ॥ वेगळें जड वेगळें चैतन्य । कळतां मग आपण अनन्य ।
ज्या व्यतिरेकें होय ऐसा धन्य । नव्हे काय विद्या ते व्यतिरेक ? ॥ ८७ ॥ चै-
तन्यावृत्ति किंलक्षण । त्या जडें चैतन्य लक्षण । सांपडे अलंकारी जैसैं सुवर्ण ।
ते अन्वयविद्या नव्हे काय ? ॥ ८८ ॥ ऐशा अद्वैतबोधरूपा सुविद्या । ज्या नाशिती
अनादिमाया अविद्या । परि राजा इतक्या विद्यांत राजविद्या । जें सांगेन म्हणतो

भीकृष्ण. ॥ ८९ ॥ सर्व शब्दों बोलती हैत । वेदांत बोले अहैत । तें शास्त्र
 तें गुप्त अखंत । म्हणावेंच कीं. ॥ ९० ॥ देह आत्मा म्हणे स्पर्शक । ज्ञान-
 गुप्त म्हणे नैयायिक । ज्ञानपरिणाम म्हणे मीमांसक । तो आत्मा आत्मानुभव-
 व्यतिरेकें येतसे. ॥ ९१ ॥ गुप्त ऐसें हाही व्यतिरेक । आतां जव जें दिसे न-
 श्वर अनेक । हें अन्वयें कळे ब्रह्म एक । गुह्यपरम अन्वय ऐसा. ॥ ९२ ॥
 इत्यादि गुह्य सकळ । कीं ज्याकरितां कळे अकळ । परि हें राजगुह्य केवळ ।
 राजा सर्वा गुह्याचा. ॥ ९३ ॥ जें आतां भगवंतें । सांगों आरंभिलें अर्जुनातें ।
 सर्वाहुनि थोर त्यातें । आदींच म्हणतो. ॥ ९४ ॥ तरी काय त्यांत विशेष ।
 कीं एवढा त्याच' उत्कर्ष । ऐसें अर्जुन पुसे तों परमहंस । म्हणतो प्रत्यक्षावगम
 म्हणोनी. ॥ ९५ ॥ प्रत्यक्ष स्थावर जंगम । हें सर्वही पुरुषोत्तम । ऐसा होय अवगम ।
 तें प्रत्यक्षावगम बोलावें. ॥ ९६ ॥ कीं जें जें इंद्रिय । तें तें घेत आपळा विषय । हे
 दोनी प्रत्यक्ष पातें जे अतींद्रिय । प्रकाशितें ब्रह्म दोनीही. ॥ ९७ ॥ 'सर्व सत्त्विवंद
 ब्रह्म' । इत्यादि बोलती निगम । तरी प्रत्यक्षावगम । म्हणवे तें ज्ञान. ॥ ९८ ॥
 एक सर्व आणि एक ब्रह्म । दोहींस ऐक्य बोलती निर्गम । परि दोनी म्हणतां
 उपजे भ्रम । द्वैताचा. ॥ ९९ ॥ सर्व शब्दें विश्व त्रिगुण । ब्रह्म त्रिलक्षण निर्गुण ।
 ऐक्य न घडे परि बोले आपण । वेदवाणी भगवंत. ॥ १०० ॥ तेव्हां प्रत्यक्ष
 तें असत्य । आणि अतींद्रिय ब्रह्म तें सत्य । ऐसें वेदोक्त पांडित्य । करितां वे-
 दोक्त सर्वे ब्रह्म साधावें. ॥ १०१ ॥ एवं प्रत्यक्ष जें दिसे । तें मिथ्या म्हणोनी
 मानावें कीं नसे । त्याचें प्रकाशक त्यांत गवसे । तेंचि तें मानूनि अनुभवावें.
 ॥ १०२ ॥ किरीटकुंडलादि अनेक । तें सर्वही 'स्खलु' निश्चये कैनक ।
 तैसें हें सर्व आणि ब्रह्म एक । परि आकार सोनें हें न घडे. ॥ १०३ ॥
 सोनें किरीटाचा आकार । तरी सोनें न म्हणवे इतर अलंकार ।
 कीं जरी किरीटाकारचि प्रकार । स्वरूपाचा त्याच्या नेमिला. ॥ १०४ ॥ एवं
 सुवर्ण आकाररूप । नव्हे कीं तें पीतप्रभास्वरूप । रूप पावले जरी अरूप ।
 तरी रूप ऐसें त्यातें न म्हणावें. ॥ १०५ ॥ परि आकाररूपी द्वैत नाही । कीं
 तें मिथ्या त्याविण नसे कांही । तथापि ज्याकरितां जें दिसे तेंही । तेंचि म्ह-
 णावें अद्वितीय. ॥ १०६ ॥ परि सोनें प्रिय ■ कीं तें सत्य । अलंकार तैसा
 प्रिय नव्हे असत्य । कांही मोडतां अगत्य । पिटीती आदिती. ॥ १०७ ॥
 अलंकार दिसती फार । बाटेस नागबिडीळ चोर । म्हणोनि मोडिती अलंकार ।

मूख करोनि ते नेती. ॥ १०८ ॥ जरी केली मूख । आकार आहेच त्यास ।
 ठांब काटा म्हणावें खास । आकार नव्हे तो काय ! ॥ १०९ ॥ वाटोळा गोळा
 केला । तरी आकार म्हणती खाळा । सोबें न कळेच कोणाला । काही एक
 आकारावांचुनी. ॥ ११० ॥ जडावेगळा व्यतिरेक । पाहती जरी निर्गुणो-
 पासक । प्रक्षी प्रक्षमय जाला तोहि एक । सत्त्वाश मायेच्या. ॥ १११ ॥
 त्यास नलगे माया । परि ते न सोडी तया । प्रपंच तो मायेच्या गुणव्या-
 वांचुनि न धडे. ॥ ११२ ॥ ज्यासी एकधि आवडे निर्गुण । त्याच्या खास
 मायागुण । जरी निर्गुणचि ने निपुण । त्रिगुणो पाहती. ॥ ११३ ॥ खास
 पाहिजे सगुण । खास विश्व सकळ हें त्रिगुण । सगुण ईश्वरचि वाटे हे सून ।
 'प्रत्यक्षावगमं' म्हणतां सूचवी. ॥ ११४ ॥ प्रत्यक्ष जडत्व इंद्रियातें कळे ।
 चित्स्वरूप बुद्धीतें आकळे । परि इंद्रियद्वारा जें आढळे । तेंही बोद्धव्य बुद्धीचें.
 ॥ ११५ ॥ जडी चित्स्वरूप देखे बुद्धी । तीतेंचि इंद्रियद्वारा जडत्वबोधसिद्धी ।
 बुद्धि तेचि अनुभवसमृद्धी । उभय प्रकारें. ॥ ११६ ॥ गुळ्याचा मेला दिसे
 दृष्टी । परि जो रसना लागली आहे उष्टी । तोंपर्यंत दृष्टी कष्टी । नव्हे मेला
 मातीचा म्हणोनी. ॥ ११७ ॥ प्रत्यक्षीं बुद्धि चिद्रस्तू पाहे । आणि इंद्रियां
 जडत्वही दिसताहे । तेव्हां जडत्व काय लाहे । हें जड प्रत्यक्षही. ॥ ११८ ॥
 तथापि जडत्व मायांश । चित्प्रकाशें त्याचा प्रकाश । हाही व्याख्यालेश ।
 नुरे या ज्ञानीं विज्ञान मेळवितां. ॥ ११९ ॥ कीं ज्या शुद्धसत्त्वे कल्पना । ई-
 श्वराची अवताररचना । त्याच सत्त्वे प्रत्यक्ष नाना । ईश्वर कल्पितो. ॥ १२० ॥
 अविद्योपाधि जीव । ते अविद्याकर्म त्रिगुणभाव । भोगोत म्हणोनि देव । त्याच
 शुद्धसत्त्वे कल्पितो. ॥ १२१ ॥ 'ममात्मा भूतभावनः' म्हणोनी ।
 प्रकरणीं याच या श्लोकचरणें करोनी । माझी बुद्धि भूतें कल्पिते म्हणेल याव-
 रूनी । ईश्वरकल्पना हे प्रत्यक्ष. ॥ १२२ ॥ धाता यथापूर्व कल्पितो ऐसी श्रुती ।
 वेद अन्यत्रही स्पष्टी बोलती । हें पुढें विशदरीती । बोलणें असे. ॥ १२३ ॥
 एवं ईश्वराची कल्पना । जैसी भीरामकृष्णायवताररचना । तैसीं विविध हें
 प्रत्यक्ष नाना । कल्पना ईश्वराचीच. ॥ १२४ ॥ राजमुद्रांकित । सुवर्णवस्त्र अ-
 मित । त्यांत काहीं भांडारीं संचित । हाटोहाट काहीं फिरतसे. ॥ १२५ ॥
 तथापि भांडारी तें उत्तम । हाटोहाट फिरतें तें अधम । ऐसें न म्हणावें तेंचि
 हेम । आणि आव मुद्रा रायाच्या. ॥ १२६ ॥ तेंही शुद्ध चित्स्वरूप । तेंचि

कल्पनेचें रूप । जमीं न दाखवी ईश्वरत्वप्रताप । अवतारीं दाखवी. ॥ १२७ ॥
 राजद्रव्य भांडारी । रत्नांकित मंदिरी । तेंचि जनासी देतां दारोदारी । फिरे परि
 तेंचि तें. ॥ १२८ ॥ ऐसें ज्ञान तें विज्ञान । प्रत्यक्ष मायामयही चित्स्वरूप हें
 ज्ञान । या विज्ञानयुक्त ज्ञानें अनुसंधान । राहें प्रत्यक्षही हें भगवंतचि म्हणोनी.
 ॥ १२९ ॥ दृष्टि न पडे कारणी । तरी जडत्व वाटे कार्यपणी । या अन्वयज्ञाना-
 वांचुनी । त्रिगुणीं काय भगवद्भाव वाटेळ ? ॥ १३० ॥ म्हणोनि मुख्य पाहिजे
 ज्ञान । परि माया त्याज्यांश वाटे जडत्वभान । त्यांत सगुणत्व पाहणें हें विज्ञान ।
 मेळवितां प्रत्यक्ष भगवद्रूप वाटे. ॥ १३१ ॥ ऐसें ज्ञान विज्ञानसहित । तेव्हां
 प्रत्यक्षावगम निश्चित । कीं प्रत्यक्ष दिसतें हेंही भगवंत । कल्पूनि आपणा आपण
 दाविसो. ॥ १३२ ॥ उभा राहोनि निरंतर । स्तंभरूप दावी, शरीर । पुरुषचि
 तो स्तंभकार । तें शरीर कल्पना तयाची ॥ १३३ ॥ तथापि ते माया । त्याज्य
 वाटे धनंजया । कीं सुवर्णाचिया क्रयविक्रया । चाड अलंकाराची असेना
 ॥ १३४ ॥ परि सुवर्णें सधन अलंकारें सुंदर । दोनी अपेक्षिती जे चतुर ।
 ते आयत्या नगीं परम तत्पर । त्याज्यांश त्याला दिसेना. ॥ १३५ ॥ आतां
 वेगळी कैची माया । जड भास कैचा धनंजया ? पाहें आतां जगास या । योग
 ऐश्वर रूप ऐसें पुढें बोल्लेळ. ॥ १३६ ॥ म्हणोनि हें प्रत्यक्ष जें स्थावरजंगम ।
 स्वयें भीच साकार पुरुषोत्तम । ऐसें ज्ञान तें प्रत्यक्षावगम । यास राजविद्याराज-
 गुह्ये मी म्हणतो. ॥ १३७ ॥ जें प्रत्यक्ष तेंचि अवगम । या भावें म्हणे प्रत्य-
 क्षावगम । दुसरा अर्थ याचा प्रत्यक्षीं अवगम । मिथ्या संपत्ति वैभवगम जैसा
 रज्जूचा. ॥ १३८ ॥ जड सर्प निषेधितां असत्य । कट्ये चित्स्वरूप रज्जु सत्य ।
 हा अर्थ टाकोनि काय अगत्य । कीं तो अर्थ अंगीकाराव ? ॥ १३९ ॥ ऐसे
 कोणी म्हणती. ॥ हें सर्वज्ञ जाणे जगत्पती । यालागीं खूण सगें अर्जुनाप्रती ।
 कीं हें धर्म्य म्हणोनी. ॥ १४० ॥ कीं जडसर्प निषेध घडे । चित्स्वरूप रज्जु ठायीं
 पडे । तैसा प्रत्यक्षीं अवगम सांपडे । प्रत्यक्ष निषेधितां निर्गुण रज्जूचा. ॥ १४१ ॥
 तें निर्धर्म्य म्हणावें ज्ञान । कीं निर्धर्मी लागे अनुसंधान । या ज्ञानांत मितळितां
 विज्ञान । हें सगुणज्ञान धर्म्य ऐसें म्हणावें. ॥ १४२ ॥ प्रत्यक्ष नाना धर्मरूप ।
 अवगम त्याचा कीं तें भगवत्स्वरूप । नव्हे निर्धर्म निर्गुण अरूप । या
 प्रत्यक्षासारिलें. ॥ १४३ ॥ जेथें काहीं तरी गुण । तेथें लागतें धर्मपण । कि-
 वळ गुणातीत निर्गुण । निर्धर्म त्यातें म्हणावें. ॥ १४४ ॥ जेथें माया तेथें

धर्म । मत्पेपरसे तेंचि विवेक । बिह्व आनि ईश्वर दोनी स्वधर्म । हे ज्ञान धर्म धालागी. ॥ १४९ ॥ आतां पुण्यजनक कर्म । त्वसही म्हणावें धर्म । तरी ज्ञान नैष्कर्म्य हे धर्म । कर्मसीतास धर्म लागेना. ॥ १४९ ॥ कर्म लागें अविशेकडे । ज्ञानियास त्या अविशेषा संस्कारें घडे । कीं प्रारम्भही अविवेक पडे । फळ अविचारचित्त कर्मोचें. ॥ १४७ ॥ पुण्य आम्हि पाप । दोनीही अविचाररूप । कर्मधर्मदहकस्वरूप । ज्ञानाग्नि हा. ॥ १४८ ॥ धर्म म्हणतां पुण्यकर्म । ज्ञानी न लगे तो धर्म । या धर्म्य पदार्थें न कळोनि धर्म । प्राकृत टीकाकार धर्म्य इतकेंचि बोलती. ॥ १४९ ॥ आतां आत्मा पहावा हाचि परम । ब्राह्मवत्त्व बोलिला धर्म । तरी तें स्मृतीत बोलतां कर्म । पुरुषार्थ धर्म शब्दें उपपादिती. ॥ १५० ॥ तरी कर्ममार्गी जो पुरुषार्थ । तो मुख्य पुरुषार्थ न म्हणावा हा अर्थ । कीं पुरुषार्थ थोर तोचि यपार्थ । जेथें योगें घडे आत्मदर्शन. ॥ १५१ ॥

ब्राह्मवत्त्वस्मृति—इत्याचारदमार्हिंसादानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम् ॥

स्मृत्यर्थ—इत्या यज्ञ आणि देवतापूजन । आचार स्वधर्म शौच सोवर्गे ज्ञान । दम इंद्रियदमन । परपीडा टाकणें अहिंसा. ॥ १५२ ॥ सत्पात्री देणें हे दान. । स्वाध्याय वेदशास्त्राध्ययन । कर्में इत्यादि आचरती जन । धर्म म्हणावे हे सर्व. ॥ १५३ ॥ परंतु योगें करोनी । आत्मदर्शन साधिती सुनी । परम धर्म तो हा म्हणोनी । परम पुरुषार्थ सूचवी. ॥ १५४ ॥ कर्मशास्त्ररूपा स्मृती । आचार व्यवहार प्रायश्चित्ते सांगती । तेथें धर्म पुरुषार्थ बोलती । प्रसंगें म्हणे मुख्य पुरुषार्थ आत्मज्ञान. ॥ १५५ ॥ हे ज्ञानशास्त्र गीता । येथें ज्ञान नैष्कर्म्य हेंचि तत्त्वतां । नैष्कर्म्य नैष्कर्म्य म्हणोन बोलता । जाला बहुतां सृष्टी. ॥ १५६ ॥

गीतावचन—न कर्मणामनारंभान्नैष्कर्म्यं पुरुषोश्नुते ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥

ऐसे नैष्कर्म्यशब्दें करोनी । ज्ञान कर्मसीत म्हणोनी । स्वयें सर्वज कोळोनी । ज्ञानास धर्म्य कां तो म्हणेळ ? ॥ १५७ ॥ एवं प्रत्यक्ष विषय हें असतें । ज्या ज्ञानें सगुणरूपचि दिसतें । प्रत्यक्षावगम आस म्हणिजेतें । धर्म्य म्हणावें या लागी. ॥ १५८ ॥ ऐसे विज्ञानसहित ज्ञान । ज्ञानियास हेंचि सगुणमंजन । द्वादशी वर्ण्यसुत म्हणोनी जगजीवन । सगुणभक्त

धर्मीं नि बोलेल. ॥ १६९ ॥ अष्टादशी शेषटी । गीता सगुणपर हा भाव पोटी । मुखें म्हणेल अगा किरीटी । संवाद माझा तुझा हा धर्म्य. ॥ १६० ॥ ‘अध्वे-
ष्यते च य इमं’ या श्लोकें करोनी । ‘धर्म्यं संवादमावयोः’ म्हणोनी ।
विश्व सगुणब्रह्म हें ज्ञान यावरुनी । धर्म्य म्हणावें या स्वळी. ॥ १६१ ॥
सगुणभक्त ऐसे ज्ञानी । अर्जुना ! हा भाव हृदयीं घरोनी । ‘एवं सततयुक्ता
ये’ या श्लोकें करोनी । हे थोर की ते थोर द्वादशी पुसेल. ॥ १६२ ॥ या
प्रसंगाचेंचि उदाटण । तेथें करोनि जगज्जीवन । अंती हें धर्म्यामृत म्हणोनि
वचन । द्वादशी या भावेंचि बोलेल. ॥ १६३ ॥ निर्गुणज्ञानाचा मुकुट । हें
सगुण ज्ञान उत्कट । त्याच्यांश जेथें नुरे निपट । रामकृष्णरूपें तैसें चराचर
पाहतां. ॥ १६४ ॥ समुद्रांत उठला कल्लोळ । त्या कल्लोळीं समुद्राचेंचि जल ।
जो त्याचा आकार त्याचेंही मूळ । कैचें सागरावेगळें. ॥ १६५ ॥ तरंगां प्र-
काशी सागर । ब्रह्म प्रकाशी चराचर । माया जे चराचराकार । ब्रह्मचि मूळ
तीचेंही. ॥ १६६ ॥ बीज आणि अंकुर । दोनी मिळोनि जाला तरुवर । तैसें ब्रह्माया
मिळोन चराचर । प्रत्यक्ष भगवद्रूप हें. ॥ १६७ ॥ बीजा अंकुरा वेगळेपण ।
तैवी वेगळी माया आणि निर्गुण । दोनी पृथक् आणि एकपण । प्रत्यक्ष भग-
वद्रूप हें. ॥ १६८ ॥ ऐसें जें कां अत्यंत । भगवद्भक्तिरूप अद्वैत । धर्म्यपदें
भगवंत । उपपादितो. ॥ १६९ ॥ धर्म्य नांव या ज्ञानाचें । महत्त्व सर्वोहून
यांचें । या अभ्यासमुखें वर्णीं साचें । अल्पत्र ऐसी प्रशंसा करीना. ॥ १७० ॥
गीतेंत हेंच ज्ञान थोर । हेचि भक्ति वर्णीं सादर । म्हणोनि अष्टादशी स्वर्ध्वर ।
अवघाच धर्म्यसंवाद हा म्हणे. ॥ १७१ ॥ गीतेंत आहे कर्मकांड । तेथें
धर्मही बोलिला उदंड । परि प्रतिअभ्यायांतीं अखंड । ‘उपनिषदसु ब्रह्मवि-
द्यायां योगशास्त्रे’ च म्हणतसे. ॥ १७२ ॥ घरीं कुणबी आणि कुणबिणी ।
परि ब्राह्मण घरचा धनी । तें ब्राह्मणगृह ऐसीच वाणी । सर्वांची निघतसे.
॥ १७३ ॥ तैसें गीतेंत सकळ । परि अभ्यास आद्यंत पुष्कळ । त्यांत ब्रह्म
बोलोनिही निवैकळ । अतिशय महिमा याच सगुणज्ञानाचा. ॥ १७४ ॥ आतां
धर्म्यपदाचा निर्णय । बद्धत बोलोनि काय ! निर्गुण तों बोलिलें न जाय ।
ज्ञान धर्म्यपदेंकरुनी. ॥ १७५ ॥ एक सगुणज्ञानेंच वडे । की लागे पुण्य-
कर्मकांडे । तरी कर्मप्रशंसा न सांपडे । या प्रकरणीं सर्वथा. ॥ १७६ ॥ वरुणि
ज्या अर्जुनाप्रती । हें ज्ञान बोलतो श्रीपती । तो विश्वरूपी प्रथमस्वोकी वि-

मंती । काय करितो ? ॥ १७७ ॥ की माया अनुग्रहाकरणे अत्यंत । गुह्य
अभ्याससंज्ञित । जें बोलिल्यासि तूं भगवंत । त्यानें मेका माझा मोह हा.
॥ १७८ ॥ येथें धर्माची कां कथा । धर्मपदे निर्गुणही नव्हे सर्वथा । सगु-
णज्ञानाचांचोनि अन्यथा । न लागे हें धर्मपद. ॥ १७९ ॥ आतां या श्लोकीं
कमलनेत्र । म्हणतो हें उत्तम पवित्र । तरी पवित्र पदार्थ मात्र । ज्ञानासारिखा
असेना. ॥ १८० ॥ 'नहि ज्ञानेन सहशं' या श्लोकें करोनी । ज्ञानासारिखें
पवित्र नाही म्हणोनी । मागे श्रीकृष्ण बोलिला यावरुनी । पवित्र शब्दें सोंबळें
जें नातळे द्वैतातें. ॥ १८१ ॥ पवित्र तर्गोचि ज्ञान निर्धर्म । आणि हें पवित्र
म्हणे उत्तम । कीं माया म्हणावें स्थावर जंगम । हेंही जेथें असेना. ॥ १८२ ॥
हे राजविद्या राजगुह्य परम । हें पवित्र उत्तम । हें ज्ञान प्रत्यक्षावगम । आणि
धर्म यालागीं. ॥ १८३ ॥ ऐसें श्रेष्ठत्व याचें ती चरणीं । आयकोनि अर्जुन
अंतःकरणीं । म्याला कीं पट्टी योगप्रकरणीं । मनोनिग्रह कठीण वाटला.
॥ १८४ ॥ तें मी बोलिलों याप्रती । तेथें वैराग्य अभ्यास हा जगत्पती ।
उपाय सांगोनि म्हणे मागुती । कीं योग मनोनिग्रहावांचूनि असाध्य. ॥ १८५ ॥
त्या सकळां योगाहूनि । हें ज्ञान थोर म्हणोनि । मज म्हणतो यावरुनी । साधन
याचें कठीण असेल. ॥ १८६ ॥ अर्जुन ऐसा शंकला मनीं । तों देव मंद
हास्य करोनी । 'सुसुखं कर्तुं' म्हणोनी । या पांचा अक्षरीं बोलतसे.
॥ १८७ ॥ कीं उपजोनिही वैराग्य । अभ्यास करी सभाग्य । तथापि त्यास
वाटे अभाग्य । प्रबोध हें दिसतसे. ॥ १८८ ॥ कीं वाटतां फुलांचा हार ।
संतोष वाटे अपार । पूर्वसंस्कारें सर्पाकार । मासतां भयें तोचि कापे. ॥ १८९ ॥
मारोडियास हार । सुखामह आणि सर्पाकार । भय न करी म्हणोनि लावितां
कर । सुखस्पर्श हार तो साच लागे. ॥ १९० ॥ हें प्रत्यक्षही वासुदेव ।
स्वयें दिसतो देवाधिदेव । हें समजला तो स्वयमेव । हें प्रत्यक्ष सकळही.
॥ १९१ ॥ ज्यास ऐसा प्रत्यक्ष अवगम । त्यास तो पूर्वोक्त योगही सुगम ।
हें पुढिल्या अध्यायीं पुरुषोत्तम । बोलेल या श्लोकीं. ॥ १९२ ॥

उत्तराध्यायश्लोक—'एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥'

हे माझी विभूती । आणि योग साक्षां ब्रवे रीती । जो जाणेल त्याची
वृत्ती । योजेल योगी न कांपता. ॥ १९३ ॥ पुढें टीका होईल सविस्तर ।
येथें बोलणें हेंच सार । कीं योगी वृत्ति होय स्थिर । अनन्यासें करिता.

॥ १९४ ॥ म्हणोनि हा उत्तराध्यायश्लोक । बोलेल ऐसा उत्तरमश्लोक । कीं हे सहर्षि सत चत्वारि सनकादिक । निमूनि पाही. ॥ १९५ ॥ आणि बोलेक 'पश्य मे योगमैश्वरं' म्हणोनी । नवनाभ्यासीं ईश्वरत्व योग समुच्चै करोनी । हे विभूति आणि तो योग जो ज्ञानी । तत्कतां जाणेल. ॥ १९६ ॥ तो अविकंपयोगे करोनी । योजेल येथें संशय नसे म्हणोनी । म्हणे कीं चित्त स्वस्वपी लागोनी । न कापे अविकंपयोग तो म्हणावा. ॥ १९७ ॥ पद्याभ्यासांत अर्जुन ॥ दुर्निग्रह म्हणूनि म्हणे मन । तरी सगुण भक्तीवांचून योग कठिण । या भावें श्रीकृष्णही बोलिला. ॥ १९८ ॥ ते सगुणभक्ति ज्ञानहीन । अविद्यायुक्त तिचें भजन । परि त्या भक्तीनें होणार आत्मज्ञान । त्या ज्ञानें सगुणज्ञान हें उक्ते. ॥ १९९ ॥ या सगुणज्ञानाचें नांव योग ऐश्वर । कीं ईश्वरत्व योग हें चराचर । तें जो जाणेल म्हणे सर्वेश्वर । तो आविकंपयोगे योजेल. ॥ २०० ॥ तंतुरूपे पाहणें पट । मृत्तिका मात्र पाहणें घट । ब्रह्मचि विश्व निपेट । हा योग बाणे या ज्ञानें. ॥ २०१ ॥ आत्मा तंतु सख्यें पहावा । जब पटाकार मिथ्यत्वे लज्जावा । हें येथें नसे परि चित्तप्रकाशें भजावा । चराचररूपें भगवंत. ॥ २०२ ॥ त्या चित्तप्रकाशाविण । न कळे हें ज्ञान सगुण । तेव्हां अनायासें बाणे खूण । त्या योगाचीही. ॥ २०३ ॥ एवं तो योग या ज्ञानें बाणे । आणि मग या योगेंचि हें ज्ञान जाणे । प्रत्यक्ष भगवद्रूप या खुणें । जो पावला. ॥ २०४ ॥ या ज्ञानाचा प्रताप । ऐसा कीं जब जंग दिसे भगवद्रूप । तेव्हां अनायासें चित्स्वरूप । पटीं तंतू ऐसें जडी ब्रह्म दिसों लागे ॥ २०५ ॥ तेव्हां न करितां कष्ट । साधन न लगे उक्कष्ट । निर्गुण विश्वरूपें स्पष्ट । दिसे तें सगुणज्ञान हें धर्म्य प्रत्यक्ष. ॥ २०६ ॥ 'सुसुखं' म्हणजे अतिशय सुख । जेथें साधन यत्न न दिसे दुःख । जें तें 'विश्वतोमुख' । भगवद्रूप प्रत्यक्ष हें. ॥ २०७ ॥ प्रत्यक्ष भगवद्रूप हें ज्ञान । जालें परि करावें जतन । त्यासही म्हणे कृपाकू कृमलनयन । 'सुसुखं कर्तुं' म्हणोनी. ॥ २०८ ॥ जरी विश्वरामकर्मयोगाविण । हें प्रत्यक्ष धर्म्य ज्ञान सगुण । नोहे परि तेही जबचैतन्य एकत्वखूण । या ज्ञानेंचि दृढ बाणते. ॥ २०९ ॥ याविषयीं उत्तरमश्लोक । उत्तराध्यायांत बोले जो लोक । त्याचा निर्णय सुख लोक । पूर्वापर विचारदृष्टी पाहोत. ॥ २१० ॥ आतां प्रत्यक्ष हें जें दिसे । हेंचि धर्म्यज्ञान असे । तरी हें प्रत्यक्ष नाशतें ऐसें । सोपक कोणी म्हणती ये खळी.

॥ २११ ॥ हे सर्वज्ञशिक्षामणी । जाणोनि म्हेने चक्रपात्री । सेवटी ओळख-
 चिया चतुर्यचरणी । म्हेणे कीं हे अव्यय ॥ २१२ ॥ अव्यय म्हणजे नव्हे
 जें नाशवंत । आणि हे तरी असोनि असे उपजत । आणि अव्यय म्हणतो
 अगवंत । तेव्हा युक्तीनें हे साधवें ॥ २१३ ॥ जें काळवें भुगजळ । तें
 अजवें दिसे पुष्कळ । तैसें भगवद्रूप हें केवळ । आविर्भाव तिरोभाव दाबितें.
 ॥ २१४ ॥ दृष्टी दिसे देव । त्यास म्हणावें आविर्भाव । न दिसे तेव्हा
 तिरोभाव । पावला म्हणावें ॥ २१५ ॥ रासक्रीडा प्रथम राती । गोपी गर्व
 करितां जगत्पती । अंतर्धान पावोन मागुती । प्रगट जाला ॥ २१६ ॥ ते-
 सेंचि विश्व पावोनि लय । पुन्हा पावतां उदय । तेंचि म्हणावें हे अव्यय ।
 प्रत्यक्ष हें ॥ २१७ ॥ येथें हें प्रत्यक्षचि अव्यय । कृष्ण म्हणतो ॥ पोटी
 निश्चय । समजोनि धरी धनंजय । कीं प्रश्न करील, ऐसाच विश्वरूपा.
 ॥ २१८ ॥ 'मन्यसे यदि तच्छक्यं' या श्लोकें करोनी । 'दर्शयामा-
 नमव्ययं' म्हणोनी । अव्यय देह आपला दावी याचि वरोनी । विश्वरूपास
 हाही अव्यय म्हणेल ॥ २१९ ॥ की चित्स्वरूप कळलें खरें । परि विश्वरूप
 न दिसे बरें । म्हणोनि हेंचि जग पाहेल आदरें । दिव्यचक्षू करोनि ॥ २२० ॥
 एवं प्रत्यक्ष हें स्वयें पुरुषोत्तम । म्हणोन या ज्ञानाचें नांव प्रत्यक्षावगम । हें
 अव्यय म्हणोनि सर्वोत्तम । हें ज्ञानही अव्यय म्हणतसे ॥ २२१ ॥ ज्ञान तेंचि
 ज्ञेय । तेंचि ज्ञाता हा निश्चय । एक अविद्या जातां अव्यय । सर्वही.
 ॥ २२२ ॥ सकळ जगाचा लय उदय । परि शरीरें नाशती निश्चय ।
 तो देह पुन्हा नये तेव्हा अव्यय । कैसें म्हणावें ? ॥ २२३ ॥ तरी नाचत
 नाचत नट । पांघरला असे जो पट । घुंगट घेवोनि निपट । नाचको स्वशरी-
 रचि दाखवी ॥ २२४ ॥ तेव्हा ते नाचको उपजळी । पदर काढितां मागुतीं
 मेखी । पुनः घुंगट घेतां जन्मली । काय ते म्हणावी ? ॥ २२५ ॥ अचवें
 मिळोन तो नट । किंवा त्याचा तो पट । दोहींची जे खटपट । ते ही तो नट
 आणि तो पटचि त्याचा ॥ २२६ ॥ गर्भापासोनि जें स्वशान । आपणास
 आपण जो जगजीवन । कल्पून दावी होऊनि जननयन । स्वयेंचि पाहे.
 ॥ २२७ ॥ या धर्मज्ञानरज्ज्वरी । अविद्या सर्व निर्मरण करी । जन्ममरण बह-
 ळ्म कूसरी । सत्त्वें जग दोरीच दाबिते ॥ २२८ ॥ ते ही शक्ति त्याची ।
 त्याच्या प्रकाशविष्य ते कैची ! । परि ते जों आहे तो साथी । संसारबाज आणि

जीवत् जीवार्ते ॥ २१९ ॥ एवं हें ज्ञान म्हणतां अव्यय । भाव इतका समजे धर्माज्य । पिकळें पीक असिराय । भाग्याचें जयाचिया ॥ २२० ॥ परि एक उपजली शंका । ते तत्काळ कळली श्रीधत्तांका । म्हणोनि पुढिलिया श्लोका । बोलों पाहे ॥ २२१ ॥ सुखसाध्य अव्यंत हें ज्ञान । जें सर्गों पाहतो कमलनयन । तरी कां मृत्युमुखीं सर्वजन । दीसती ? ॥ २२२ ॥ त्यास केवळ मूढ अंध । ते वेदश्रद्धांचा नेणतीच कीं गंध । जे वाचिती वेद शास्त्र पुराण प्रबंध । कां तेही पडती मृत्युमुखीं ? ॥ २२३ ॥ हा दयाळु जगत्पती । वेदी शास्त्री या ज्ञानरीती । बोलिला असे तें जे वाचिती । ते कां पडती मृत्युमुखीं ? ॥ २२४ ॥ हा अर्जुनाचा भाव । समजोनि उत्तर देतसे देव । कीं स्वधात स्वयमेव । ते लोक करिती ॥ २२५ ॥ कीं ज्याच्या प्राप्तीस जें द्वार । त्या द्वारें न जती पामर । म्हणोनि मृत्युमुखीं पडती नर । हें सर्वेश्वर बोलतो या श्लोकीं ॥ २२६ ॥

अश्रद्धाणाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप ।

अप्राप्य मां जिहर्षते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥

अगा ! या ज्ञानाचा धर्म । म्हणजे या ज्ञानप्राप्तीस मार्ग सुगम । त्याची अश्रद्धा ज्यास त्यातें दुर्गम । कैसें नव्हे ज्ञान हें ? ॥ २२७ ॥ ज्या धर्म हें ज्ञान । पाविजे तेंचि याचें साधन । त्या धर्माचे अश्रद्धान । श्रद्धाहीन केंवी रीतें पावती ? ॥ २२८ ॥ चट्टकडोनि कांटे । कल्पवृक्षास पावणें ज्या एकेच वाटे । त्या वाटे न जातां केंवी भेटे । तो कल्पवृक्ष ? ॥ २२९ ॥ जरी म्हणों मार्ग चुकले । नेणोनि सर्वीस मुकले । तरी वेद शास्त्र पुराणें शिकले । भागवतधर्म काय ठाउकें नसती ? ॥ २३० ॥ एक श्रीकांत सर्वेश्वर । नव्हती मुक्तिप्रदा देवता इतर । ऐसे अव्यभिचार भजनीं तत्पर । होती तरी या धर्माच मज पावती ॥ २३१ ॥ मीच राजविद्याराजगुह्यस्वरूप । मीच प्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्षावगम बोधरूप । नानारूप मीच अरूप । असें आपणा आपण कल्पूनी ॥ २३२ ॥ त्या मार्तें पावणें अर्जुना । हेंच कीं पावणें या ज्ञान । तरी याच्या धर्मानुष्ठानाविना प्राप्त नव्हे हें ज्ञान मदूप ॥ २३३ ॥ या भावें म्हणे सर्वेश्वर । कीं याच्या धर्माचे अश्रद्धान नर । मार्तें न पावोनि पामर । मृत्युसंसारमार्गी परतती ॥ २३४ ॥ ज्यास जें ठाउकेंच नाहीं । तो अश्रद्धान म्हणविना कांहीं । एवं भागवतधर्म जाणोनिही । अश्रद्धान जे श्रद्धा न धरिती ॥ २३५ ॥ आणि याच्या धर्माचे अश्रद्धान । म्हणजे प्रसूती बोलों पाहतों जें ज्ञान । ते या

ज्ञानाच्या धर्माचे अश्रद्धाजन जन । ते नातें न पावोनि मृत्युसंसारमार्गी परतती. ॥ २४६ ॥ म्हणिजे प्रत्यक्ष स्थावर जंगम । हेंचि मी ऐसा कथमम । हा न होता प्रत्यक्षावगम । मृत्युसंसारमार्गी हेंचि प्रत्यक्ष. ॥ २४७ ॥ आता 'निवर्तते' म्हणिजे परतती । तरी काय पावोनि फिरती मागुती ? । मृत्युसंसारमार्गी पहिलेच असती । परतती ते कैसे ? ॥ २४८ ॥ हा संदेह तरी उत्पन्न होता । कीं अश्रद्धाजन जरी न म्हणता । आणि याच्या धर्माचे अश्रद्धाजन तरबत । हेंही बोले. ॥ २४९ ॥ कीं या ज्ञानातें पावला । तो तों अमृतचि प्याला । मृत्युसंसारमार्गी झाला । परतणें कैचें ? ॥ २५० ॥ आता मृत्युसंसारमार्गी असती । परि अमृत पावेळ जेथें सुमती । या गृहाच्या द्वारास पावती । आणि परतती अमृत येथें नसेल म्हणोनी. ॥ २५१ ॥ गीता भारत भागवत । यांत या ज्ञानप्राप्तीचे धर्म विहित । ते बाचोनि आपकोनि म्हणती यांत । काम आहे म्हणोनी. ॥ २५२ ॥ नेत्री रोग केवळ । पिंजळा दिसे चंद्र उज्ज्वळ । ताकासारिखेंचि दूध धवळ । ज्यास वाटे. ॥ २५३ ॥ इतरदेवतापूजन । आणि भागवतधर्मे भगवद्भजन । समान मानूनि ते जन । श्रद्धा न धरिती या ज्ञानप्राप्तिधर्माची. ॥ २५४ ॥ अमृतसत्रद्वारास जाती । आणि काजीच असेल मनिती । आणि अन्यत्र जाऊनि काजीच पिती । जे पीतचि होते सर्वदा. ॥ २५५ ॥ तथापि अमृतप्राप्तीचें द्वार । पावोनि परतले म्हणावे ते नर । ऐसे परतती म्हणे सर्वेश्वर । अश्रद्धाजन या ज्ञानप्राप्तिधर्माचे ॥ २५६ ॥ येथें अगा । परंतप ! म्हणोनी । बोले अर्जुनातें आळवूनी । गहनमात्र हृदयी धरोमी । परंतप म्हणतसे. ॥ २५७ ॥ कीं पर जे वैरी । त्यातें युद्धी संताप करी । त्यातें संस्कृत वैखेरी । परंतप म्हणतसे. ॥ २५८ ॥ तरी शत्रुसंहारकर्म । क्षत्रियाचा स्वधर्म । तें कृष्णार्पण करितां तुटे भ्रम । कृष्णप्रसादें अविवेचा. ॥ २५९ ॥ हें तृतीयाध्यायी कळलें धर्म । कीं बिना कृष्णार्पण इतर कर्म । बंधक, म्हणोनि जो जो स्वधर्म । तो या कृष्णास अर्पावा. ॥ २६० ॥ 'ब्रह्मार्पा-त्कर्मणोऽन्यत्र' । या श्लोकीं बोलिला कमलनेत्र । कीं कृष्णार्पणाविण कर्ममात्र । बंधक म्हणोनी. ॥ २६१ ॥ शत्रुसंतापरूप कर्म । भगवंतीं अर्पितां भागवतधर्म । आणि भगवंत तोचि सगुणब्रह्म । कृष्णरूपें हा ब्रह्मतरुण. ॥ २६२ ॥ हें चतुर्थीध्यायांत अर्जुन । समजला जेथें कमलनयन । 'परि-ज्ज्ञानाय साधूनां' इत्यादि वचन । सावनारविषयी बोलिला. ॥ २६३ ॥ सप्तमी

इत्तरदैवतावाहन । नखर फलचैवि साधन । अनंतफळ ज्ञानताचैव भजन । हेही अर्जुन समजला ॥२६४॥ 'कामैस्तेस्तेऽर्हताः । प्रपद्यंतेऽम्बदेवताः' म्हणोनि अर्जुना । बोलिला इत्यादि श्लोकरचना । विंबली इदीं अर्जुनाच्या ॥ २६५ ॥ अहमी मातें स्मरोनी । युद्ध करी म्हणोनी । 'तस्मात्सर्वेषु कालेषु' या श्लोकें करोनी । तें दृढ धरिलें मनीं अर्जुन । ॥ २६६ ॥ कीं सर्वदा यातें स्मरणें । आणि स्वधर्म युद्ध हें करणें । आणि स्वधर्म समर्पणें । चरणीं याचिया ॥ २६७ ॥ आणि देवता सर्वांत । थोर ■ भागवत । या भावें स्वधर्मविहित । समर्पणें चरणीं याचिया ॥ २६८ ॥ सर्वांत थोर नारायण । म्हणोनि या भावें स्मरोनी समर्पण । स्वकर्माचें करणें हें प्रथम लक्षण । भागवतधर्माचें ॥ २६९ ॥ हे भागवतधर्मपदवी । अनकरायास नव योगियांत कवी । श्रीमद्भागवतीं बोलिला बरवी । या श्लोकें करोनी ॥ २७० ॥

एकादशस्कंधश्लोक—'कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा'

बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् ।

करोति यद्यत्सकलं परस्मै

नारायणायेति समर्पयेत्तत् ॥'

श्लोकार्थ—कवी म्हणे भागवतधर्म । राया । पुसतोसि तरी सकळ कर्म । नारायणाकारणें समर्पवें हें वर्म । भागवतधर्माचें ॥ २७१ ॥ काया वाचा मन इंद्रियें हृद्दी । ज्या ज्या करितां ज्या ज्या कर्माची समृद्धी । अथवा अहंकारेही कर्मसिद्धी । अनुसरला संस्कार त्यास्तव ॥ २७२ ॥ ऐशा ज्या ज्या करितो क्रिया । त्या त्या नारायणाकारणें अनकराया । अर्पण कराव्या नारायणा देवराया । सर्वांत थोर ऐसे स्मरोनी ॥ २७३ ॥ 'परस्मै नारायणायेति । समर्पयेत्' ऐसे पदापुढें पद योजी सुकती । आणि बोले अनकरायाप्रती । कीं सर्वांत थोर नारायण म्हणोनि अर्पवें ॥ २७४ ॥ या श्लोकीं आत्मशब्दें अहंकार । अनुसृतस्वभाव म्हणजे पूर्वसंस्कार । जो निरहंकार त्यासही ■ प्रकार । कर्मसमर्पणीं बोलिला ॥ २७५ ॥ कीं काया वाचा इंद्रियें । मनाच्या संकल्पें बुद्धिनिश्चयें । कर्म करितो कोही स्वयें । करित नाही ॥ २७६ ॥ कर्तृत्व मानी अहंकार । त्यावेगळ्या आपणा कळळ निर्विकार । तो अकर्ता परि पूर्वसंस्कार । अनुसरला जसे हृद्दीतें ॥ २७७ ॥ 'अनुसृतस्वभावात्' या वचनें करोनी । हा अर्थ दाखी वदेनी । उगेच अनुसरल्या संस्कारें म्हणोनी । अर्थ वेचें न वदवे ॥ २७८ ॥ कीं उगाच काविया मोडी । कीं उगाच रेषा ओढी घेऊनि काडी । उगाच

दतिं नखें तोडी । बुद्धिपूर्वक नव्हे हें कर्म. ॥ २७९ ॥ कोणी जे ते कीं जे ते कीं म्हणोनी । श्यादि वृथा शब्द प्रतिवचनी । बोलती छटक ऐसी वा-
चेची जनी । बुद्धिपूर्वक नव्हे हेंही. ॥ २८० ॥ हा अनुसृतस्वभाव । म्हणोनि
जरी काढावा भाव । तरी तेंही काया वाचा मन इंद्रियांत सर्व । कर्म आढले.
॥ २८१ ॥ बुद्धिपूर्वक कर्म न होती । तथापि काया वाचा इंद्रियेंचि तीं
करिती । अर्थ अन्यथा कोणे रीती । न योजे येथें. ॥ २८२ ॥ निरहंकारिया-
सही अहंकारें । आत्मविस्मृतींत पूर्वसंस्कारें । मी कर्ता वाटे तें याप्रकारें । अवा-
धित अर्थ अनुसृतस्वभावाचा ॥ २८३ ॥ तें असो या प्रस्तुती ।
'परस्मै नारायणायेति' म्हणोनि ये रीती । कर्म समर्पाधी ऐसें
जनकाप्रती । कवी वडील नव योगियांत तो बोले. ॥ २८४ ॥ हें सम-
जला अर्जुन । कीं सर्वांत थोर हा कमलनयन । स्वधर्म यास अर्पुनि नमन ।
सर्वदा यातें करावें. ॥ २८५ ॥ प्रथम भागवतधर्म । कीं कृष्णचरणी समर्पावें
कर्म । परि हा सर्वांत थोर हें वर्म । 'परस्मै नारायणायेति' म्हणजे या
प्रकारें. ॥ २८६ ॥ त्यांत अर्जुनाचा स्वधर्म । शत्रुसंहार शौर्यकर्म । इतका
अर्थ सगुण ब्रह्म । स्मरोनि म्हणे 'अगा परंतपा !' म्हणोनी. ॥ २८७ ॥ कीं पुढें
बोलों पाहतो जे ज्ञान । त्या त्या धर्माचे जे अश्रद्धान । मातें न पावोनि म-
रण जमन । या संसारमार्गी निघाले. ॥ २८८ ॥ म्हणोनि बोलिलों मी अ-
र्जुना ! । तरी ज्ञानी वाटेळ तुझ्या मना । कीं भागवतधर्म जरी मजही घडेना ।
तरी मीही पावेना ज्ञान हें. ॥ २८९ ॥ तूं शुद्ध स्वकर्म टाकावया । सिद्ध हो-
तासि धनंजया ! । आतां परांतें ताप युद्धी कराया । सिद्ध जालस या गीताश्रव-
णेंच कीं. ॥ २९० ॥ एवं गीतार्थ तुजला । जेव्हां हृदयांत बिनला । तेव्हां
स्वधर्म अपिंसील निश्चित मला । ज्या धर्में ताप शत्रूतें. ॥ २९१ ॥ मज स-
मर्पी सर्व कर्म । तपास घडलेच भागवतधर्म । या ज्ञानप्राप्तोर्चें वर्म । सांपड-
लेंचि तुजला. ॥ २९२ ॥ या गूढभावे करोनी । त्यातें परंतप म्हणोनी ।
स्वमुखें श्रीकृष्ण आळवूनी । बोलावें तें येयोनि बोलेल. ॥ २९३ ॥ एवं बोलों
पाहतो ज्ञान । याच्या साधनरूप धर्माचा अश्रद्धान । होव झोता पंडुनंदन ।
हें अनुसूदन बोलिला. ॥ २९४ ॥ याच्या धर्माचे अश्रद्धान । ऐसें स्पष्ट येथें
बोले कमलनयन । कोणी वाखाणिती कीं अश्रद्धान । या ज्ञानाचेच म्हणोनी.
॥ २९५ ॥ नीट अर्थ ऐसा सोडूनी । धर्मशब्दें ज्ञान मानूनी । वाखाणिती
काः करोनी । संमत नव्हे तो अर्थ. ॥ २९६ ॥ भागवतधर्म जेणती । ते म-

छतैसी गति कल्पित । परि एकेपरी घडे हेही रीती । अर्थ बदती जरी तैसा ।
 ॥ २९७ ॥ कीं परम भगवतधर्म । हें ज्ञान जेथें विश्वचि हें सगुणब्रह्म ।
 जरी ऐसें घडे तरी परम उत्तम । संमतचि आम्हां अर्थंत, ॥ २९८ ॥ असो
 तें आतां ज्ञान विज्ञानसहित । सांगेन तूर्तें म्हणोनि बोलिला भगवंत । तें दो
 श्लोकीं अनंत । बोलीं पाहसो, ॥ २९९ ॥ सांत पुढिलिया श्लोकाचा एक
 चरण । तेथवरी आदीं ज्ञानाचें विवरण । दुसरिया चरणीं जगद्व्यचरण ।
 विज्ञान बोलेल पुढिलिया श्लोकांत, ॥ ३०० ॥ त्याच्या उत्तरार्धकरोनी । तें
 विज्ञानचि सांगेल विवरोनी ॥ प्रस्तुत ज्ञान आरंभोनी । बोलतसे श्लोक ॥ ३०१ ॥

मया ततमिदं सर्वं अगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ४ ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभूत च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ ५ ॥

अगा! म्यां हें जग सकल । व्यापिलें असे पाहें निवळ । जे अव्यक्तमूर्ती
 केवळ । त्या चित्स्वरूपे करोनी, ॥ ३०२ ॥ पुढिलिया श्लोकीं 'पश्य' म्हणोनी ।
 बोलेल त्या शब्दकरोनी । पांचा प्रकारें तत्त्व विवरूनी । पाहें पाहें ऐसें पांचा-
 ठायीं बोलतो, ॥ ३०३ ॥ पूर्वाभ्यायीं अपरोक्ष । अर्जुनास उपदेशी पद्मप-
 त्राक्ष । तो हें पढायास जाला दक्ष । म्हणोनि पाहें पाहें म्हणतसे, ॥ ३०४ ॥
 चतुर्थाभ्यायांत मागें । ज्ञानार्थ संतवंदनप्रशंसेवाप्रसंगें । बोलिलेले ऐसें श्रीरामें ।
 कीं त्या ज्ञानें व्यापका आपणांत सर्व भूतें देखसी, ॥ ३०५ ॥ त्यास अष्टमीं
 अव्यक्त मूर्तीची खूण । चिदात्मत्वे कळे ऐसा केळा निपुण । आतां व्यापक
 अव्यक्त मूर्ती निर्गुण । पाहें म्हणतसे अपरोक्ष, ॥ ३०६ ॥ 'येन भूतान्य-
 शोषेण' । या श्लोकीं चतुर्थी कर्मलेक्षण । अपरोक्ष साक्षात्कारलक्षण । परो-
 क्षरीती ऐसे बोलिला, ॥ ३०७ ॥ कीं ज्या ज्ञानें करोनी । आपणांत सर्व भूतें
 देखसी त्यावरोनी । मजसी ऐक्य देखसी म्हणोनी । शब्दबोधें बोलिला,
 ॥ ३०८ ॥ अष्टमीं 'अक्षरं ब्रह्म' । या श्लोकीं क्षरातीत आत्मा तोचि ब्रह्म । हा
 बोध करूनि निर्गुण ब्रह्म । येथें व्यापकत्व त्याचें आदीं दाखवी, ॥ ३०९ ॥
 परि म्हणतां म्यां हें व्यापिलें । क्षणीं चतुर्भुजरूप आपलें । ये स्पष्टी पाहूंकु
 जें बैसलें । रयीं याच्या एकत्र, ॥ ३१० ॥ आणि म्यां व्यापिलें न म्हणे जरी ।
 गुरु देव याचा मीच हरी । माझें ऐक्यानुसंधान तरी । अंतरेळ, ॥ ३११ ॥
 आणि आत्मयांत सर्वा भूतांसी । पाहसो तेव्हां ऐक्य मजसी । देखसी ऐसें
 चतुर्थी यासी । 'येन भूतान्यशोषेण द्रश्यस्यात्मन्यथो भवि' ऐसें बो-

लिलों. ॥ ३१२ ॥ तरी हें आणि तें एक । ओते समजोत पार्यादिक ॥ ऐसें
 बोलतो श्रीकृष्णांक । 'मया सतमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना' म्हणोनी.
 ॥ ३१३ ॥ कीं व्यक्ति पावली सगुण मूर्ती । हे चतुर्भुज माझी पवित्र कीर्ती ।
 तेही न दिसे जेथें ऐसी चिदात्मस्फूर्ती । शुद्धशुद्धसत्त्वेकरोनी. ॥ ३१४ ॥ परि
 तें सख आणि तेंचि ब्रह्म । सगुण साकारिलें सधर्म । आतां पाहसी त्या सर्वें
 तेंचि निर्धर्म । तों तेथें नसे व्यक्त हे मूर्ती. ॥ ३१५ ॥ मीच तें
 शुद्ध चित्स्वरूप । परि अव्यक्तमूर्ति बोलावें अरूप । कीं नाहीं व्यक्त
 हें अवताररूप । त्या निजस्वरूपीं माझिया अर्थ ऐसा. ॥ ३१६ ॥
 कोणी येथें ऐसें म्हणती । कीं अव्यक्तमूर्ति म्हणजे अतींद्रियमूर्ति ।
 ऐसी मूर्ति म्हणजे अमूर्तिस्फूर्ती । ऐसें वाखाणिती हें पद. ॥ ३१७ ॥ तरी
 जे स्वरूपस्फूर्ती । ते उगीच म्हणावी अमूर्ती । अमूर्तीस म्हणोनि 'मूर्ती' ।
 मूर्तित्वपरिहारार्थ अव्यक्तपद योजावें. ॥ ३१८ ॥ इतके आढे वेढे घेउनी ।
 कां म्हणावें अव्यक्तमूर्ति म्हणोनी । हा बाधित अर्थ यावरोनी । अबाधित
 अर्थ येथें सूचवी. ॥ ३१९ ॥ अर्थ हाचि कीं म्यां व्यापिलें । म्हणतां पाहेल
 मूर्तिमंत हें रूप आपलें । तें हें नव्हेचि म्हणतां आलें । भिन्नत्व दोहींसही
 ॥ ३२० ॥ तरी म्यांच व्यापिलें परी । त्या स्वरूपीं व्यक्त नाहीं मूर्ति बरी ।
 जरी अवतारमूर्ति नानापरी । व्यक्ति त्याच्याच बोलाव्या. ॥ ३२१ ॥ एवं
 म्यांच त्या अव्यक्तमूर्तीकरोनी । जग सर्व व्यापिलें म्हणोनी । पाहे म्हणतां
 भगवदेक्य त्यावरोनी । चिदात्मत्व आपलेंचि तो पाहे. ॥ ३२२ ॥ सहज
 ज्या चिदात्मत्वस्फूर्तिविना । चणचर काहींच दिसेना । तो अव्यक्तमूर्ति आत्मा
 अर्जुना । सर्वाभूतीं दिसों लागला. ॥ ३२३ ॥ संतु न दिसे दृष्टी । तो
 काय दिसेल पट सुष्टी ! । होणेंचि न लगे कष्टी । सर्वभूतीं आत्मा पाहतां.
 ॥ ३२४ ॥ व्यापकत्व पार्य पाहे । याच अनुभवीं गुंतोन राहे । तों देव
 म्हणत आहे । 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' म्हणोनी. ॥ ३२५ ॥ कीं पाहे
 व्यापकत्वाकडे । परि अनंतत्वी दृष्टि न पडे । तृतीय चरणीं हेही दृष्टि उघडे ।
 सर्वभूतें मजमाजी ऐसें बोलतां. ॥ ३२६ ॥ कीं ब्रह्मांड आवरणासहित ।
 मन-आधि तेथपर्यंत । पुढें धावतां अलंस्त । तेंचि पंगुत्व अवलंबी. ॥ ३२७ ॥
 मनास त्याच्या प्रकाशें मनपण । त्या प्रकाशीच या चरचराची स्मृण । ऐसें
 ब्रह्मांडसहित सप्तावरण । जायकोन मन जाणें धावि तेथवरी. ॥ ३२८ ॥ पर्व-
 ताचे उंच शिखर । तेथोनि दृष्टि चाळी नर । तों सूर्यप्रकाशाचे वरी पसर ।
 पसरे त्याच्या दृष्टीचा. ॥ ३२९ ॥ त्याच तेजें प्रकाशली । त्याच तेजें जग

पाहों लागली । पाहतां तेथि भागली । तेज उरलेचि तें असे. ॥ ३१० ॥ अनंतत्वाच कारणें । हा दृष्टांत लागला घेणें । हें नव्हे अहेत बोलणें । की दृष्टांतीं सर्वसाम्य न घडेच. ॥ ३११ ॥ समुद्राच्या अनंत खहरी । दृष्टि घां-
वतां त्यावरी । दृष्टि भागे परि असेच उरी । पुढेही समुद्राची. ॥ ३१२ ॥
श्यादि दृष्टांत एकदेशी । प्रस्तुत श्रीकृष्ण उपदेशी । चैतन्य मनीं आणि
सर्वदेशी । सर्वभूतें मजमध्ये म्हणोनी. ॥ ३१३ ॥ तीं सर्वभूतें अर्जुन ।
स्वरूपी पाहतां मनें । अनंतत्व अनुभवितां जगजीवन । पुढें बोलों आरंभिलें.
॥ ३१४ ॥ कीं क्षणीं आकाशीं भूतें जैशीं । चित्स्वरूपी जडें पाहे तैशीं ।
किंवा जळीं भिजलीं वळें ऐशीं । व्यापका परि भिक्त्व. ॥ ३१५ ॥ या भे-
दाचा परिहार । करी चतुर्थचरणी जगदुद्धार । कीं मजमजीं आहेत भूतें
चराचर । परि त्या भूतांत मी असेना. ॥ ३१६ ॥ सर्वांत व्यापकता प्रथम
बोलेनी । तीं मजमध्ये आहेत हें अंगीकारोनी । आतां मी खाता नाही म्ह-
णोनी । बोलतां विरोध असंत. ॥ ३१७ ॥ हें बोलिला सर्वेश्वर । ज्या यु-
क्तीनें घडे विरोधपरिहार । त्या युक्तीचा करोनि विचार । एकवाक्यता साधावी.
॥ ३१८ ॥ आतां भूतें मजमाजी असती । परि मी नसें तयां भूतीं । जैसे
फेस उदकी तरंगती । परि उदक नसे तया फेंसांत. ॥ ३१९ ॥ ऐसें कोणी
बोळती । म्हणोनी हेचि अंगीकारावी रीती । तरी येथेंचि म्हणतो आगस्पती ।
कीं तीं भूतेंही नसती मजमध्ये. ॥ ३२० ॥ जरी फेंसही जळीं नसे । तरी
हा दृष्टांत युक्त असे । आतां फेंस जळाबाहेरही गवसे । परि तो जळीं नाही
म्हणावा. ॥ ३२१ ॥ तरी भूतें मजमाजी असती । हें जें बोलिला जगत्पती ।
विरोध येतसे त्याप्रती । वचन सर्वज्ञशिखामणीचें तेंही कीं. ॥ ३२२ ॥ आतां
दृष्टांत साधेल तरी । कीं सोडोनि गोष्टी तिसरी । धरावी पहिली आणि दु-
सरी । कीं भूतें मजमाजी मी भूतीं असेना. ॥ ३२३ ॥ उरली गोष्टी ति-
सरी । ते वेगळीच साधावी बरी । हे युक्त वाटे संतास जरी । तिहीं संतीं दृष्टांत
वेगळेच कां न बोलवे ? ॥ ३२४ ॥ सर्वभूतें मजमाजी । घटांस जैसी भरली
असे कांजी । मी नसें त्या भूतांच्या समाजीं । जैसा घट नसे कांजीत.
॥ ३२५ ॥ दोही गोष्टीस एक दृष्टांत घडे । तिसरीस तो दृष्टांत उडे । तुरी
एकचि दृष्टांत एकीचकडे । लागे आणि दोकडे न लागे न लागो. ॥ ३२६ ॥ ऐसा
बोळतां अर्थ । होतो सर्वही अनर्थ । तीनी गोष्टी बोलिला समर्थ । कीं तिहीं
गोष्टींत तत्त्व एक जाणावें. ॥ ३२७ ॥ एवं च तीनी गोष्टी । न साधतां एक
दृष्टांत दृष्टी । अर्थ न लागे वृथा कृष्टी । वैखरी करावी किमर्थ ? ॥ ३२८ ॥

आतां ते योर त्याचा भाव । न कळे म्हणावा तरी वेगधिवेग । जें गूढ बो-
 लिळा स्वयमेव । भाव त्याचा कैसा उकलतो ? ॥ ३४९ ॥ शोषकासही न
 कळे अर्थ । तरी टीका करावी किमर्थ ? । एवं उदंड जाले समर्थ । तरी विना
 अनन्यभक्ति हें न कळे. ॥ ३५० ॥ पूर्वछोकीं पुरुषोत्तम । बोलिळा
 कीं या ज्ञानप्राप्तीचे धर्म । टाकितो न सांपडे हें प्रत्यक्षाभ्यगम । धर्म-
 ज्ञान विज्ञानसहित जें. ॥ ३५१ ॥ जे मंगळाचरणी । लागती इतर
 देवतांचे चरणी । त्यास भगवंताचे जगद्व्यचरणी । कैथें अनन्यभ-
 क्तिव ? ॥ ३५२ ॥ द्वारचि ज्याचें न सांपडे । त्या गृहांतील निधि कैवी
 ठायीं पडे ? । या ज्ञानाचें कवाड उघडे । अनन्यचरणशरणातें. ॥ ३५३ ॥
 आतां असो ते क्तहणी । प्रस्तुत काय धरे भगवद्गुणी । मजमाजीं भूतें
 म्हणे चक्रपाणी । परी त्या भूतीं मी नसें. ॥ ३५४ ॥ आणि मजमाजीही
 तीं भूतें । नाहीत पाहें म्हणे अर्जुनातें । या तिहीं विरुद्ध गोष्टीस होतें । एक-
 वाक्यत्व एकाच दृष्टातें. ॥ ३५५ ॥ सागरीं जेथीं कल्लोळ । तैसे मजमाजीं भूतांचे
 खेळ । कोटि कोटि नद्यांजगोळ । मजमाजीं ऐसे. ॥ ३५६ ॥ किंवा किरणीं जैसें
 मृगजळ । नानानगीं कनक केवळ । कीं रज्जूंत जैसा व्याळ । तैसीं भूतें विवर्तल्ले
 बघिष्टानीं मजमाजीं. ॥ ३५७ ॥ परि तरंगीं नसे सागर । कीं तो तरंग सागराचेंच
 नीर । सदय लय पावती आकार । ते कैचे कीं त्यांत सिंधु असे ? ॥ ३५८ ॥
 एकचि पाहतां जळ । सिंधु आणि त्याचे कल्लोळ । तरंगाकारें दिसे लोळ ।
 नाहीच तो. ॥ ३५९ ॥ एवं सागरीं तरंगाकार । तरंगीं नसे सागर । ■ म-
 जमाजीं चराचर । त्या चराचरीं मी नसें. ॥ ३६० ॥ किरणांत पाणी दिसे ।
 परि किरणप्रभा त्यांत नसे । कीं किरणाबांचोनि न गवसे । वेगळें सखलें कि-
 मपिही. ॥ ३६१ ॥ तेव्हां मृगजळीं नसती किरण । तैसेंच भूषणीं नसे
 सुवर्ण । कीं सुवर्ण तो पीतवर्ण । आकार नसती तथा वेगळे. ॥ ३६२ ॥
 सर्प रज्जूंत भासे । परि तो रज्जू त्या सर्पीं नसे । कीं रज्जू कळतां जरी तो दिसे ।
 तरी रज्जू त्या सर्पीं होता म्हणावा. ॥ ३६३ ॥ ऐशा दृष्टांतान्या कोटी । श्री-
 कृष्ण धरुनि पोटी । म्हणे भूतें मजमध्यें किरीटी । परि त्या भूतीं मी नसें.
 ॥ ३६४ ॥ ऐसें बोलिळा हरी । तो शंका उपजली यावरी । कीं भूतें मिथ्या
 म्हणोनि अरे । त्यांत मी नाही म्हणतसे. ॥ ३६५ ॥ तरी जीं मिथ्या तीं म-
 जमाजीं असती । हें विरुद्ध बोलिळा जगत्पती । ऐसी म्हणे जो अर्जुनाची
 मती । तो म्हणे भूतेंही नसती मजमध्यें. ॥ ३६६ ॥ मजमाजीं सर्व असती
 या बोळे । अर्जुना याच्यागीं बोळिळो पहिलें । कीं ■ भूतें म्हणोनीं होतें जालें ।

प्रतीतीस तुझ्या ॥ ३६७ ॥ धरून तुझी हे प्रतीती । बोलिलों कीं भूतें मज-
माजी असती । मी भूतीं नसें म्हणोनि मागुती । तीं मिथ्या म्हणोनि आपल्या
प्रतीतीनें बोलिलों ॥ ३६८ ॥ माझी प्रतीति तूतें कळली ॥ तेव्हां भूतें अ-
सत्य हे किहू आकळली । मग तुझी बुद्धि खळली । असत्य तरी आहेत
हे कां बोलिलासी ? ॥ ३६९ ॥ तरी माझिया मते । मीच आहे नहिं भूतें ।
मिथ्या प्रतीति याची तूतें । बाणतां गुह्य हे वदलों जें तत्त्व ॥ ३७० ॥
अगा ! एक रज्जूस जाणतो । एक त्यास सर्प म्हणतो । जाणे त्याच्या मुखें बोध
बाणतो । कीं सर्प कधींच नव्हता रज्जुत ॥ ३७१ ॥ सुवर्णाचें केळें केळ ।
नेणतां म्हणे कदलीफळ । त्याची प्रतीति धरून केवळ । सुवर्ण सत्य आणि
फळ मिथ्या सांगावें ॥ ३७२ ॥ कीं फळ कदलीचें तुज दिसतें । हें सुवर्णें
व्यापिलें सुवर्णाच असतें । परि हें पीतप्रभ सुवर्ण नसतें । केळांत न असे
कीं नहिंच तें केळें ॥ ३७३ ॥ ऐसें म्हणतां नेणतां । सुवर्णालीं जाला जा-
णता । तो म्हणे केळें नहिं तत्त्वतां । तरी आदीं आहे कां म्हणावें ? ॥ ३७४ ॥
तो या गोष्टीस पावला ॥ तेव्हां केळेंही नहिंच म्हणावें त्याला । पूर्वी आहे
म्हणोन या बोला । तुझ्या प्रतीतीनें बोलिलों म्हणावें ॥ ३७५ ॥ तथापि
केळासारखें दिसे केळ । आणि केळ नहिं आहे कनक केवळ । त्यास बोध
बाणे ऐसा प्रांजळ । ये रीती ब्रह्मी ही भूतें ॥ ३७६ ॥ एवं तत्त्वप्रकार
चारी । पाहें म्हणोनि श्रीहरी । दाविता जाला येथवरी । तें ऐसें ॥ ३७७ ॥
म्यां अव्यक्तमूर्तीनें सकळ । व्यापिलें पाहें निवळ । पटीं विणिलिया प्रतिमा
समूळ । व्यापिल्या जेव्हा तंतूनें ॥ ३७८ ॥ ऐसें पाहे म्हणोनि पहिलें । व्या-
पकृत्य भूतीं दाविलें । त्या उपरी ऐसें बोलिलेले । कीं मजमाजी भूतें हीं अ-
सती ॥ ३७९ ॥ मजमाजी हीं अमितें । पाहें अर्जुना सर्व भूतें । जैसी
विणिलीं प्रतिमाशरीरें बद्धतें । तंतूमध्ये दिसती ॥ ३८० ॥ तंतूत त्या प्र-
तिमा नाना । परी तंतु प्रतिमारूपी असेना । कीं जे पाहसी प्रतिमारूपरचना ।
ते तंतूच असे ॥ ३८१ ॥ प्रतिमेचें जें जें गात्र । करचरणादि तें तें आहे
तंतुमात्र । तंतूच असे तुझे नेत्र । जे अवयव देखती ॥ ३८२ ॥ ऐसें पा-
हतां तंतूचि दिसे । तेव्हा प्रतिमा कैच्या कीं त्यांत तो असे ! । ऐसी चित्स्वरूपा
दृष्टि वसे । तेव्हां नसेच तें भूतीं कीं भूतेंच नसती ॥ ३८३ ॥ आतां चै-
तन्याकडे सखदृष्टी । देजनि पाहें सर्व सृष्टी । ऐसी करोनि कल्याणदृष्टी ।

चौथी गोष्टी बोलतसे. ॥ ३८४ ॥ चौथे गोष्टीचें ये रीती । निमित्त बोलवें
कीं भूतें समूळ नसती । म्हणोनि त्यांत नाहीं हा जगत्पती । तरी आहेत
म्हणे पहिलें किमर्थ ? ॥ ३८५ ॥ तरी शिष्यदृष्टी अंगीकारोनी । मजमाजीं
भूतें म्हणे त्यावरोनी । यालागीं भूतेंही नसती मजमाजीं म्हणोनी । बोले हें
निमित्त पूर्वीच बोलिलें. ॥ ३८६ ॥ परंतु 'पश्य' म्हणजे पाहें । हा शब्द
पांचाठायीं वर्तताहे । भूतें ही मजमाजीं नसती म्हणे हे । गोष्टी चौथी.
॥ ३८७ ॥ अर्जुना ! जो जो आकार । दावी दृष्टी अलंकार । तो तो सोनेचि
निर्विकार । कनकपरीक्षक पाहतो. ॥ ३८८ ॥ तंतूकडे देतां दृष्टी । तंतूचि असे नसे
पटप्रतिमा सृष्टी । ये रीती पाहें म्हणे हे चौथी गोष्टी । कीं भूतें नसतीच चि-
त्स्वरूपांत. ॥ ३८९ ॥ ऐसा एक श्लोक एक चरण । दुसऱिया श्लोकाचा येथ-
वरी विवरण । सांगे जगद्व्यचरण । निर्धर्म निर्गुण ज्ञानाचें. ॥ ३९० ॥
येथवरी जें 'पश्य'शब्द पाहें म्हणे । तें बुद्धीनें पाहें म्हणतसे ऐसेचि जाणे ।
विषय इंद्रियांसहित अर्जुन जाणे । कीं चित्स्वरूपचि हें जड प्रत्यक्ष. ॥ ३९१ ॥
प्रत्यक्ष कांहींच नसे । प्रत्यक्षांत बुद्धीस चित्स्वरूप गवसे । तथापि इंद्रियद्वारा
दिसे । भास मात्र बुद्धीतें. ॥ ३९२ ॥ जें चित्स्वरूपाचें लक्षण । त्याह्नि जड
हें विलक्षण । जरी मिथ्या म्हणोनि कमलेक्षण । प्रतिपदी सूक्ष्मवितो. ॥ ३९३ ॥
जड मिथ्या होय परी । शरीर आहे जोंवरी । हा प्रत्यय नव्हे दूरी । तरी उ-
गेंचि काय मिथ्या म्हणावे ? ॥ ३९४ ॥ यास काय म्हणोनि म्यां पहावें ? । ऐसें
जों अर्जुनें पुसावें । तों स्वयेंचि बोलिलें देवें । दुसऱिया श्लोकीं चरणीं दुस-
रिया. ॥ ३९५ ॥

द्वितीयचरण—पश्य मे योगमैश्वरम् ।

अर्जुना जो भास दिसतो । माझा योग म्हणोनि पाहें सर्व तो । आणि
योगही तो म्हणजेतो । ऐश्वर म्हणोनी. ॥ ३९६ ॥ नसोनि दिसती रूपें
नाना । अघटित म्हणावी हे घटना । अघटित घटनेस अर्जुना ! । योग म्हणोनि
बोलावें. ॥ ३९७ ॥ आहे सकळ चित्स्वरूप । नसे कांहींच जडरूप । तथापि
भास जड भासें ■ प्रताप । सामर्थ्याचा माझ्या म्हणावी. ॥ ३९८ ॥ हें
मुझ ईश्वराचें चातुर्य । सामर्थ्य भासें ऐश्वर्य । वेद आणि मुनिवर्य । हेंचि रूप
माझे वर्णित. ॥ ३९९ ॥ 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' । इत्यादि ये विषयीं वेद-
घोष । मी जो ईश्वर परम पुरुष । तोचि अघटित घटनायोग हा. ॥ ४०० ॥
अत एव याच योगातें मुनी । म्हणती ऐश्वर म्हणोनी । ■ योग ईश्वराचेंचि
रूप या भावें करोनी । ऐश्वर म्हणावा ■ योग. ॥ ४०१ ॥ एवं प्रत्यक्ष

जें दिसे । तें ईश्वराचेंचि रूप असे । म्हणोनि हे प्रत्यक्ष विज्ञास ऐसे । पाहें
 मग्न्या योग आणि स्वरूप म्हणोनी ॥ ४०२ ॥ योग म्हणजे युक्तिचातुर्यप्रकार ।
 तरी योगचि माझे हे अवतार । ऐश्वररूपें हें जैसें तैसें चराचर । ऐश्वररूप माझे
 हें तूं पाहें ॥ ४०३ ॥ उगाच मायाभास । व्याज्यास मानूनि पास । कां
 पहावें प्रत्यक्षास ? । म्हणोनि ईश्वररूप माझे तूं पाहें ॥ ४०४ ॥ 'योगमैश्वरं'
 म्हणोनी । या पांचां अक्षरें करोनी । ईश्वराची योगमाया ऐसेंचि ओळोनी ।
 बहुत गेले ॥ ४०५ ॥ तरी ईश्वराचा देह । योगमायाच निःसंदेह । हेचि
 तेही म्हणती परि जेह । सगुणभजनीं बहिरंगें ॥ ४०६ ॥ म्हणोनि म्हणती
 स्वयोगमाया । पाहें म्हणतो धनंजया ! । कीं प्रत्यक्षावगमबोधास या । ते नाहीं
 पावले ॥ ४०७ ॥ पाहें पाहें म्हणोनी । येधवरी निर्गुणतत्त्व दाखुनी । पाहें
 योग ऐश्वर या शब्दें करोनि । म्हणती माया पाहें म्हणतसे ॥ ४०८ ॥ यांत
 प्रत्यक्षावगमपण । आणि धर्मशब्दें ज्ञान सगुण । याची अणुमात्रही खूण ।
 सांपडली नसे तयांतें ॥ ४०९ ॥ योग आणि ऐश्वर । या दो शब्दी सर्व-
 श्वर । रूप आपलें हें चराचर । पाहे म्हणोनी म्हणतसे ॥ ४१० ॥ पाहतां
 दोनी अर्थ । व्याकरणसिद्ध यथार्थ । त्यांत माझे रूप पाहें हा समर्थ । अर्थ
 त्याहोनि होतसे ॥ ४११ ॥ एकादशी विश्वरूप । दाखवी तें तों ईश्वराचें
 होय रूप । तोही योगमायारचित आरोप । ब्रह्मी निर्गुणी ॥ ४१२ ॥ योग
 ऐश्वर म्हणोनी । त्या रूपाचें नांव याच दो पदीं करूनी । बोलेल एकादशी
 जावरूनी । नवमीं प्रमाणसिद्ध हा अर्थ ॥ ४१३ ॥

विश्वरूपाध्याय श्लोक—न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥

अर्जुना ! माते विश्वरूपेंकरोनी । पाहों न शकसी या स्वचर्मचक्षुंनीं । कीं
 सूर्यचंद्राचीं रूपें दुरोनी । वीत वीत मंडलें दिसती ॥ ४१४ ॥ हे अवि-
 व्याकर्मरचित दृष्टी । ईस मद्रूपचि दिसते हे जरी सृष्टी । परि कांमलारोगें जे
 कष्टी । ते शंखचंद्र पिंबळा देखते ॥ ४१५ ॥ आणि भितीबाढ असे । तें
 या धर्मचक्षूंन न दिसे । एकसरेंचि या नेत्रासि केनीं गवसे । विश्व सर्वरूप
 माझे ? ॥ ४१६ ॥ हेचि विश्वरचना परी । समग्र एकसरें आणि बरी । त-
 खसी ऐसा परी । दिव्यचक्षु तुज मी देतसें ॥ ४१७ ॥ त्या चक्षुंकरोनी ।
 योग ऐश्वर पाहें म्हणोनी । बोलेल विश्वरूपी त्यावरोनी । योग ऐश्वर म्ह-
 णजे अघटितचटना रूप ईश्वराचें ॥ ४१८ ॥ या दृष्टीं पाहों न शकसी

मार्ते । तरी दिव्य दृष्टि माझा योग ऐश्वर्य लाते । पाहें म्हणोनि अर्जुनाते । पुढें बोलेल. ॥ ४१९ ॥ तेव्हां जें पाहणें योग ऐश्वराते । हेंचि पाहणें मार्ते । ऐसें योग ऐश्वर शब्दें भगवंतें । स्पष्ट विश्वरूप आपलें बोलिलें. ॥ ४२० ॥ दिव्य शश्वत् कारण । एकसरें पाहणें समप्रपण । अन्यथा सूर्य चंद्र ग्रह दि-
सोनि ही स्मृण । या दृष्टीस न दिसे त्याच्या रूपाची. ॥ ४२१ ॥ खाटप्रमाण बाबडी गगनी । ते वितीएश्टी दिसे येथूनी । तैसेंचि चर्यचक्षुंस विश्व दि-
सोनी । बरें न दिसे आणि आड तें दिसेना. ॥ ४२२ ॥ पुढें याचे विचार । उदंड होतील येथें सर्वेश्वर । पाहें म्हणे योग ऐश्वर । प्रत्यक्ष विश्व ईश्वररूप म्हणोनी. ॥ ४२३ ॥ व्यतिरेकें आत्मा समजोनी । अन्वयें ब्रह्मचि सर्व उमजोनी । मास म्हणावा माया म्हणोनी । ते भक्त भगवद्रूपें पाहती. ॥ ४२४ ॥ याचें नांव विज्ञान । या मार्गे बोलिलें तें ज्ञान । हें प्रत्यक्षावगम धर्म्य हें श्रद्धान । पावती भागवत धर्माचे. ॥ ४२५ ॥ हें अनन्य भक्तातें आकळे । इतरातें व्यर्थचि न कळे । सयुक्त मुखरस चांगला गळे । परि नव्हे भगवद्भाव पीयूष तें. ॥ ४२६ ॥ एवं योग अवटित घटना । कीं नसोनि दिसे विश्वरचना । तेंचि ऐश्वर रूप ईश्वराचें अर्जुना । पाहें म्हणे. ॥ ४२७ ॥ यास काय विरुद्ध । अवैत साधता शुद्ध । प्रत्यक्ष पाहतां होते सिद्ध । भक्ति ईश्वराची. ॥ ४२८ ॥ चित्स्वरूप नव्हे इं-
द्रिय प्रत्यक्ष । तें बुद्धीस दिसे अपरोक्ष । इंद्रियांस कृष्ण अंजुनाक्ष । दिसे तैसी चराचर तद्रूपे. ॥ ४२९ ॥ बुद्धीस ठाउका नट नर । स्त्रीवेष दृष्टीस दिसे शरीर । त्याच्या प्रतीतीकडे पाहती चतुर । तैसा साक्षिप्रत्यक्ष भक्त पा-
हती. ॥ ४३० ॥ तो ज्या त्या रूपें सगुण । कल्पूनि आपणातें आपण । दावितो जडत्वे परि स्वयें पूर्ण । चित्स्वरूप अखंड अनुभव त्याचा. ॥ ४३१ ॥ चिदात्मत्व अनुभवाकडे दृष्टी । दिसे इंद्रियांस भगवद्रूप सुष्टी । विना भग-
वत्कृपापीयूषदृष्टी । हें अचाट पीक सर्वथा पिकेना. ॥ ४३२ ॥ आतां योग ऐश्वर हें रूप माझें पाहें । म्हणोनि ज्ञान बोलोनि हें विज्ञान बोलताहे । ऐसी अर्जुनास दाखवी स्वपदवी हे । तो कृष्ण भगवान् नाम त्याचें. ॥ ४३३ ॥ आणि सर्वत्र 'भगवानुवाच' । आणि भगवद्गीता नाम साच । कृष्णगीता 'कृष्ण उवाच' । वेदव्यास ऐसें म्हणेना. ॥ ४३४ ॥ मार्गें सकलही त्याची । पदवी समान सर्वोची । परि गीतेंत प्रसिद्धि भगवन्नामाची । या प्रत्यक्षावगम धर्म्यज्ञानाच करितां. ॥ ४३५ ॥ भगवद्भक्त तेचि भागवत । भगवद्धर्म तेचि

धर्म भागवत । भगवच्छब्द तेंचि भागवत । भागवत पुराण अर्थ फाच भग-
वद्गीतेचा. ॥ ४३१ ॥ उभे कौरव पांडव रणी । मिळाली असे कणीस
अणी । हे भगवद्गीता चक्रपाणी । उभयदळमध्यभागी रथी उपदेशितो.
॥ ४३७ ॥ सूत्रप्राय हे बोळ । अर्थ भावार्थ अति खोळ । धरुनिया गीता-
भुताची बोळ । निगमकल्पतरू लाविला श्रीभागवत ॥ ४३८ ॥ तें श्रीम-
द्भागवत । जेथें सर्वोत्कृष्ट धर्म भागवत । त्रिविध भगवद्भक्त भागवत । एकादश
स्कंधीं बोलिले. ॥ ४३९ ॥ त्यांत उत्तम भागवत । बोळतां अनुभव तयाचा
जो भागवतांत । तोचि या अध्यायांत भगवंत । प्रत्यक्षावगम धर्म्य म्हणोनि
बोळतो. ॥ ४४० ॥ येथें स्वच्छोस्वच्छीही हेंच सूचवी । परि न वाखाणितो
टीकाकार कवी । तो जो बुद्धीतें न शिकवी । तोंकरी बुद्धि न पावे या अ-
नुभवा. ॥ ४४१ ॥ परि सर्वत्र हेच सूचना । करी उमजे तेच अर्जुना ।
हे गीता धर्म्यसंवादरचना । तरीच अष्टादशीं त्यातें बोळेल. ॥ ४४२ ॥
तुझा माझा हा संवाद । धर्म्य म्हणेल गोविंद । धर्म्यशब्दें प्रत्यक्षावगम ऐसें
विशद । तो उमजला तरीच हे खूण दाखवी. ॥ ४४३ ॥ एवं प्रत्यक्ष हें भ-
गवद्रूप । म्हणोनि हें ज्ञान धर्म्यस्वरूप । कीं नव्हे नुसतें बुद्धिगम्य अरूप ।
चित्स्वरूप कीं तें अतींद्रिय प्रत्यक्ष. ॥ ४४४ ॥ भजन जिज्ञासूचें परोक्ष ।
त्यास भगवत्प्रसादें निर्गुण अपरोक्ष । होतां मग हें पाहे प्रत्यक्ष । भगवद्रूप
कृष्णरूप जेथी. ॥ ४४५ ॥ तो उत्तम भागवत । म्हणोनि बोले भागवत ।
येथें सूत्रप्राय बोले भगवंत । हें ज्ञान त्या उत्तमाचें. ॥ ४४६ ॥ ऋषभ
नामें भगवंत । अवतरला त्याचे पुत्र शत । त्यांत नव योगी परम भागवत ।
त्रिभुवनीं संचरती. ॥ ४४७ ॥ जनक राजा करी यज्ञ । त्या यज्ञमंडपीं ते
सर्वज्ञ । नवही भागवतधर्मी अभिज्ञ । जनक पुसे भागवतधर्म तयार्तें.
॥ ४४८ ॥ त्यांत कवि याचें उत्तर । देता जाळा अति सादर । त्यांत आ-
काश वायु अग्नि इत्यादि चराचर । म्हणे हृदिरूपें वंदावें. ॥ ४४९ ॥ एवं
शेषटील श्लोकी । कवि ऐसा बोलिला की । ऐसें अद्वैतबोधें भजतं श्लोकी ।
भगवत्प्रबोध होय भागवतां तयार्तें. ॥ ४५० ॥ तों राजा जनक पुसे तें
धर्म । कीं कैसा तो भागवत ! कोण त्याचा धर्म ! तों हरिनाम त्या वाक्या
यथाकम । उत्तम भागवत सांगे या श्लोकी. ॥ ४५१ ॥

श्रीभगवान्त लोक—सर्वभूतेषु चः पश्येन्नगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्प्रात्मन्येव भागवतोत्तमः ॥

हरि म्हणे जनकराया ! । जो प्रत्यक्ष सर्वभूतांत या । पाहे आत्म्या आपल्या । तोच भगवद्भाव. ॥ ४९२ ॥ आणि आपला आत्माच भगवंत । सर्वभूतें पाहें तयांत । ■ म्हणावा उत्तम भागवत । शब्दार्थ तो हाचि इतका. ■ ४९३ ॥ आतां भगवद्भावाची खूण । ऐश्वर्यादि षड्गुण । नवि नोळती निपुण । त्याची खूण या लोकीं. ॥ ४९४ ॥

लोक—ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चेति षण्णां भग इति स्मृतिः ॥

समग्र म्हणजे सकळ निःसीम । ऐसें समग्र ऐश्वर्य आणि धर्म । यश श्री ज्ञान वैराग्य यथाक्रम । समग्र निःसीम षड्गुण पाहें. ॥ ४९५ ॥ भग म्हणार्हे या सा गुणार्ते । हे साही गुण असती जयातें । घडे श्रीभगवत्-नाम हें तयातें । तो हाचि आत्मा जो हें ज्ञान जाणतो. ॥ ४९६ ॥ प्रस्तुत कवि षाकटा हरि म्हणताहे । कीं सर्वभूतीं आत्म्याचा भगवद्भाव पाहे । सर्वां भागवतांत तोचि छाहे । पदवी उत्तम भागवत्पणाची. ■ ॥ ४९७ ॥ त्यांत ऐश्वर्य सामर्थ्याचें नांव । जो अचटितघटनारचनाप्रभाव । कीं काहीं नसोनि माना भाव । स्वयेचि सर्वेश्वर होतसे. ॥ ४९८ ॥ दृष्टीस जरी पट दिसे । अरें पाहतां तंतु मात्र असे । विश्व आत्म्यांत समरसें । ये रीती अन्वये पाहतां. ॥ ४९९ ॥ तथापि इंद्रियद्वारा मती । पावती मिथ्याभासप्रतीती । तो ऐश्वर्यभाव सर्वभूतीं । आत्म्याचा. ॥ ५०० ॥ परि हाही आत्म्याविण । अनुभव न घडे ऐसी खूण । जतन करावया म्हणे निपुण । कीं भूतें देखे आत्मा जो भगवंत त्यामाजीं. ॥ ५०१ ॥ एवं नसोनि भूतें दिसतीं । हे अचटित घटना दिसे आच भूतीं । कीं विन्न विधिज लेखकाची हस्तकौशल्यरीती । चित्रीच तथापि त्यास दिसतसे. ॥ ५०२ ॥ हे ईश्वराची मायाकल्पना । परि जीवांस अविशेनें सत्वरचना । आणि सजविशेनें ते विश्व नाना । भगवंताचें ऐश्वर्य दिसतसे. ॥ ५०३ ॥ तेथि जीव अविद्याकर्मबळे । पावती मुखदुःखरूपें विषमफळे । परि विद्या-दृष्टीत हें फळे । भगवद्गुणेंचि दिसतीं. ॥ ५०४ ॥ तरी भगवंत षड्गुण । नव्हे निर्धर्म निर्गुण । सर्वसाक्षी सर्वज्ञ सगुण । विषम निर्द्वय केनी म्हणावा :

॥ ४६५ ॥ जो निर्दय आणि विषम । येथे म्हणावा मुख्य तो अधर्म । या वैषम्यनिर्दयत्वपरिहारें धर्म । गुण हा लागतो ईश्वरीं. ॥ ४६६ ॥ कीं जी-
वाची अनादि वासना । वासनेनें कमें घडती नाना । कर्मानुरूप फळ हेचि
रचना । चराचराची. ॥ ४६७ ॥ नरक नाना दुष्ट योनी । हे सर्व भगवद्रूप
म्हणोनी । विषम निर्दय नव्हे कीं कमें करोनी । फळें त्या कर्माचीं पावती
ते जीव. ॥ ४६८ ॥ स्वर्गभोग देवादि योनी । हेही सर्व भगवद्रूप म्हणोनी ।
विषम निर्दय नव्हे कीं तैसीं सत्कमें करोनी । तीं फळें तेसमयीं ते पावले.
॥ ४६९ ॥ तेव्हां धर्मही हें चराचर । कीं चराचररूपेंचि समसदय ईश्वर ।
तथापि हा मायागुणही शरीर । ईश्वराचें. ॥ ४७० ॥ प्रत्यक्ष हें धर्मरूप ।
प्रकाशक त्याचें शुद्ध चित्स्वरूप । तो आत्मा अरूप । या भक्त ज्ञानियाचा.
॥ ४७१ ॥ कीं याचिया आत्मयाविण । न दिसे चराचराची खूण । अन्वय-
बोधी हें धर्म निपुण । समजला. ॥ ४७२ ॥ तेव्हां साही गुणांचा भाव ।
आत्माच या भक्ताचा स्वयमेव । कीं समुद्रचि तें वैभव । जे आकार नाना
तरंगांचे. ॥ ४७३ ॥ आतां ईश्वर देवाधिदेव । त्याचें स्वतःसिद्ध षड्गुण
वैभव । त्याच्या प्रसादातें पावती मानव । ते स्वात्मयाचेच ते भाव देखती.
॥ ४७४ ॥ प्रस्तुत हा ऐसा धर्मगुण । गीतेंत पंचमीं याचें जालें विवरण ।
'न कर्तृत्वं न कर्माणि' इत्यादि श्लोकीं खूण । समसदयपणाची बोलिली.
॥ ४७५ ॥ कीं ईश्वर न करवी कांहीं हें निश्चित । जीव वासनेनें बडे सु-
कृत दुष्कृत । तदनुरूप त्याचें कर्मसंचित । भोगितीं फळें प्रारब्धकरोनी.
॥ ४७६ ॥ तें फळ हेंच चराचर । तें ईश्वराचें शरीर । फळरूप होऊनि
समसदय ईश्वर । निरूपण पंचमीं हें जालें. ॥ ४७७ ॥ पंचमीं धर्म स-
गुण । नवमी ऐश्वर्य दावी स्वयें षड्गुण । योग पाहें माझा म्हणतां खूण ।
यशाचीही दाखवी. ॥ ४७८ ॥ अवटितघटना ह्मीकेशः । पाहें म्हणे हेंचि
यश । जो जें दावी स्वकौशल्यलेश । तो तें यशचि आपलें दावितो. ॥ ४७९ ॥
एव हे चराचराची रचना । अवटित ईश्वराची घटना । तेव्हां जें विश्व दिसे
नाना । हेंचि यश ईश्वराचें. ॥ ४८० ॥ चित्स्वरूपेंचि हेही वैभव । प्रका-
शलें तेव्हां हाही भाव । आत्मयाचाच पाहे भक्तराव । जो उत्तम भागवत भा-
गवतीं बोलिला. ॥ ४८१ ॥ ऐसें ऐश्वर्य यश धर्म म्हणोनी । स्मृत्युक्त गुण
हे तीनी । आतां श्री म्हणजे माया कीं याच भावेंकरोनी । विरुद्ध तीनी गीष्टीं
अविरुद्ध दाविल्या. ॥ ४८२ ॥ कीं मजमध्यें भूतें सकळ । तीं व्याप्ति. त्यांत
मी नाहीं केवळ । तींही मजमाजी नुसतीं निवळ । पाहें म्हणे हें रूप मायेचें.

॥ ४८१ ॥ मिथ्या सर्पातें व्यापी दोर । दोरी असे सर्पआकार । दोर त्या सर्पा नसे कीं तें सर्पशरीर । नसेच त्या रज्जूत. ॥ ४८४ ॥ एवं रज्जूत जैसा सर्प । ब्रह्मी तैसैं मायरूप । ते माया श्रीरूपिणी आणि ब्रह्मस्वरूप । श्रीधर-रूपें प्रकटते. ॥ ४८५ ॥ श्री यालागीं हृदयावरी । श्रीधर साकाररूपें धरी । कीं श्री माया आणि मी ब्रह्म यापरी । समजोत लोक. ॥ ४८६ ॥ श्री आणि श्रीधर । दोनी मायेचेच आकार । दोहीं देहीं निर्विकार । प्रकाशक ब्रह्म चिन्मात्र. ॥ ४८७ ॥ परि मी मायाच ऐसा निश्चय । श्रीरूपी आणि आपण ब्रह्म ऐसा प्रत्यय । श्रीधररूपी म्हणोनि अद्रव्य । तो सगुण ब्रह्म ते श्रीरूपिणी माया म्हणावी. ॥ ४८८ ॥ तो श्रीधर चित्स्वरूप । चराचर धरी मायारूप । रूप तितकें माया तो अरूप । चराचराचि तेव्हां श्रीही गुण चतुर्थ. ॥ ४८९ ॥ जों जों अधिक नारी नर । जों जों अधिकपक्षुभूचर । अधिक पक्षी अधिक तरुवर । तों तों अधिक तो श्रीमंत. ॥ ४९० ॥ भूमी नाना धातु नाना तळीं जळ । इत्यादि श्रीच सकळ । बहुत जुली बहुत अनळ । तों तों श्रीमंत गृह तें. ॥ ४९१ ॥ गृहासी माडिया खिडकिया फार । श्रीमंताच्या घरीच वारा फार । उंच वर माडिया अपार । फार आकाश फार तों तों श्रीमंत. ॥ ४९२ ॥ बोलोनि काय बहुत । जे करिती मळे शेत । ते मळमूत्रयुक्त जें खत । द्रव्य वेंचुनि शकटावरी तें नेती. ॥ ४९३ ॥ श्रीमंत नव्हे तो काहीं । नाम रूप पदार्थचि नाही । जे निःश्रीक म्हणविती घरीं तयांच्याही । जें असे तेंही श्रीरूप. ॥ ४९४ ॥ अर्थ नासे तृष्णा उरे । तो श्री गेली म्हणोनि झरे । कीं अधिक श्री देखोनि मरे । मत्सरें आणि मानी कीं आपण श्रीहीन. ॥ ४९५ ॥ निःश्रीकता असंगळ । ते हे तृष्णाच ओंगळ । तृष्णारहित जे सुमंगळ । ते स्वयें श्रीधर जो आत्मा चराचराचा. ॥ ४९६ ॥ हेंचि वर्णितां लांब । प्रस्तुतप्रसंगास होतो विलंब । एवं चराचर या श्रीरूपास अवलंब । चित्स्वरूप आत्मा भक्तांचा. ॥ ४९७ ॥ तो हा चतुर्थ गुण । आत्मयाचाच आव पाहें निपुण । प्रत्यक्ष भगवद्रूप ऐसी लूण । सांपडली ज्या. ॥ ४९८ ॥ आतां पांचवा गुण ज्ञान । हें ज्ञान सत्त्ववृत्ति मा-याससाहीन । आणि ज्ञान चित्स्वरूप निरंजन । तें प्रकाशक या वृत्तिरूप सा-त्त्विक ज्ञानार्थ. ॥ ४९९ ॥ भगवद्भ्ये हे सहा गुण । त्या सहांमध्ये या ज्ञानाची लेखिली लूण । चित्स्वरूप आत्मा निर्गुण । या षडगुणभगें युक्त तो भ-गवान्. ॥ ५०० ॥ ईश्वरत्व प्रत्यय । निर्गुणी मायायोगें हा निर्णय । तयासि

सृष्टिसंस्कारनिश्चय । साक्षित्व लेखनी. ॥ ९०१ ॥ तो आपणास आपण ई-
श्वर । कस्पी जैसा नट नर । नारीरूपे दावी चतुर । जननादि षड्भावांचा
साक्षी कल्पी ऐसे षड्भाव. ॥ ९०२ ॥ प्रथम जननभाव दावितो । मग उ-
पजोनि आहे या अस्तित्वभावा दाखवितो । मग 'वर्धते' म्हणजे वृद्धि पा-
वतो । मग 'परिणमते' म्हणजे पावतो परिणाम. ॥ ९०३ ॥ वाढतां वाढतां
राहिला । आतां वृद्धि पावणें नसे ज्याला । चतुर्थ भाव परिणाम त्याला ।
षड्भावांत बोलती. ॥ ९०४ ॥ मग 'अपक्षीयते' । म्हणजे दंतादि अंगर-
चना क्षयातें पावते । 'नश्यति' म्हणजे तनु नासते । षड्भाव शास्त्री ये रीती.
॥ ९०५ ॥ साही ऐसे भाव । कल्पितो आपणास आपण देव । सा भावांचा
साक्षी देवाधिदेव । ऐसे षड्भाव जाणणें हें ज्ञान. ॥ ९०६ ॥ या गुणांचें
नांव ज्ञान । चित्स्वरूप याचें अधिष्ठान । तो आत्मा ज्यावरी मान । जननादि
षड्भावांचें. ॥ ९०७ ॥ आपल्या आत्मयाचा ऐसा भाव । भागवत पाहे जो
स्वयमेव । तो बहुगुण भगवान् देवाधिदेव । एवं ज्ञानगुणही चराचर हेंचि तेव्हां.
॥ ९०८ ॥ की तो ज्ञानगुण षड्विकार । दाहूनी जीवदृष्टीस साही प्रकार ।
तरंग होउनी उरे सागर । तैसा ज्ञानगुण निर्विकार तो उरतो. ॥ ९०९ ॥
भगवद्भाव उत्तम भागवत । आत्मयाचा पाहें म्हणे भागवतांत । त्यांत ज्ञानगुण
ऐसा गीतेंतही या भगवंत । याच श्लोकी उत्तरार्धी बोलेल. ॥ ९१० ॥
उरला वैराग्यगुण एक । तोही या प्रकरणींच उत्तमश्लोक । बोलेल तो 'नवम
श्लोक । जवळीच असे या नवमी. ॥ ९११ ॥ की रचोनि इतकी रचना ।
इच्छा कोठें त्याला असेना । सुवर्णास अलंकार नाना । काय वाटती त्यावेसे ?
॥ ९१२ ॥ आपण मीयाविद्वर्तचें अधिष्ठान । हें अखंडित ज्याचें ज्ञान ।
करावें जड पटाचें परिधान । त्या ज्ञानतंतूस काय वाटेल ? ॥ ९१३ ॥
भृगजळी सूर्य बुडे । हे गोष्टी काय घडे ? की समुद्र चाले तरंगांकडे । तुषित
होऊनि पानार्थ ? ॥ ९१४ ॥ छुत्तीवरी रजत मासे । शुक्ति घरील काय त्या
रुप्याचे आशे । स्वयें स्त्रीवै दावीतसे । काय इच्छील तिचा अंगसंग तो ?
॥ ९१५ ॥ ऐसें अनादि वैराग्य । शुक्लसनकादिक ज्याच्या अंशें सभाग्य ।
प्रपंचसत्त्व हेंचि अभाग्य । बीज विषयवासनेचें. ॥ ९१६ ॥ मिथ्यात्व
कनकी नगाचें । तैसें मिथ्यात्व ईश्वरी जगाचें । हेंचि बीज वैराग्याचें । तेव्हां
चराचर त्याचें वैराग्यही. ॥ ९१७ ॥ की सत्य वाटे कामिनी । ती मोर्मातु-

रणें आठवे मनीं । अनुराग विषयाच्या म्हणोनी । विषयस्वरूपचि लेखाचें.
॥ ११८ ॥ विषय जोवरी न ये भ्यानीं । तो अनुराग त्याचा न रूपजे मनीं ।
परि जो वाटे मिथ्या म्हणोनी । वैराग्य त्याचें स्वरूपें. ॥ ११९ ॥ हेंद्रांत जें
देखिलें रजत । त्याचा अनुराग रूपजे निश्चित । शुक्तिरजत मिथ्या अवंत ।
वैराग्य त्याचें. ॥ १२० ॥ एवं सत्परजतरूप प्रीती । असत्परजतरूपें अप्रीती ।
तेव्हा चराचररूपें दिसे स्थिती । मिथ्या म्हणोनि वैराग्याची तयाच्या. ॥ १२१ ॥
भजमाजी भूतें परि त्या भूतीं । मी नसें तींही मजमध्ये नसतीं । ऐसें प्रसूत
बोले जगत्पती । हाचि वैराग्यगुणही तयाचा. ॥ १२२ ॥ कीं तौष्य शुक्तीत
दिसे । परि शुक्ति सत्य जे नाहीच त्या रजतीं नसे । आणि तें रजतही न
वसे । कालत्रयीं शुक्तीत. ॥ १२३ ॥ एवं जगचि वैराग्यगुण । कळे व्यापका
आत्मयाकरितां त्याची खूण । तेव्हा आत्मयाचा भाव हाही तो निपुण । वैराग्य
गुण भागवत उत्तम देखतो. ॥ १२४ ॥ ऐसें श्रीमद्भागवत । बोलतीं उत्तम
भागवत । बोले परम धर्म भागवत । कीं तो प्रत्यक्ष भगवद्रूप पाहे हें विश्व.
॥ १२५ ॥ त्या प्रत्यक्षाचें नांव योग ऐश्वर । आपलें रूप हें चराचर । पाहें
म्हणोनि सर्वेश्वर । 'पश्य मे योगमैश्वरं' या चरणें म्हणतसे. ॥ १२६ ॥
योग म्हणजे अघटित घटना । ऐश्वर म्हणजे मज ईश्वराचें हें रूप विश्व
नाना । जो बोलतो या अनुभवाची रचना । भगवानांम तयाचें. ॥ १२७ ॥
भगवद्रूप त्याचें । भगवद्रूपीं रूप सगुणाचें । रूप त्या सा ऐश्वर्यादिकाचें । भागवत-
श्लोकें निरूपिलें. ॥ १२८ ॥ हे गीता भगवद्गीता । 'भगवानुवाच' म्हणजे
भगवान् जाला बोलता । तो प्रत्यक्ष आपलें रूपचि हें पाहें म्हणे तत्त्वज्ञ । एवं
भगवद्रूप हें प्रत्यक्ष. ॥ १२९ ॥ ऐसें पूर्वापरविचारेंकरोनी । हें चराचर भ-
गवद्रूप म्हणोनी । युक्त्यनुमचें उपादािलें परि मनीं । अर्जुन अद्यापि नाही
समजला. ॥ १३० ॥ तो म्हणे मायेनें विश्व केले । तें थाचें रूप केवी
झालें? । हें समाधान एकाच बोलें । श्रीकृष्ण या उचराधें करीतसे. ॥ १३१ ॥

उत्तरार्ध—भूतभृश च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ।

मी भूतांचा धरणार । परि भूतीं नसें मी त्याचा विचार । ऐसा कीं हा
गान्धकार । बुद्धि माझी कल्पिते. ॥ १३२ ॥ यांत प्रथमचरणीं पूर्वमुत्तमान ।
दुसरिया चरणीं समाधान । त्या समाधानें होतां ज्ञान । चराचर भगवद्रूप
म्हणोनी. ॥ १३३ ॥ मी मूतें धरणार म्हणजे म्यां जीं व्यापिलीं । तीं मज-
माझीं बोलिलीं तेव्हा म्यां धरिलीं । त्या भूतीं मी नसें कीं तुज कळवीं ।

नाहीतशीं तीं भूतें मजमथ्यें. ॥ १३४ ॥ ऐसें रज्जुसर्पन्यायेंकरुनी । भूतें मजभाजीं म्हणोनी । हीं भूतें मायामात्र ऐसें यावरुनी । सिद्ध जालें. ॥ १३५ ॥ ते माया म्हणोनि म्हणावी । स्याज्यांदांत जे गणावी । ते माझी कल्पना म्हणोनि जाणावी । योग ऐश्वर्य माझे हीं भूतें. ॥ १३६ ॥ रामकृष्णाद्यवतारकल्पना जैसी । कल्पना चराचराची तैशी । तेव्हां माझी तनू न होती कैसी । हीं भूतें सकळीं ! ॥ १३७ ॥ या भावें म्हणे जगजीवन । कीं माझा आत्मा 'भूतभावन' । आत्मा बुद्धि माझी म्हणे मधुसूदन । बुद्धि चिच्छक्ति कल्पनाशक्ति ईश्वराची. ॥ १३८ ॥ ते भूतभावना अर्जुना । म्हणजे भूतांची करी भावना । भावना म्हणजे कल्पना । एवं शक्ति माझी भूतें कल्पिते हा अर्थ. ॥ १३९ ॥ 'संभवाम्यात्ममायया' । म्हणोनि चतुर्थाध्यायांत ध्वनंजया । म्हणे माझी जी आत्ममाया । ती करोनि मी संभवतो. ॥ १४० ॥ तेथेंचि कळलें अर्जुना । कीं अवतार मायाकल्पना । येथें चराचरभूतरचना । बुद्धि माझी कल्पिते म्हणतसे. ॥ १४१ ॥ आणि पूर्वाधीं बोले सर्वेश्वर । कीं हा प्रत्यक्ष पाहें माझा योग ऐश्वर । भगवत्कृपापात्र अतुर । तत्त्व अर्जुन समजला. ॥ १४२ ॥ कीं चित्स्वरूपी चराचर । स्वशक्तीनें कल्पितो ईश्वर । तैसेचि कल्पितो अवतार । तेव्हां हा कमलपत्राक्ष तैसे प्रत्यक्षही. ॥ १४३ ॥ आतां सामर्थ्य अवतारीं दिसे । तैसें चराचरीं कां नसे ? । हेंही अर्जुन अभिज्ञ न पुसे । तत्त्व कळलें. ॥ १४४ ॥ कीं कृष्ण जरासंधभयें पळे । तरी काय सामर्थ्यापासुनि तेव्हां चळे ? । तैसें चराचरीं असुनि न कळे । सामर्थ्य बाळपणीं जेसं कृष्णाचें. ॥ १४५ ॥ शयन शेषपर्यंकीं करी । तो मुते बाळांतियावरी । जो उदर विश्वाचें भरी । स्तन्यार्थ विश्वंभर तो रजे. ॥ १४६ ॥ अर्द्धाङ्ग भेदोनि गंगा आणी । गोपी न्हाणिती तो चक्रपाणी । पालथा घालोनि ओसिति पाणी । स्वपायांवरी विश्वबंधचरणातें. ॥ १४७ ॥ अनादि बंध तोडी नांमैं । अशोद । त्यास नांभी दामैं । गोरसचौर्य आत्मारामैं । करावें पळावें निर्भयें भिऊनियां. ॥ १४८ ॥ इत्यादि बाललीला । करितां तया नवमेवनीला । देखतां गोपगोपिका मुळांमुळीला । काय समर्थ ईश्वर तो वाटे ? ॥ १४९ ॥ सामर्थ्य तो चराचरी । आच्छादोनि असे यापरी । सुखदुःख भोग तो शिरी । स्थापिला प्रतिबिम्बांश जीवाधिया. ॥ १५० ॥ अर्थ जरी सामर्थ्य न दिसे । तरी चराचररूपें ईश्वर असे । हा अर्थ अर्जुना गवसे । म्हणता 'ममात्मा भूतभावनः' म्हणोनी. ॥ १५१ ॥ आतां कल्पना समजावी कैसी ।

अर्जुन पुसेल गोष्टी ऐसी । तरी पंचविध रीति बोळिली जैसी । ज्ञानविज्ञान-
सहित सांगतां. ॥ ११२ ॥ एक भूतें म्यां व्यापिली म्हणोनी । भूतें मजमाजीं
यासहित दोनी । मी भूतीं नसें या सकट तीनी । भूतेंही मजमाजीं नसती
चतुर्थ. ॥ ११३ ॥ पांचवें माझे योग ऐश्वर । रूप पाहें म्हणे स्वैश्वर । क-
ल्पना चौ गोष्टीत समजोनि चतुर । पांचवें भगवद्रूपें दर्शन जगाचें.
॥ ११४ ॥ म्हणोनिया अर्धाचा पूर्वचरण । तेथें या पूर्वोक्त रीतीचें विवरण ।
सूचवी जगदंशचरण । 'भूतभृञ्च च भूतस्थो' म्हणोनी. ॥ ११५ ॥ या
पूर्वचरणें पूर्वानुसंधान । यानिमित्त कीं विश्व ईश्वरकल्पना याचें ज्ञान । होय
ऐसें जगज्जीवन । सूचवोनी बोलतो. ॥ ११६ ॥ कीं मनीं कल्पिलीं भूतें
अनेक । त्यांत आत बाहेर तो कल्पक । त्यावेगळा आकार कोण एक । क-
ल्पिला जाय आणि कळे कल्पकार्ते. ॥ ११७ ॥ तेव्हां जे कल्पिली रचना ।
कल्पकामाजींचि असे नांना । परि कल्पक त्यांत तो असेना । जैसा सर्वां
रजुकल्पना । मिथ्या म्हणोनी. ॥ ११८ ॥ मिथ्या कल्पना जेधवां । कल्पकामाजीं
नाहीच तेधवां । कीं जें मेलें जाळिलें तेंही मानवां । कल्पिता दिसे तरी काय
आहे तें म्हणावें ? ॥ ११९ ॥ परि तें रूप कल्पकाचें । म्हणतां जनां न वाटे
साचें । कीं पूर्वकर्मरचित जीवाचें । शरीर म्हणोनि कल्पना निराळी वाडते.
॥ १२० ॥ परि जाग्रतीची जे कल्पना । तेचि स्वप्नी स्वदेहरचना । ईश्वरासी
तों देहचि असेना । कल्पनाचि त्याची त्याचे अवतार. ॥ १२१ ॥ एवं
कल्पनासामर्थ्य त्या कल्पकाचें । आणि रूपचि म्हणावें तयाचें । हें शरीर जरी
कर्माचें । तरी कर्म उपजे त्या कल्पनेचपासुनि. ॥ १२२ ॥ कर्म करी क-
ल्पनी । ते कल्पना उपजे आदीं मनीं । पाहतां ऐसें विचारुनी । कल्पनाच
देह जीवाचा. ॥ १२३ ॥ दृष्टांतीं जीवकल्पना । ईश्वराचा तों देह कर्माचा
असेना । जे त्याच्या कल्पनेची रचना । तोचि देह ईश्वराचा. ॥ १२४ ॥
प्रस्तुत 'ममात्मा भूतभावनः' म्हणोनी । म्हणतां इत्यादि भाव मनीं ।
अर्जुन समजला त्यावरुनी । चराचर भगवद्रूप तो पाहे. ॥ १२५ ॥ कीं ज-
ननभाव कोठें कल्पितो । कोठें जन्मोनि आहे या अस्तित्वभावा दाखितो ।
कोठें वृद्धि कल्पोनि वाढतो । कोठें परिणामें अपक्षयकल्पना दाखवी. ॥ १२६ ॥
दंष्ट्रकेशादिक्षीणता । कोठें बधिरता अंधता । इत्यादि अपक्षयता । कोठें क-
ल्पितो. ॥ १२७ ॥ कोठें भाव नश्यति । कल्पुनि दाखवी शवाळती ।
कोठें मत्मादिरूप जगत्पती । कल्पी आपण आपणा. ॥ १२८ ॥ प्रविशरीरी
ब्रह्मभाव । या रीती कल्पी देव । ऐसीच ब्रह्मांडरचना स्वयमेक । संस्पतिनाश-

पर्यंत कल्पितो. ॥ ५६९ ॥ जें जैसें कल्पितो । तें तैसें लक्षितो । साक्षी ये
 रीती म्हणवितो । प्रत्यक्षज्ञान गुण भगवत्कल्पना. ॥ ५७० ॥ इतकें कल्पुनि
 कांहीं । मागुती त्याच्या स्वरूपी नाही । इतकी रचना रचोनि तेही । नाहीच
 म्हणोनि जो जाणे. ॥ ५७१ ॥ ■ शेवटील वैराग्यगुण । तोही समजला तो
 निपुण । आणि या साही गुणांची स्मृण । सर्वव्यापका आत्मयाच करिता.
 ॥ ५७२ ॥ तेव्हा आत्मा आपुला । तोचि षड्गुण अनुभवे वाटला । भग-
 वद्भाव आगीं जाणला । एकसरं अर्जुनासी. ॥ ५७३ ॥ श्रीकृष्ण एक भ-
 गवंत । अर्जुन भगवद्भक्त भागवत । देशधडी जालें हें द्वैत । परम अद्वैत
 बिंबलें. ॥ ५७४ ॥ नवल भाग्याचा उदय । कृष्णचि जाला धनंजय ।
 बोध बिंबला अद्वय । उभयत्र भगवद्भाव सारिला. ॥ ५७५ ॥ मनीं पाहे
 अर्जुन । तो भगवद्रूप हें त्रिभुवन । अनुभवीं होऊनि तल्लीन । दचकला मा-
 गुती. ॥ ५७६ ॥ सर्व संशय निरसला । तो संदेह कांहीं एक उद्भवला ।
 कीं विश्व आत्मा आपुला । परि यथास्थित विश्व मजला कळेना. ॥ ५७७ ॥
 जितक्या जगाचा मज आठव । तितक्याचा प्रतीतीस येतो भगवद्भाव ।
 जें आठवे तें मी स्वयमेव । ऐसें वाटतें. ॥ ५७८ ॥ जें जें मातें न
 स्मरे । तेथें आत्मा मजसी मजला न स्फुरे । स्मरतां विश्व जें उरे । काय तेथें
 मी नसें ? ॥ ५७९ ॥ आत्मा तरी अखंडित । हाचि वाटे भगवंत । जें न
 स्मरेही जग तयांत । हाचि आत्मा स्वयें नांदतो. ॥ ५८० ॥ परि ज्याचा
 नव्हे आठव । तेथें आत्मयाचा नव्हे अनुभव । आणि नाठवे तेंही स्वैभव ।
 तरी तें कोणे रीती जाणवें ? ॥ ५८१ ॥ आणि मजमाजीं सर्व भूतें । तूं पाहें
 म्हणोनि मातें । 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' या चरणीं भगवंतें । आहा केली
 कीं 'पश्य' पाहें म्हणोनी. ॥ ५८२ ॥ ऐक्य मज आणि यास खरें । परि यास
 सर्वभूतें दिसती एकसरें । मज तें पाहणें नाकळे बरें । म्यां आपणांत केलीं
 पाहावीं तीं सर्व ? ॥ ५८३ ॥ मज जें जितकें आठवतें । तितकेंचि तें प्रत्य-
 यास येतें । विश्व अपरिमित उरतें । तें कैसें मजमाजीं म्यां अवचारावें हें सर्व ?
 ॥ ५८४ ॥ हें पुसों म्हणोनि । अर्जुन चिंती मनीं । तो अंतरसाक्षी तें सम-
 जोनि । ऐसी आपणांत भूतें अवधारी म्हणतो या श्लोकी. ॥ ५८५ ॥

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥ ६ ॥

अगार आकाशी वायु नित्य वसे । तो सर्वत्र गगनीं असे । तोचि महाधीर

चंचल होतां गवसे । अनुभव येतसे हा वारा घोर होय म्हणोनी. ॥ १८१ ॥
 आणि नित्य सर्वत्र गगनीं समीर । तो न कळे कीं न स्वर्शे शरीर । जरी प्र-
 त्यया नये वायु स्थिर । तरी आकाशीं आहेच तो म्हणावा. ॥ १८७ ॥ म-
 हावायु तो जो वारा । चंचल होऊनि लागतो शरीरा । तो गगनीं असे तैसाच
 यांहुकुमारा । नये प्रतीतीस तोही गगनींच आहे म्हणावा. ॥ १८८ ॥ घरांत
 होतो उबार । अणुमात्र नाही साच वाटे वारा । परि विजेणा वल्ल कांहीं हा-
 लतां शरीरा । लागे गगनीं असे म्हणोनी. ॥ १८९ ॥ येविषयीं तों अ-
 र्जुना । संदेह नुपजो तुझ्या मना । या भावें आकाशवायुदृष्टांतरचना । पूर्वाचीं
 ऐसी निरूपिली. ॥ १९० ॥ आकाशीं द्विविध वायु जैसा । सर्वभूतें आपणांत
 तूं अवधारीं तैसा । कीं सर्वत्र वायु अनुभवा ये तरी कैसा । नाहीं म्हणावा
 कीं त्याच गगनीं तो असे. ॥ १९१ ॥ 'यथा' म्हणजे जैसे । 'तथा' म्हणजे
 तैसे । दृष्टांतदार्ष्टांतीं समाधान ऐसे । शिष्यभक्तांचें जगद्वर करीतसे. ॥ १९२ ॥
 वारा नित्य सर्वत्र गगनांत । भूतेंही स्थितिकाळीं नित्य आत्मयांत । परि श्रव-
 णेंद्रिया त्वर्गिन्द्रिया प्रत्यया असे येत । जो चंचल महावायु तोचि. ॥ १९३ ॥
 तथापि त्याच गगनीं । प्रत्यया न ये तोही वायु असे म्हणोनी । जन न जाणती
 या दृष्टांतें करोनी । सर्वभूतें तूं आपणांत अवधारीं. ॥ १९४ ॥ कीं नमीं वायु
 तैसी भूतें सर्वत्र आत्मयांत । जितकीं बुद्धीस विदित तीं प्रत्यया येती त्यांत ।
 तो जैसा महावायु प्रत्यया असे येत । श्रवणेंद्रिया त्वर्गिन्द्रियासी. ॥ १९५ ॥
 प्रत्यया न येतां उरला । तो वायु त्याच गगनीं असे भरला । जैसें हें सत्य वा-
 दतें तुजला । तैसीं तींही भूतें त्याच आत्मयांत हें समज. ॥ १९६ ॥ स्मरतां
 प्रत्यया आलें चराचर । आणि उरलें जें नव्हे प्रत्ययगोचर । तेंही तूं आपणा-
 माजीं अवधारीं ऐसें सर्वेश्वर । अप्रतीत जमीं ही अद्वैतधारणा बोलतसे.
 ॥ १९७ ॥ कीं आत्मयाधिण । न कळे जड जगाची स्मृण । परि तो निर्धर्म
 निर्गुण । प्रत्यया बुद्धीवाचून तों न ये. ॥ १९८ ॥ काष्ठ गोंबरीं काशा एका-
 विना । नुसता अग्नि दृष्टी दिसेना । बुद्धीविना प्रत्यया येईना । निर्धर्म आत्मा
 देखींही. ॥ १९९ ॥ देखीं सर्वत्र आत्मा भरला । हें तों ठाडकें भलतियाळा ।
 परि जें जग तेव्हां नाठवे ज्याळा । त्याच्या प्रत्ययांत तें तेव्हां असेना.
 ॥ २०० ॥ आणि असोनि त्या अंगीं आपण । तेथें आपली आपणास न
 कळ स्मृण । तें स्मरतांचि अंग तोचि निपुण । तेथें जो आत्मा त्या आत्मयाच
 करिता तें जाणे. ॥ २०१ ॥ एवं बुद्धि जेथें पावते । तेथेंचि आत्मयाची

प्रतीति येते । जड सृष्टि तेव्हा दिसते । तेथे तयाच आत्म्याकरिता गुस्सुखे.
 ॥ १०२ ॥ आत्म्यांत भूतें सकळ । आत्मा भूतीं तरंगी जेसें जळ । परि
 दृष्टि जेथे पाहे निचळ । तेथे जळतरंग दोनी दिसती. ॥ १०३ ॥ आणि जेथे
 न पावली दृष्टी । तेथेही जळीच असे तरंगसृष्टी । प्रस्तुतीं कृपामृताची वृष्टी ।
 याचि भावें या श्लोकीं होतसे. ॥ १०४ ॥ कीं सर्वगत आकाश पोकळ ।
 त्यांत वायु सर्वत्र तो एकळ । कळतो जो महावायु म्हणिजे चंचळ । परि
 अकळही तोचि वायु त्याच आकाशी. ॥ १०५ ॥ तैसा आत्मा सर्वगत ।
 त्यांत भूतें सर्व एकसरें न कळती निश्चित । कळती तीं जेधपर्यंत । दिसे इ-
 द्रियां अथवा स्मरे बुद्धी. ॥ १०६ ॥ बुद्धि इंद्रियें जाणती । तीं भूतें ज्या
 आत्म्यांत असती । त्यावेगळीं प्रत्यया न येतां उरती । तींही तेंच त्याच आ-
 त्म्यांत हा अर्थ. ॥ १०७ ॥ आत्मा नव्हे वेगळा । प्रकृतिभागाही नव्हे नि-
 राळा । अन्योन्य जडभागा सकळ । भेद नसे. ॥ १०८ ॥ आत्मा सर्वत्र
 परि निर्धर्म । तो तो प्रत्यय जो जो बुद्धीचा आक्रम । न स्मरे तेही स्थावर-
 जंगम । अवधारी आपणांत अर्जुना ! म्हणतसे. ॥ १०९ ॥ 'तथा सर्वाणि
 भूतानि । मत्स्थानीत्युपधारय' म्हणोनी । कृष्ण म्हणे कीं मजमाजी
 म्हणजे ये रीतीकरोनी । तूं आपणांतही सर्वभूतें अवधारी. ॥ ११० ॥
 पूर्वी 'मत्स्थानि सर्वभूतानि' । म्हणे पाहें 'पश्य' म्हणोनी । येथे 'तथा
 सर्वाणि भूतानि । मत्स्थानीत्युपधारय' म्हणतसे. ॥ १११ ॥ कीं
 पूर्वी मजमाजीं सर्वभूतें । पाहें म्हणोनि बोलिलें तूतें । तीं एकसरें तुझ्या बु-
 द्धीतें । न आकळती हें सत्य. ॥ ११२ ॥ तरी आकाशीं द्विधा वायु दृष्टातें ।
 आपणाचि माजीं स्मृतें आणि अस्मृतें । आहेत सर्वही भूतें । अवधारी ऐसें
 अर्जुना ! ॥ ११३ ॥ अगा ! मजशीं ऐक्य जालें । परि माझे ईश्वरत्व तुज
 नाही आलें । म्हणोनि सर्वसाक्षित्व राहिलें । त्यामुळे तुज हा संदेह. ॥ ११४ ॥
 अगा ! राजा दरिद्रता हरी । समग्य आपणासम करी । तोही तैसाच जाला
 परी । समग्र पृथ्वीशासन तें तों नये तयातें. ॥ ११५ ॥ आणि जरी नये
 तें शासन । तैसाच जाला समग्य सधन । परि तें करावें त्याणें जतन । तैसा
 भगवद्वाच ॥ ११६ ॥ त्याच्या तुलां सर्वदा. ॥ ११७ ॥ त्या व्यानीं सर्वही भूतें । न
 आढवती जरी तूतें । या भावें आकाशावापुढातें । 'तथा' 'उपधारय' म्हणोनि
 बोलिलें हें ध्यान. ॥ ११८ ॥ भगवद्वाच्यार्थ ये रीती । परि इतर टीकाकार

એસે ન બોલતી । પૂર્ણ જ્ઞાન બોલિલા ત્યાસ મ્હનતી । ‘અધાકાશ-’ હા દૃષ્ટાંત. ॥ ૧૧૮ ॥ તરી યાગિણ્યા તિન્હી મોછી । પાહતાં તિકઢે દેઝનિ દહી । કૃપા જાલે સર્વેહી કછી । દૃષ્ટાંત ત્યા તિહી મોછીસ ડાંગેના. ॥ ૧૧૯ ॥ મજમાજી સર્વભૂતે । જરી ફતકેન્ધિ બોલિહેં અસતે । તરી યા દૃષ્ટાંતાસ યેસે । સામ્ય કાંહીસે. ॥ ૧૨૦ ॥ કીં મજમાજી મ્હનતો તો અવ્યક્તમૂર્તી સત્ય । આણિ મૂર્તે જરી જહેં અસત્ય । તરી દૃષ્ટાંત એકદેશી ધ્યાવા અગત્ય । કીં આકાશી વાયુ તૈસી મૂર્તે ત્યામાજી. ॥ ૧૨૧ ॥ પરિ પ્રસ્તુતી મ્હનતો કીં મી નસે ત્યા મૂર્તી । આણિ તીં મૂર્તેહી મજમાજી નસતી । તૈસા આકાશ વાયૂંત નસે યે રીતી । આણિ વાયુહી નસે નમી તરી હેં ઘઢે. ॥ ૧૨૨ ॥ આકાશ જઢ પોકલ્લ । મક્ષ ચિન્માત્ર દંદિયાં ઝકલ્લ । તથાપિ આકાશાત્સર્વગત કેવલ્લ । શ્રુતિ એકદેશી દૃષ્ટાંત બોલતી. ॥ ૧૨૩ ॥ યેથે ગીતેંતહી ત્રયોદશી । આકાશાસારિષેં વ્યાપક મ્હણોનિ એકદેશી । વ્યાપકત્વીં દૃષ્ટાંત ઉપદેશી । શ્રીકૃષ્ણ. ॥ ૧૨૪ ॥ પરિ મજમાજી મૂર્તે અસતી । આણિ મી નસે ત્યા મૂર્તી । તીંહી મજમાજી નસતી મ્હણે શ્રીપતી । યાસ દૃષ્ટાંત આકાશી વાયુ કેંવી ઘઢે ? ॥ ૧૨૫ ॥ આકાશી વાયુ અસે । વાયૂંતહી આકાશ બસે । આતાં સાદૃશ્ય કેંવી ગવસે ? । દૃષ્ટાંતીં આણિ દાદૃષ્ટીતિકી. ॥ ૧૨૬ ॥ આતાં ‘મૂલ-મૂળ ચ મૂલસ્થો’ યા ચરણી । પૂર્વશ્લોકી મૂર્તે ધરોનિ મૂર્તી નસે મ્હણે ચક્રપાણી । ફતકિયા દૃષ્ટાંતીં વાળી । યોજાવી તરી યોજેના. ॥ ૧૨૭ ॥ કીં આકાશ વાયૂંતે ધરી । આણિ અસેચ ત્યા સમીરી । ગગન સમીરી નસે યાપરી । ન ઘઢે તો ॥ છગે દૃષ્ટાંત. ॥ ૧૨૮ ॥ આતાં વારા ચલેના ગગનીં । તેઢ્ઢાં ગગનચ અસે વારા નસે મ્હણોની । દૃષ્ટાંત સાધિલા એસા દાંત ચાહુની । તરીહી વ્યર્થ. ॥ ૧૨૯ ॥ કીં ચલેના વાયુ જેઘવાં । વારા નસે જરી મ્હણાવા તેઘવાં । તરી વિજગા હાલતાં માનવાં । ત્વચેસ ડાંગે તો ઉપજલા કોઠોની ? ॥ ૧૩૦ ॥ જે તરંગરૂપ જલ । તેંચિ જલ મ્હણાવે અચલ । જો સ્થિર તોંચિ ચંચલ । વારા ગગનીં સર્વદા. ॥ ૧૩૧ ॥ આણિ ‘અધાકાશ-સ્થિતો નિત્ય’ મ્હણોની । અચલ વાયુહી યા નિત્યશબ્દે કરોની । ઘેતલા કીં ન હાલે તેઘવાંહી ગગનીં । નિત્ય અસે. ॥ ૧૩૨ ॥ અચલ વારા ન દિસે । તથાપિ તો ગગનીં અસે । મૂલપ્રામ એસા બસે । તરી ન મ્હણાવે કીં મૂર્તે હી અસતી મજમાજી ॥ ૧૩૩ ॥ અચલ વાયુ ગગનીં અચલ । તૈસી મૂર્તે મ્હણી મ્હનતો સકલ । એસે મ્હણાવે તરી જો નઢે ચંચલ । અસેચ ગગન આંત તેહી ગગનીં અસેચ ॥ ૧૩૪ ॥ કીં મૂર્તે જૈણી ત્યાંત અસતી । તે નસે મ્હણાવા

तैसा भूती । अचळ वायु न कळे तरी व्यापकगती । आकाशधि असे त्या वायूंत. ॥ ६३९ ॥ तेन्हां मी भूती नसें म्हणे ऐसें । हें दृष्टांतीं साधेल कैसें । कीं ब्रह्मी भूतांचें असणें जैसें । तैसें अकळ वायूचें असणें आकाशीं. ॥ ६४० ॥ आतां भूतेंही म्हणे मजमाजीं नसती । यास अकळ वायु गगनीं नाही न म्हणवे ये रीती । कीं जरी ब्रह्मी भूतांची वसती । जो अचळ न कळे त्या वायूसारिखीं लेखिली. ॥ ६४१ ॥ म्हणे भूतें हीं मजमाजीं नसती । तेन्हां अकळ वायु गगनीं नसे जरी ये रीती । तरी अवश्य दृष्टांत हा मानिती । संत विवेकी शोधक. ॥ ६४२ ॥ दोहीपरि भगटित । पूर्वोक्त ज्ञानास न लागे हा दृष्टांत । कीं स्मृता अस्मृता भूतांचें जडैत । ऐसें अवधारी म्हणजे ध्यान करी म्हणतसे. ॥ ६४३ ॥ आणि वायूचीं रूपें दोनीं । ये स्वळीं निरर्थक काय म्हणोनीं । 'वथाकाशस्थितो नित्यं' इतकिया वचनीं । निर्वाह दृष्टांताचा होतसे. ॥ ६४४ ॥ 'सर्वत्रगो' आणि 'महान्' म्हणोनी । रूपें वायूचीं दोनी । आणि दृष्टांत पूर्वोक्तास लागेना यावरुनी । स्पष्ट भगवद्भाव हा नव्हे ऐसा श्लोकचि दावितो. ॥ ६४५ ॥ सर्वभूतीं आत्मा ध्यावा । हा बोध ज्यास असेळ ठावा । त्यालाचि हा संदेहही उठावा । कीं ध्यातां उरलीं तीं आत्मयांत कैसें पहावीं । ॥ ६४६ ॥ झुधा असेळ ज्याला । अन्नाची इच्छा उपजेळ त्याला । त्याच बरी कृपा अन्नदातयाला । उपजेळ अन्न द्यावयाची. ॥ ६४७ ॥ त्यालाच त्या अन्नाचा रस । अनुभवास येतो सुरस । तैसा हा अर्थही जगजिवांस । सर्वभूतीं भगवद्भाव न्यास त्यालाचि देतसे. ॥ ६४८ ॥ या अनुभवाचा न्यास ठव नसे । ते हा अर्थ काढितील कैसे । लागेचि ना तेथें । जैसे तैसे । गेले निर्वाहसा करुनिया. ॥ ६४९ ॥ षष्ठी 'सर्वभूतस्थमात्मानं' या श्लोकांत । सर्वभूतीं आत्मा सर्वभूतें आत्मयांत । तेथें सर्वघटीं जळ सर्वघट जळांत । जुडाले या दृष्टांतें । अर्थ साधिती. ॥ ६५० ॥ ऐसें दैत उरवूनि बोलती । प्रस्तुतीं मजमाजीं भूतें मी नसें भूतीं । येथें फेंस आणिला दृष्टांतीं । असे भगवद्भाव भूतीं तरी हें कळे. ॥ ६५१ ॥ प्रस्तुतीं त्या ठीकेचें मक्त अव्यंत । ते येथें म्हणतील एकदेशी दृष्टांत । तरी आकाश जड चिस्वरूप भगवंत । तेथें एकदेशी म्हणावें. ॥ ६५२ ॥ भूतें मजमाजीं त्या भूतीं । मी नसें तींही मजमाजीं नसती । असोनि नसणें इतकी तों रीती । दृष्टांताची मिळावी. ॥ ६५३ ॥ जळामाजीं फेंस दिसे । परि फेंसीं जळ नसे । जिही इतकें तरी ताधिलें तेचि कैसे । दृष्टांत ठिकडे लाविती । ॥ ६५४ ॥ वायु आकाशीं नसे । परि आकाश वायूंत नसे । ऐसा फेंस जळसारिखाही न दिसे । दृष्टांत येथें. ॥ ६५५ ॥

भूतें असोनि नसती । हें मुख्य साधितो येथें बद्धपती । तो नवरा सोडोनि
 मिरवती । बराडी व्यर्थ ? ॥ ६९२ ॥ अधिष्ठान असे सत्य । विवर्त भासे अस-
 त्य । ऐसे कोटि दृष्टांत सोडोनि अगत्य । काय हाच दृष्टांत सर्वज्ञास आठवला ?
 ॥ ६९३ ॥ भगवंत म्हणा वेडा । अथवा त्या टीकेची श्रद्धा सोडा । गीता
 सोडोनि व्यर्थ पवाडा । गोष्टीचा वाचणें तरी वाचा गोड गोष्टी. ॥ ६९४ ॥
 गीता जाते पश्चिमेकडे । टीका चढे पूर्वदिशापर्वताज्जे कडे । दोहीस हात ला-
 विती बापुडे । अर्थ सांपडे केंवी तया ? ॥ ६९५ ॥ दृष्टांत कागला कोणे अशी ।
 की उरल्या साम्यास मानावें एकदेशी । सर्वज्ञ तत्त्व उपदेशी । दृष्टांत अयोम्य
 तो कां बोलेल ? ॥ ६९६ ॥ भूतें मजमाजी असती । हे प्रथम गोष्टी बोले
 श्रीपती । आकाशी वायु ये रीती । दृष्टांत एके गोष्टीस मानावा. ॥ ६९७ ॥
 तरी भूतें आपणांत नसती । हें सिद्ध करावया आदीं म्हणें असती । बरास
 लावाया आदीं आणितो । हरिद्रा जैसी. ॥ ६९८ ॥ दवडोनियां त्या बरा ।
 हरिद्राच म्हणती नवरा । अंतरपट म्हणती धरा । नवरी आणि हरिद्रा यांमाजी.
 ॥ ६९९ ॥ भूतें असोनि नसती । हें सिद्ध करितो श्रीपती । या दृष्टांतें भूतें मिश्रित
 असती । बळकटी होती या गोष्टीची. ॥ ६९० ॥ मी त्यांत नाही । तीं मज-
 माजी नसती कांहीं । उडात्या या गोष्टी दोनीही । प्रथम गोष्टीस दृष्टांत
 देता. ॥ ६९१ ॥ नसे गगन पवनी । नसेच पवनही गगनी । हें न घडे तेव्हां
 गेलिया उडोनी । दोनीही गोष्टी या दृष्टांतें. ॥ ६९२ ॥ भगवंतीं असावीं
 भूतें । भूतीं नसावें भगवंतें । पुन्हां भूतेंही भगवंतीं नसती ऐशा दृष्टांतें । हा
 अर्थ साधावा. ॥ ६९३ ॥ येथें तत्त्व दावूनी अपरोक्ष । भगवद्रूप दावी प्रत्यक्ष ।
 हातींच्या कांकणास कोण दक्ष । अपेक्षी आरसा ? ॥ ६९४ ॥ म्हणोनि बिना
 दृष्टांत । तत्त्व दावी भगवंत । अपरोक्षानुभवासही अशक्य अस्यंत । तेविषयी
 दृष्टांत हा दावी. ॥ ६९५ ॥ कीं जाला अपरोक्ष साक्षात्कार । भगवद्रूप देखे
 चराचर । तरी अशेष विश्व निरंतर । न दिसे तया. ॥ ६९६ ॥ एक ईश्वरच
 हें जाणे । ज्ञानियास सर्वही प्रसन्न इतकेंच बाणे । विश्वरूप दावितां पार्थीसि
 म्हणे । कीं या दृष्टीनें मातें पाहों न शकसी. ॥ ६९७ ॥ देऊनियां दिव्य दृष्टी ।
 मग एकदांचि दाविली सर्व सृष्टी । अपरोक्ष उपदेश करुणावृष्टी । असोनि
 दिव्यदृष्टीच दाविलें विश्वरूप. ॥ ६९८ ॥ पावला अपरोक्ष साक्षात्कार पार्थ ।
 प्रथम श्रोकी विश्वरूपी हा स्पष्ट अर्थ । या नवमीं तो समर्थ । पाहें पाहें म्हण-

तसे. ॥ ६६९ ॥ राजा सकळ विद्यांचा । राजा सकळ गुह्यांचा । ज्ञानविज्ञान-
सहित सांगतो म्हणे स्वप्नाचा । आणि पाहें म्हणोनि साक्षात्कारें दाखवी तें.
॥ ६७० ॥ एवं अपरोक्षसंपन्न पार्य । तथापि विश्वरूप या दृष्टी न दिते य-
थार्थ । म्हणोनि सिद्ध होतो अर्थ । की न स्मरती तीही भूतें ये रीती पाहें आ-
पणांत ॥ ६७१ ॥ की चंचळ आणि अचळ । द्विविधही एकाच गगनीं अ-
निल । तैसी स्पृशें अस्पृशें भूतें सकळ । एकाच निर्धर्मा स्वात्मयांत अवचारी.
॥ ६७२ ॥ की अवधारणें बुद्धीचे शिरीं । परि तें तेजें दृष्टी प्रकाशे यापरी ।
आत्मयाकरितां सचेतन होता चराचरी । तो आत्मा पवन गगनीं ये रीती. ॥ ६७३ ॥
सूर्यतेजें प्रकाश पावे । ते दृष्टी तेजावरी धावे । धांवतां तेज उरलें न म्हणवे ।
वेगळें तेज सूर्याचें. ॥ ६७४ ॥ तेजांत जेषवरी धावे दृष्टी । तेथवरी देखे
आ तेजें प्रकाशली लुष्टी । पुढें तेंच तेज तेचि सृष्टी न दिसतां कष्टी । तदर्थ
कोण होय ? ॥ ६७५ ॥ आत्मयानें प्रकाशली बुद्धिदृष्टी । आत्मप्रकाशित किंचें
स्मरे त्यांत सृष्टी । उरला आत्मा आणि सृष्टि तदर्थ कष्टी । न कळे आत्मत्वे
म्हणोनि कां न्हावें ? ॥ ६७६ ॥ तोचि आत्मा उरला जैसें गगन । तेचि सृष्टी
उरली गगनीं जैसा पवन । सर्वत्र आपण सर्व आपणांत ऐसें समाधान । या
श्लोकीं केलें ऐसें अवधारीं म्हणोनी. ॥ ६७७ ॥ उदंड टीकाकार जाले समर्थ ।
परि या श्लोकांचा अंशुवितार्थ । या 'यथार्थदीपिके'नेच प्रगटला यथार्थ । अन-
न्यशरणगतिप्रतापें. ॥ ६७८ ॥ मंगलाचरणीं क्षुद्रदेवता । त्यांस कडीण अत्यंत
हे गीता । विना गीताकार अनंता । कोण टीकाकार टीका करील गीतेची ?
॥ ६७९ ॥ अद्वैताच्या आश्रयें । ब्रह्मचि सर्वदेवता या निश्चयें । आम्ही
ज्ञानी जगद्गुरु स्वयें । ऐसें मानूनि बर्म चुकले भक्तीचें. ॥ ६८० ॥ ब्रह्म स-
र्वत्र सम । तरी चरची बटिक काय नव्हे ब्रह्म ? । कां तीचें श्रवणकीर्तन न
करावें परम ? । कां मंगलाचरण तीचें करूं नये ? ॥ ६८१ ॥ देवता विघ्न हरी ।
तेचि मंगलाचरणीं वंदावी कां परी ? । एवं ब्रह्म सर्वे परि उंच नीच पावरी ।
एकएकाची उपाधिमेदें. ॥ ६८२ ॥ एवं ईश्वरोपाधियुक्त निर्गुण । तेचि एक
भजावें सगुण । हे न कळोनि गीताप्रोक्त खूण । तक्र पिती दुग्ध म्हणोनी.
॥ ६८३ ॥ असोत त्या गोष्टी । अनन्यभक्तीबांधूनि दृष्टी । गीतार्थ न पडे
दृष्टा कष्टी । टीकाकार जाले कितीएक. ॥ ६८४ ॥ हें परटीकादूषण । आणि
स्वटीकादूषण । अभिमानें किंवा न्यायें हें विश्वक्षण । पाहोत पूर्ण दीर्घदृष्टी.

१. जगद्गुरु किंवा न समजलेला अर्थ. आ ओवीत वामनपंक्तिनीं आपल्या कृतीचा ज-
मिमान-मार्ग नव्हे-ब्रह्म केला आहे.

॥ ६८६ ॥ न करितां मृषा जडाचें रूप । न कळे सत्य चित्स्वरूप । शास्त्र-
विरुद्ध पक्ष विरूप । न दूषितां नव्हे रूप अर्था यथार्थाचें. ॥ ६८६ ॥ ओसे
■ सिद्धांत यथार्थ । परिसोनि तेही देखतील अर्थ । त्या बाधिताचीं अज्ञा धरोनि
अर्थ । अथवा तीळ तत्त्वापासुनी. ॥ ६८७ ॥ यालागीं ते अर्थ बाधित । अगत्य-
स्थळीं दूषुनि हा अबाधित । अर्थ बोलवा लागतो हेही भगवंत । कां ऐसें
करितो तो जाणे. ॥ ६८८ ॥ सिद्धांत होता यथार्थ. सहज उडती किलेक
अर्थ । ते दूषुनि कां अर्थ प्रप । अत्यंत वाढवावा : ॥ ६८९ ॥ येथवरी राज-
विद्याप्रकरण । प्रत्यक्ष हें भगवद्रूप ऐसें विवरण । जालें आतां अगदंशचरण ।
काय बोलेल तें पहावें. ॥ ६९० ॥ सा श्लोक या अध्यायांत । बोलिला ऐसे
भगवंत । राजविद्याप्रसंग येथपर्यंत । अनन्यशरणें बाखाणिळा. ॥ ६९१ ॥
यांत प्रथम श्लोक दोनी । राजविद्या अत्यंत घोर ते सांगतों. म्हणोनी । तिसरिया
श्लोकी ज्या धर्मावांचूनी । हें प्राप्त नव्हे वर्णिलें त्याचे अग्रदधान. ॥ ६९२ ॥
पुढें जें राजगुह्य होते बोलणें । तें दो श्लोकी नारायणें । बोलोनि ये रीती
आपणातें अवधारणें. म्हणोनि या एका श्लोकी तें निरूपिलें. ॥ ६९३ ॥
ऐसी षट्श्लोकी बोलिली । प्रत्यक्षही भगवद्रूपाची किह्मी । प्रकट करितां नाही
उरली । उरी कांहीं गुह्य बोधाची यापुढें. ॥ ६९४ ॥ अशेष गेलें द्वैत ।
विबलें परम अद्वैत । प्रत्यक्ष जडभागही भगवंत । ऐसें विबलें. ॥ ६९५ ॥
प्रत्यक्षही हें भगवद्रूप देखे अर्जुन । पाचें नांव पूर्वी बोलिलें विज्ञान । आणि
भूतें दिसोनि नसती हें ज्ञान । या ज्ञानेंचि विज्ञान हें होय. ॥ ६९६ ॥ म्हणोनि
विज्ञानासहित । ज्ञान सांगेन म्हणे भगवंत । आणि या ज्ञानाचें साधन अत्यंत ।
भगवतधर्म. ॥ ६९७ ॥ म्हणोन याच्या धर्माचे अग्रदधान । तें न पावोनि मातें अज्ञा-
हीन । मृत्युसंसारमार्गी बहुत जन । परतले ऐसें मार्गे बोलिला. ॥ ६९८ ॥ एवं
विना भगवद्भजन । सर्वथा नव्हे आत्मज्ञान । त्यांत कोणी सुमुख जन ।
आत्मा कळतां सगुण सोडिती. ॥ ६९९ ॥ ते क्लेश अधिकही पावले । तथापि
मुक्त तों जाले । जे ज्ञानें सगुण भजों लागले । ते पावले या भगवत्प्रबोधातें.
॥ ७०० ॥ परंतु होय आत्मज्ञान । त्यास साधन भगवद्भजन । या भगवद्भ-
जनीं अग्रदधान । ते पदसमूर्ख संसारी परतले. ॥ ७०१ ॥ मातें न पावोनि
ते परतले । ऐसें मार्गे श्रीकृष्ण बोले । एवं आत्मस्वरूप कृष्णास पावले । ते न
परतले कदापि. ॥ ७०२ ॥ त्यांत कोणी घरिलें निर्गुण । कोणी निर्गुणज्ञानें
मजती सगुण । परी स्वरूपातें पावले ते निपुण । न परतती कोणीही. ॥ ७०३ ॥
हा सिद्धांत जाला केवळ । परंतु एका संशयाचें हें स्थळ । कीं प्राप्त होतां प्रक-

चकाळ । ब्रह्मी मिळे सर्वेही. ॥ ७०४ ॥ कीं सूर्य शोपी धिंहरजळें । त्यांत
सूर्याचीं प्रतिबिंबें केवळें । तीं सूर्यांत मिळती सकळें । प्रलयीं ब्रह्मी उपाधि-
सहित ये रीती. ॥ ७०५ ॥ प्रलयीं उपाधिसहित जीव । मिळती चरे निर्गुण
स्वयमेव । तेथोनि पुनः होतसे उद्भव । उपाधीचा आणि जीवाचा. ॥ ७०६ ॥
ऐसे ब्रह्मी पावले । ते जेव्हां परतले । तेव्हां हेही जरी ज्ञानी भले । तरी परततीच
ऐसें म्हणावें. ॥ ७०७ ॥ ते कां परतती ब्रह्म पावोनी । हे कां न येती परतोनी ।
ज्ञानी आणि अज्ञानी । ब्रह्मचि होती प्रलयीं दोघेही. ॥ ७०८ ॥ एवंच न पावले
माते । ते परतले ऐसें बोलिलें भगवंतें । तरी तेही प्रलयीं तयातें । पावती
निश्चित. ॥ ७०९ ॥ जे पावले ते ॥ परतती । तरी हेही प्रलयकाळीं पावती ।
जरी हे पावोनि परतली भागुती । तरी तेही परतती म्हणावें. ॥ ७१० ॥
पावोनिही परतणें घडे । तेव्हां भगवंत बोलिला तें उडे । कीं माते न पावोनि
पडे । मृत्युसंसारभागीत. ॥ ७११ ॥ न पावतां जेव्हां परतले । तेव्हां न पर-
तती जे पावले । ऐसें दाटूनि भगवंत बोलें । येथें उडाली ते गोष्टी. ॥ ७१२ ॥
प्रलयीं ब्रह्म केवळ । पावती जीव सकळ । तेव्हां हे गोष्टी निष्फळ । कीं पावले
ते न परतती. ॥ ७१३ ॥ एवं पूर्वपक्ष सबळ । हा परि हरूं पाहे मेघनीळ ।
प्रलयसृष्टिप्रकरणारंभमूळ । पूर्वपक्ष ऐसा वार्णिला. ॥ ७१४ ॥ कीं प्रलयीं
सर्वेही ब्रह्मस्वरूपी । मिळती हें अन्यथा नव्हे कदापी । पुनरावृत्तिहेतु तथापि ।
व्यास असे तो बोलतो या श्लोकी. ॥ ७१५ ॥

सर्वभूतानि कौंतेय प्रकृतिं यांति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विस्तृजाम्यहम् ॥ ७ ॥

भाग! कुंतीसुता ! माझी प्रकृती । जी करी प्रलयोत्पत्ती । हीं भूतें तीतें पावती ।
कल्पक्षयीं याकरितां पुनर्भव. ॥ ७१६ ॥ कल्पाचिया आदिकाळीं तथा । पुनः
निर्मितों धनंजया ! मज न पावोनियां जया । प्रलयीं पावणें प्रकृतीतें. ॥ ७१७ ॥
माझिया प्रकृतीतें पावती । या गोष्टींत संशयनिवृत्ती । कीं बीजांतूनि वृक्ष ये
रीती । सृष्टिकाळीं उपजे प्रकृतीपासुनि हा प्रपंच. ॥ ७१८ ॥ तेव्हां उपाधि
प्रकटती । जळें होतां प्रतिबिंबें दिसती । जे प्रकृतीतें पावती । त्यातें निर्मितों
या भावें म्हणतसे. ॥ ७१९ ॥ ज्ञान नाही तयातें । हें सूचवी म्हणतां सर्व-
भूतें । प्रकृतींत मिळती ते कीं जयातें । अभिमान देहा जडाचा. ॥ ७२० ॥
आत्मा जिहीं ओळखिला । जडभाग मिथ्या लेखिला । तिहीं तो नाहीच देखिला ।

प्रलयकाळ. ॥ ७२१ ॥ ते कां प्रकृतीतें पावती । आस बाणली ब्रह्मात्म-
स्थिती । त्यांची गणना नसे सर्वभूतीं । मातें पवले ते ऐसे. ॥ ७२२ ॥ एवं
सकळ वेदवेदांत । बोलती हाच सिद्धांत । कीं ब्रह्म पावले जे भाग्यवंत । ते
प्रलयीं न मिळती प्रकृतीतें. ॥ ७२३ ॥ उपाधि पावले ज्या प्रकृतीतें । ब्रह्मीं
लय बोलिजेतो तीतें । पुन्हा उदय बोलिला ते गुणवतीतें । सृष्टिकाळीं. ॥ ७२४ ॥
प्रलयकाळीं जें जें गिळी । सृष्टिकाळीं तें तें उगळी. लय पावती जैशीं तैशींच
सगळीं । सृष्टिकाळीं प्रकटती. ॥ ७२५ ॥ प्रलयकाळीं मिळालीं तीतें । तीं
सर्वही म्हणावीं भूतें । प्राकृतें पावती प्रकृतीतें । ब्रह्म पावले ते ब्रह्मज्ञ. ॥ ७२६ ॥
ज्यांची अविद्या गेली । जिहीं ब्रह्मीं ब्रह्ममय बुद्धि केली । ब्रह्मींच ते त्यांची
निमाळी । बुद्धिलहरी आनंदसिंधूत. ॥ ७२७ ॥ जोंबरी प्रारब्धाचा धारा । तों
बुद्धिवृत्ति जडतरंगीकार । होत होत्या तो सरतां सारा. लहरी बुद्धीचीही
निमाळी. ॥ ७२८ ॥ बुद्धीच जीवोपाधी । ते ब्रह्मीं मिळे प्रलयानाधी । तरी
चिदंशास मग कधीं । प्राप्त नव्हे जीवत्व. ॥ ७२९ ॥ दिनांतीं लय मृगजळाचा
किरणीं । प्रकृतीऐसी मिळे निर्गुणीं । ज्याचा उपाधि तिच्या त्रिगुणीं । न मिळे
तो सृष्टिकाळीं उपजेना. ॥ ७३० ॥ घट कुटे नासे जल । त्यांत कैसें प्रति-
बिंबे सूर्यमंडळ । अविद्या नाशितां अविद्यामूळ । उपाधि नासे न मिळे प्रलयीं
प्रकृतीतें. ॥ ७३१ ॥ अविद्या आहे ज्यांची । प्रलयीं प्रकृतीतें बुद्धि त्यांची ।
मिळे तें सृष्टिकाळीं प्रकटतां जीवाची । जीवदशा मागुनीं प्रगटते. ॥ ७३२ ॥
त्यांस भूतें शरीरें । आत्मा वाटती चराचरें । म्हणोनि त्यांस एकसरें ।
सकट भूतें म्हणे श्रीकृष्ण. ॥ ७३३ ॥ आतां क्रममुक्ति ज्याला । प्रलय-
काळीं ब्रह्मयासह मोक्ष त्याला । परि अविद्यानिवृत्ति करुनि असे जाला ।
ब्रह्मात्मबोध. ॥ ७३४ ॥ जीवोपाधि ब्रह्मयाचा । ब्रह्मीं मिळे तैसाच-
त्यांचा । प्रकृतींत न मिळे ज्याला साचा । आत्मा उपाधि मृषा
जडावेगळ विदित. ॥ ७३५ ॥ एवं च अज्ञानशुक्त उरले तै प्रकृतीतें पा-
वले । तेचि येथें बोलिले । सर्वभूतें म्हणोनी. ॥ ७३६ ॥ कल्पक्षयीं प्रकृतीतें
मिळती । त्यांस कल्पादिकाळीं म्हणे जगत्पती । मी निर्मितीं कीं मातें पावती ।
निर्मित नसें तयां हा भाव. ॥ ७३७ ॥ म्हणतां कल्पक्षय । सूक्ष्मी महाप्रलय ।
कल्पादि शब्दें मायेचा उदय । तो प्रथम सृष्टिकाळ. ॥ ७३८ ॥ कल्पशब्दें
ब्रह्मयाचा दिवस । म्हणोनि दिनप्रलय दिनसृष्टि यास । म्हणों नये कीं सर्व
शब्दार्थरस । यायां जातो या अर्थें. ॥ ७३९ ॥ होतां महाप्रलय । तोही
ब्रह्मयाचा समाप्तिदिन होय । आणि मायेचा जो उदय । तो प्रथम दिवस

कल्पाया. ॥ ७४० ॥ ऐसा करावा कर्प ! अन्यथा सर्वशब्द होती कार्य । आणि अष्टमी दिनकल्प लय उदय पार्थ । सांगतां समजला त्याचीही पुन-
रुक्ती. ॥ ७४१ ॥ आणि लोकत्रयाचाच क्षय । होय होता दिनप्रलय । स-
र्वांही मृतांचा लय उदय । तो नव्हे हें सर्वशब्द अतिस्पष्ट. ॥ ७४२ ॥
एवं प्रकृतीतें पावती । त्यातें पुन्हा निर्मितो म्हणे श्रीपती । यावरून मातें
पावतां न परतती । सूचवी हें समाधान. ॥ ७४३ ॥ आतां दानंतर श्लोक ।
तो का बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त सुख लोक । परिसोत आदी.
॥ ७४४ ॥ पूर्वश्लोकी भगवंतें । ऐसें बोलिलें कीं सर्वभूतें । कल्पधर्या प्रकृ-
तीतें पावती अतें । मी कल्पविकाळी निर्मितो. ॥ ७४५ ॥ लय पावती प्र-
कृतींत । आणि मी निर्मितो म्हणतो भगवंत । कीं सत्ता तेथें निश्चित । ईश्वरत्व
बोलावें. ॥ ७४६ ॥ कीं शूर भांडोनि गड घेती । रायें गड घेतला म्हणती ।
या भावें म्हणे जगत्पती । मी निर्मितो म्हणोनी. ॥ ७४७ ॥ तथापि अकर्ता
आपण । सृष्टि स्थिति संहार हा प्रकृतिगुण । अधिष्ठान आपण निर्गुण । हे
समस्त विवर्त मायाप्रकृति माझी तीचे. ॥ ७४८ ॥ तथापि ते सत्ताहीन ।
आपण तीचें अधिष्ठान । जेथें सत्ता तेथें ईश्वरत्व अर्जुन । समजे ऐसें बोलतो
या श्लोकी. ॥ ७४९ ॥

प्रकृतिं स्वामवबुध्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥ ८ ॥

अगा ! आपली प्रकृती । अधिष्ठा नि तीतें मी जगत्पती । पुनः पुनः हा
भूतांचा ग्राम ये रीती । मी निर्मितो. ॥ ७५० ॥ प्रकृति अधिष्ठा नि निर्मितो
म्हणे । तो अर्जुनास खूण बाणे । विवर्तितें अधिष्ठा अधिष्ठान हें जाणे । पात्र
भगवत्कृपेचें. ॥ ७५१ ॥ रज्जु अधिष्ठा सर्पातें । श्रुति अधिष्ठिते रुप्यातें ।
तंतु अधिष्ठा पट्टातें । घटातें मृत्तिका. ॥ ७५२ ॥ हे कार्यरूपिणी प्रकृती ।
सूचवी मायाधिपती । प्रलयानंतर जगत्पती । योगनिद्रा करी तेव्हां हे नसे.
॥ ७५३ ॥ रज्ज्वरी सर्प दिसे । तेव्हां कीं द्रष्टा असे । कर्तयाविण न भासे ।
पट तंतूत घट मृत्तिकेत. ॥ ७५४ ॥ जे प्रलयकाळी नव्हती । ते सृष्टिकाळी
कोटोनि आली प्रकृती । या गोष्टीच्या समाधानार्थ मायापती । 'प्रकृतिं
स्वां' म्हणतसे. ॥ ७५५ ॥ कीं ते कारणरूपिणी । भगवत्त्वे तेव्हां होती
निर्गुणी । मध्याह्न टळतां किरणीं । जैसा असे जळभास. ॥ ७५६ ॥ दृष्टाचें
पत्र पुष्प फळ पडे । तें अन्यत्र कोठें तरी सोपडे । मध्याह्न टळतां कोणी-

कहे । जळभास गेळा म्हणावा ? ॥ ७९७ ॥ जरी म्हणावा कीं नव्हा जाण । तरी दुसरे दिनीं कैचा आला ? । म्हणावा आत्मीक उपजळा । तरी नास पूर्वस्याचा देखिला कोठें ? ॥ ७९८ ॥ एवं जळभास काळचा । म्हणावा पक्ष हाचि साचा । परि प्रातःकाळीं भास व्याचा । लेवाही मध्यान्हापूर्वी दिसेना. ॥ ७९९ ॥ तेव्हां किरणरूपें किरणी । होतें म्हणावें तें मृषा वाणी । तैसी प्रकृति निर्गुणरूपें निर्गुणी । सृष्टिकाळापूर्वी होती म्हणावी. ॥ ८०० ॥ तेव्हां ते म्हणों ये स्वप्रकृती । ‘प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय’ म्हणोनि मायाधिपती । म्हणे आणि तीतें अधिष्ठानीं मागुती । सृष्टिकाळीं निर्मितों भूततिं म्हणतसे. ॥ ८०१ ॥ एवं प्रकृतिपुरुष एक । हें सूचवी उत्तमश्लोक । प्रकृतिपुरुषस्व-तिरेक । तो एकत्व कळया अन्वयें गुरु बोले. ॥ ८०२ ॥ एवं वाईट ते अविद्या । जरी सर्वथा ते ब्रह्मात्मविद्या । ऐक्यही न सोसे गुरुवराचा । प्रख्या-दितीं ज्या ऐक्यात अविद्या वसतसे. ॥ ८०३ ॥ म्हणोनि मी वेद । हा वेही आत्मतेनें जेह । अविद्याजनित न तुटे संदेह । जडचैतन्यऐक्याचा. ॥ ८०४ ॥ ऐक्य जडचैतन्याचें । अन्वय ब्रह्मविद्येनें घडे तें साचें । अहंकारें वेहा प्रति-विबाचें । ऐक्य तें ऐक्य म्हणों नये. ॥ ८०५ ॥ ते अहंकाररूपें ग्रंथी । जडचैतन्यास हें सर्वां ग्रंथी । प्रसिद्ध असे मोक्षग्रंथी । ते गांठी पहिली छेदावी. ॥ ८०६ ॥ तथापि प्रकृति त्रिगुण । तेही प्रलयीं निर्गुणी निर्गुण । आतही ‘प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय’ म्हणतां खूण । कारण प्रकृतीची सूचवी. ॥ ८०७ ॥ ते अकस्मात् प्रगटे निर्गुणी । जळभास जैसा किरणी । हे अनादि स्वशक्ति ऐसें चक्रपाणी । पुनः पुनः निर्मितो म्हणतां सूचवी. ॥ ८०८ ॥ कीं प्रति-दिनीं जळभास किरणी । प्रतिसृष्टिकाळीं माया निर्गुणी । पुनः पुनः म्हणोनि चक्रपाणी । प्रतिदिन मृगजळदृष्टातें सूचवी. ॥ ८०९ ॥ कीं सुष्टीहूनि पूर्वकाळीं श्रुती । कांहींच नव्हतें म्हणती । येथें भेदवादी बोलती । कीं ते काळीं कांहीं नव्हतें म्हणतां असे तो काळ. ॥ ८१० ॥ तरी तें प्रलयशेष ब्रह्मच काळ । तेथें निव्या त्रैतकाळाचाही नसे विटाळ । म्हणोनि पुनः पुनः निर्मितो म्हणे मेवनीळ । दृष्टांत दिनदिनीं मृगजळचा सूचवी. ॥ ८११ ॥ सुष्टीहून पूर्वी निर्गुण । तेंचि काळ ऐसी खूण । ऋग्वेदी श्रुतिमुखें ब्रह्म सगुण । बोलतसे. ॥ ८१२ ॥ ‘जसदासीभोसदासीचदानीं’ म्हणोनी । हे श्रुति म्हणे आ काळीं कांहीं नव्हतें यावरुनी । ब्रह्मचि तो काळ हें ‘तदानीं’ शब्देंकरुनी । श्रुति बोले. ॥ ८१३ ॥ जरी ब्रह्मी ते काळीं कांहीं । श्रुति म्हणती नाहीं । तरी ब्रह्म एक आधि काळही । दुसरा एक सिद्ध होतो. ॥ ८१४ ॥ मागुती स्वकृति अन्व

काहीं । पुर्वे श्रुति म्हणे नाही । तों म्हणतां पूर्वोक्त मागुतीही । काळच हा अर्थ सिद्ध होतसे. ॥ ७७९ ॥ 'तस्माद्भ्राम्यन्नरः किंचनास' । हे श्रुति शेषदीं तच्छब्दे त्यास । जो 'तदानीं' म्हणोनि बोलिला त्याच काळास । सूचवोनि म्हणे त्यावेगळे अन्य नसे. ॥ ७७९ ॥ एवं अखंड काळ ब्रह्म निर्गुण । तेथे काळ-शक्ति माया त्रिगुण । प्रगटे सृष्टिस्थितिसंहारखूण । काळत्रयाची तीकरितां. ॥ ७७७ ॥ ऐसे द्विविध काळ असती । पुढिलिया अभ्यासांतही जगत्पती । सांगेल सांगतां विभूती । द्विविधकाळ तेथे. ॥ ७७८ ॥ 'कालः कलयतामहं' म्हणोनी । 'अहमेवाक्षयः कालः' म्हणेल मागुती यावरीनी । क्षयरूप अक्षयरूप काळ दोनी । सूचवील पुढें स्पष्टार्थही होणार. ॥ ७७९ ॥ एवं काळही नव्हे कारण । ब्रह्मी प्रकृतीनें होता चलन । ती करुनि द्रष्टा सगुण । सृष्टि निर्माण करितसे तो सृष्टिकाळ. ॥ ७८० ॥ मिथ्या होऊनि मृगजळ । नव्हे जैसा रज्ज्वरील व्याळ । कीं टळतां मध्यान्हकाळ । द्रष्टा असे मृगजळ दिसेना. ॥ ७८१ ॥ जेव्हां द्रष्टा पाहे । तेव्हां रज्ज्वरी सर्प आहे । द्रष्टा पाहे तरी न राहे । मृगजळ टळतां मध्यान्ह. ॥ ७८२ ॥ द्रष्टा पाहे तरी जेव्हां न दिसे । तेव्हां द्रष्टा न पाहे तरी असे । प्रतिसृष्टिकाळीं ऐसे । ब्रह्मी लय उदय मायेचे. ॥ ७८३ ॥ माया प्रगटे प्रथम । तिच्या योगें सगुण होय ब्रह्म । तेथवां द्रष्टव्य-धर्म । आणि इच्छा सृष्टीची तेथवां. ॥ ७८४ ॥ तेव्हां अधिष्टानि ते प्रकृती । स्वयें अधिष्ठान तिचें जगत्पती । सृष्टीकरितां उत्पन्न होती । भूतें स्थावर जंगम. ॥ ७८५ ॥ जिव्हेनेंच जिव्हा म्हणे । तो जिव्हेस आपणासही द्रष्टा जाणे । जिव्हा आपणास त्यास दोहीसही नेणे । मायेनें ईश्वर द्रष्टा मायेचा ये रीती. ॥ ७८६ ॥ मायेनेंच मायेस आपणास पाहे । तीवांचुनि निर्धर्म जो आहे । तो निर्गुणी निर्गुणच होऊनि राहे । सृष्टिकाळापूर्वी कारणी आपल्या. ॥ ७८७ ॥ एवं बीजांत वृक्ष वसे । ऐसी सृष्टीवृत्ति पूर्वी प्रकृती असे । तें जडकारण तिचेंहि कार्य दिसे । वृक्षबीजांतुनि उपजे जे रीती. ॥ ७८८ ॥ ते ब्रह्मी ऐसी कीं किरणी जैसें जळ । कीं ब्रह्मरज्जुंत ते जैसा व्याळ । कीं सागरीं जैसें कल्लोळ । तैसें कार्य हें विश्व ब्रह्मी त्या कारण प्रकृतीचें. ॥ ७८९ ॥ 'प्रकृतिं स्वाम-बिधाय' म्हणोनी । प्रकृति भिन्न नसे ऐसें 'स्व'शब्देकरोनी । सूचवी कीं कार्य कारणावस्था दोनी । प्रकृतीच्या मजवेगळ्या नसती हा भाव. ॥ ७९० ॥ ये रीती हा भूतग्राम । पुनः पुनः निर्मितो म्हणे घनश्याम । नाना रूप नाना नाम । सकळ भूतग्राम मी निर्मितो. ॥ ७९१ ॥ प्रतिबिंब जीवांश त्यासहित । स्यावर अथवा जंगम शरीर तें भूत । त्याचा ग्राम समुदाय म्हणे भगवंत ।

पुनः पुनः ये रीती निर्मितौ. ॥ ७९२ ॥ निर्मितौ प्रकृतीतौ अधिष्ठात्री । आधि-
पुनः पुनः म्हणोनी । सूचवी या दो गोष्टीकरोनी । अनादित्व प्रकृतीचें.
॥ ७९३ ॥ आतां प्रकृति पुनः पुनः प्रगटते । तरी तेच प्रगटो भूतसृष्टि कां
होते । शंका ऐसी ये स्वळी येते । ते चतुर्थचरणीं परिहरतो. ॥ ७९४ ॥

चतुर्थचरण—अवशं प्रकृतेर्वशात् ॥

अगा! जो दुसरिया एकास वश । स्वतंत्रपण नसे लेश । तयास म्हणावें
अवश । तरी अवश भूतग्राम हा. ॥ ७९५ ॥ कीं स्ववश असता स्वतंत्र । तरी
न उपजता भूतग्राम हा विचित्र । तरी कोणास वश ज्यास्तव परतंत्र । भूतग्राम
हा जरी म्हणसी. ॥ ७९६ ॥ तरी अर्जुना! हे अनादि प्रकृती । जे तुज सांगतो
प्रस्तुती । वश भूतें तीतें असती । अवश भूतग्राम यास्तव. ॥ ७९७ ॥ वश
भूतें प्रकृतीतें । म्हणोनि पुनः पुनः होती भूतें । मी अधिष्ठात्री तीतें । निर्मित
असें. ॥ ७९८ ॥ अधिष्ठात्री निर्मितो म्हणे । यांत आपलें अकर्तृत्व बाणे । पुनः
सत्ता तेथें कर्तृत्व हेंही जाणे । स्वभक्त ऐसें बोलिला या श्लोकी. ॥ ७९९ ॥
हें आयके धनंजय । तो मागुना सशंक होय । कीं जीवाच्या कमीही हाचि
निश्चय । कीं प्रकृति अधिष्ठात्रीच करिती जीवही. ॥ ८०० ॥ जीवखीही चिदं-
शातें । अकर्तृत्व ऐसेंच येतें । तथापि बंधक होतें । कर्म तें. ॥ ८०१ ॥ जरी न
कळे तरी चिदात्मा अकर्ता । प्रकृति करी स्वयें तो नव्हे कर्ता । तथापि
जीवांस बंध ऐसी वार्ता । आयकावी याच्याही अकर्तेपणाची. ॥ ८०२ ॥
या शंकेचा परिहार । करावया सर्वेश्वर । बोलतसे यानंतर । स्ववैराग्यसूचक
श्लोक हा. ॥ ८०३ ॥

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥ १ ॥

अगा धनंजया! तींही । कर्म न बाधती मातें कांहीं । कीं मी
आसक्त होत नाही । त्या कर्माच्या ठायीं कदापि. ॥ ८०४ ॥ एक कर्ता एक
पारखा । उगा उदासीन असे त्यासारखा । मी उदासीन असतो सखा । तु-
जसारख्या भक्ताचा. ॥ ८०५ ॥ धनंजया! म्हणोनी । ये स्वळी या नांवें
करुनी । आळवी सूचवोनी । अर्थ ऐसा. ॥ ८०६ ॥ कीं म्हणतां उदासीन ।
ज्ञानी बाबिरा होय अर्जुन । म्हणोनि सूचवी भाव गहन । कीं तूं तरी अगा!
धनंजय. ॥ ८०७ ॥ मी सर्वत्र उदासीन । परि अकिंचनाच्या प्रेमीचें धन ।
धनलोभी धन करी जतन । प्रेमपाशें ऐसें मज ते बांधती. ॥ ८०८ ॥ प्रेम

ज्ञेयं भी भवे । एन अकिंचनावे भी भवे । तो रहीं सारणी होंकनि भवे ।
 जोहे तुहे हकिंत, ॥ ८०९ ॥ मन ऐशा अकिंचनाच्या बना । तुवां जिकिलें
 अर्जुना । । कीं तुजसारखिया भाणिका सधना । छम्य सर्वथा भी नव्हे,
 ॥ ८१० ॥ जें छलम्य छम्य जालें । तें खाणें म्हणार्हे जिकिलें । एवं धन-
 जय म्हणतां या बोलें । मजशि जिकिलें तुवां हें सूचवी, ॥ ८११ ॥ भाव
 हा कीं उदासीन । भी होय परि जे भक्तजन । त्यांच्या ठायीं भी जगज्जीवन ।
 उदासीन नव्हे सर्वथा, ॥ ८१२ ॥ 'ये यथा मां प्रपद्यंते' । या श्लोकी
 हे गोष्टी साधते । उदासीनताही जतन होते । भजती तैसा भक्तों या स्व-
 भावें, ॥ ८१३ ॥ 'ये यथा मां प्रपद्यंते' या श्लोकेंकरोनी । 'तां तथैव
 भजाम्यहं' म्हणोनी । चतुर्थाध्यायांत सिद्धांत जाला याबरोनी । उदासीन
 परि भजनानुरूप फळ देतो, ॥ ८१४ ॥ प्रस्तुती माझ्या पायीं आसक्त
 मन । त्याबरी भी नव्हे उदासीन । म्हणोनि तुवां जिकिलें वन । अकिंचनावे
 धनंजया । ॥ ८१५ ॥ सकावेगळ्य अन्यत्र । आपण उदासीन सर्वत्र ।
 म्हणोनि हें सूचवूनि म्हणे कमलनेत्र । धनंजया । भी उदासीन म्हणोनी,
 ॥ ८१६ ॥ एवं जीवत्यही चित्स्वरूपी । कर्तृत्व न लागे तथापी । वासना
 त्याची पापी । भसे त्यांच्या बुद्धीत, ॥ ८१७ ॥ बंध मोक्ष दोनी । उपाधीच्या
 शिरी म्हणोनी । अहंकर्तृत्वाभिमानी । बुद्धि जीवांची करी जीवांस कर्मबद्ध,
 ॥ ८१८ ॥ जीवोपाधीस अज्ञान । म्हणोनी वासनानुक्त त्याचें मन । जीवा
 सया विना विषयचित्तन । प्रवृत्ति कर्मी घडेना, ॥ ८१९ ॥ करिती वासनेनें
 ऐसें । उदासीन ते म्हणावे कैसे ! । रजतरूपें श्रुति दिते । ते रजतार्थी रजतीं
 उदासीन कां होती ! ॥ ८२० ॥ विश्व विषयाकारें भासे । ते वासनाबद्ध
 नव्हती कैसे ! । अज्ञानें विषयासक्त ऐसे । वैराग्य कैचें तयार्तें ! ॥ ८२१ ॥
 जे वैराग्यहीन । ते कर्मी नव्हती उदासीन । याळगीं कर्म करिती बंधन ।
 जीवांसी, ॥ ८२२ ॥ आपण नित्य विरक्त । म्हणोनी सुष्ठवादि कर्मी भसे
 आसक्त । नित्य ज्ञानी नित्य मुक्त । उदासीना सारखा याळगी, ॥ ८२३ ॥
 भगवच्छब्दी वैराग्यगुण । तो भगवान् वद्गुण । हे गोष्टी बोलतो आपण ।
 भगवद्गीतेंत, ॥ ८२४ ॥ एवं कृपाकृ त्ववैराग्यगुण । समजोन भजोत भक्त
 निपुण । म्हणोनि या प्रसंगसंगतीनें आपण वैराग्यगुण । आपला येथें बो-
 कतो, ॥ ८२५ ॥ कीं वैराग्यगुणयुक्त । समजोनि भजती भक्त । तेही होती
 विरक्त । हें चतुर्थाध्यायांत बोलिला, ॥ ८२६ ॥

चतुर्थ्याध्यायश्लोक—न मां कर्माणि लिपन्ति न मे कर्मफले स्पृहा ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥

हे मार्गेचि पूर्ण जाळी । प्रतुस्त गोष्टी ऐसी आळी । कीं वैराग्यगुणपूर्वक उपासना केली । तरी वैराग्यलभ्य होय त्यातें. ॥ ८२७ ॥ यास प्रमाण हा चतुर्थ्याध्यायश्लोक । येथें म्हणे उत्तमश्लोक । कीं मज, नव्हे कर्म बंधक । कर्मी स्पृहा नसे म्हणोनी. ॥ ८२८ ॥ स्पृहा कर्मी नसे यास्तव । मातें कर्म न लिपती म्हणे देवाधिदेव । ऐसा आपला गुण जाणे म्मनव । तोही कर्मी नव्हे बद्ध म्हणतसे. ॥ ८२९ ॥ एवं वैराग्यगुण जाणे । त्या भगवदुपासकासही वैराग्य बाणे । या चतुर्थ्याध्यायश्लोकांत म्हणे । उत्तरार्धी ऐसें भगवन्त. ॥ ८३० ॥ मज कर्मी नसे स्पृहा । जो जाणतो माझा वैराग्यगुण हा । तोही निस्पृह, होता त्या फळनिस्पृहा । कर्मबंध नव्हे अर्थ. ॥ ८३१ ॥ तोचि वैराग्यगुण । या नवमाध्यायांत नवमश्लोकीं सगुण । श्रीकृष्ण बोळतो येथें खूण । पहावी जे या चतुर्थ्याध्यायश्लोकीं उत्तरार्धी. ॥ ८३२ ॥ ऐसेच षड्गुण । समजोनि भजे ब्रह्म सगुण । षड्गुणांश लाभे तोचि निपुण । भगवत्पदातें पावतो. ॥ ८३३ ॥ प्रसंग बोलिला गुण । त्या प्रसंगाची हे खूण । कीं जीवत्वीही आत्मा निर्गुण । परि कर्मबंध त्यातें कर्म होतसे. ॥ ८३४ ॥ तरी ईश्वरासही असेल बंध । त्याच्या परिहारार्थ हा नवम पद्यप्रबंध । कीं मी उदासीन म्हणोनी गंध । न लागे मातें कर्मबंधाचा. ॥ ८३५ ॥ त्या कर्माचीं फळे जरी । नी शृङ्खलें आसक्त होतों तरी । मजही बंध होता परी । अनादिवैराग्यगुणें नसे मज बंध. ॥ ८३६ ॥ मी अनादि विरक्त । म्हणोनि त्या कर्मी नसे आसक्त । जीवही कर्मबंधापासुनि मुक्त । होती फलासक्ति टाकिता हा भव. ॥ ८३७ ॥ आतां यानंतर श्लोक । तो कां बोले उत्तमश्लोक । त्याचें निमित्त मुक्कश्लोक । परिसोत आदीं. ॥ ८३८ ॥ चित्सवरूपी कर्तृता । जीवासही नसे तरी बंधवार्ता । असेचि तैसी अकर्तृता । असेल ईश्वराची ही. ॥ ८३९ ॥ ऐशिये शंकेचें खळ । देखोनि परिहरिता जाला मेघनीळ । कीं मी विरक्त उदासीनासारिखा केवळ । म्हणोनि मातें न बाधती कर्म. ॥ ८४० ॥ कर्मी आसक्त न होणें । आणि उदासीनासारिखें असणें । हाही गुणधर्म कीं निर्गुणपणें । ऐसा आपण ऐसें न म्हणावें. ॥ ८४१ ॥ ज्यास हा वैराग्यगुण । त्यास म्हणवेना निर्गुण । आणि प्रकृतीचें तों अधिष्ठान-

पण । निर्गुणातें ॥ ८४२ ॥ तेव्हां जगाचें उपादानकारण । ब्रह्म तें म्हणावें निर्गुण । ज्यासि हे वैराग्यादि गुण । जगत्कारण न म्हणवे त्यातें ॥ ८४३ ॥ येथें संशय ये रीती । उपजेल हें जाणे जगत्पती । म्हणोनि मी सगुण जो मायाधिपती । तोचि जगत्कारण म्हणतसे या श्लोकीं ॥ ८४४ ॥

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौंतेय जगद्विपरिवर्तते ॥ १० ॥

अगा ! मी अध्यक्ष मायेचा धनी । अध्यक्षता न धवे निर्गुणी । युक्त होऊनि तिच्या सत्त्वगुणी । धनी तिचा मी होतसें ॥ ८४५ ॥ आणि मज अध्यक्ष-
च्याच योगेंकरोनी । प्रकृति चराचरसहित लोक तीनी । प्रसवे ते स्वयें प्रसवों न शके म्हणोनी । मी सगुणस्वीही कुंतीसुता ! जगत्कारण ॥ ८४६ ॥ या हेतूकरोनी । जग विविध होऊनी । वर्ततसे म्हणोनी । कुंतीसुता ! मी सगुणस्वीही जगत्कारण ॥ ८४७ ॥ कौंतेय म्हणजे कुंतीसुत । या नांवें गहनभावं आळवी भगवंत । कीं जननीपासूनि पुत्र उपजतो निश्चित । परि ते प्रसवते स्वपतीच्या हेतूकरोनी ॥ ८४८ ॥ पति म्हणावा केव्हां । कीं बाईल करील जेव्हां । तिच्याच योगें तेव्हां । पति तिचा ॥ ८४९ ॥ ते जेव्हां बाईल जाली । त्यास पति म्हणों लागली । आणि त्याच करितां व्याली । विविध-
संतान ॥ ८५० ॥ येथें कुंतीसुता ! कौंतेया ! । म्हणे हा अर्थ सुचवाया । कीं प्रकृतियोगेंच धनंजया ! । अध्यक्ष मी प्रकृतीचा ॥ ८५१ ॥ आणि मझ्याच सत्तेकरूनी । प्रसवते चराचर म्हणोनी । कौंतेया ! म्हणतां यावरूनी । सूचवी हा अर्थ ॥ ८५२ ॥ याचा ऐसा विचार । कीं ब्रह्ममायायोगेंच ईश्वर । तीपासूनि होतें चराचर । परि संकल्पें त्याचि सर्थज्ञाचिया ॥ ८५३ ॥ तिच्या योगेंचि तीतें । ईश्वर प्रवर्तवी प्रकृतीतें । प्रजांचे धनं प्रजातें । वर्तवी जैसा भूपती ॥ ८५४ ॥ प्रजांपासोनि घेऊनि धन । त्या धनें ठेवोनि सेवक जन । प्रजा वर्तवी करी शासन ॥ ऐसा प्रकृतिगुणें प्रकृति गुणातें वर्तवी ॥ ८५५ ॥ लोखंड पिटायाचें साधन । लोखंडाचाच चिमटा रेंवणी घन । तैसा प्रकृतीतें वर्तवी जगजीवन । त्याच प्रकृतीकरूनी ॥ ८५६ ॥ एवं प्रकृतीचे भाग दोनी । एक ब्रह्म आपण म्हणोनी । या अखंड प्रत्ययेकरूनी । निर्गुणी सगुणत्व ॥ ८५७ ॥ हा ईश्वर प्रत्यय । जो अविच्छिन्न अखंडानंदमय । सृष्ट्यादि शक्तीचा उदय । त्यापासूनि आणि लयही त्याच सगुणांत ॥ ८५८ ॥ कीं

तो लयकाळही सरे । तेव्हा अभाव साक्षित्व स्फुरे । काहीं उरलें नाही ऐसें
 स्मरे । उपाधि ब्रह्मात्मप्रत्यय ईश्वराचा ॥ ८६९ ॥ तेही माया पावे लय । तो
 योगनिद्रासमय । पुन्हा ब्रह्म आपण म्हणोनि उदय । प्रथम त्याच मायांशाचा.
 ॥ ८७० ॥ तेथें ब्रह्म निर्गुण आपण । इतकेंचि मात्र स्फुरण । त्या स्फुरणीं
 सर्वज्ञपण । भूतभविष्यस्मरणरूप प्रगटतें. ॥ ८७१ ॥ ब्रह्म आपण ऐसें अखंड
 जाणे । तेंचि मायायोगें ब्रह्मी ईश्वरत्व जाणे । तेचि. माया मी माया म्हणे ।
 ब्रह्मयोगें ते शक्ति परदेवता ज्ञातांची. ॥ ८७२ ॥ ब्रह्मात्मत्वाचें स्फुरण ।
 तेथेंही वृत्ति माया आणि चैतन्य निर्गुण । मी माया येथेंही वृत्ति मायागुण ।
 प्रकाशक तेंचि चैतन्य निर्गुण. ॥ ८७३ ॥ प्रथम स्फुरे ब्रह्म आपण । तो
 ईश्वर तें ब्रह्म सगुण । माया मी म्हणवोनि दुसरें स्फुरण । ते प्रकृति तो ईश्वर
 तिचा अव्यक्त. ॥ ८७४ ॥ ईश्वरांशीं सर्वज्ञपण । मायांशा जड सृष्ट्यादिकाचें
 स्फुरण । ते त्या अधीन ब्रह्म जो सगुण । आपण ब्रह्म म्हणे मायांशेंकरोनी.
 ॥ ८७५ ॥ तो ती करोनी जे सृष्टी करी । ते होणारच तीपासूनि परी । त्या-
 बांचोनि तिच्या कूसरी । न प्रगटती तिच्या स्वसामर्थ्यें. ॥ ८७६ ॥ दुर्गांत
 असे घृत । त्याच पासोनि उपजे तें निश्चित । परि तावी विरजी मधी तदु-
 चित । क्रिया जाणणार कारण त्या घृताचें. ॥ ८७७ ॥ अथवा जैसा लोहार ।
 लोहाचेच करितो नानाकार । परि घडभोडीसाधनप्रकार । या लोहाचेचि सर्व.
 ॥ ८७८ ॥ लोहाचे सर्व आकार । लोहाचपासूनि उपजती ते प्रकार । तथापि
 लोहसाधनेयुक्तचि लोहार । कारण म्हणावा. ॥ ८७९ ॥ लोहाचपासोनि
 होती नग । मायेचपासोनि होतें जग । ते लोहाराकारणाकरितांच परि योग ।
 लोहसाधनाचा व्यापारी. ॥ ८८० ॥ या लागीं म्हणे श्रीपती । कीं चराचर
 प्रसवे तेच प्रकृती । परि मायायोगेंचि अव्यक्त मी मायाधिपती । त्या मजक-
 रितां म्हणे कीं ते प्रसवते. ॥ ८८१ ॥ एवं जगत्कारण निर्गुण । तेंचि आपण
 म्हणोनि ज्यास वाटे तो सगुण । तो सर्व जाणे म्हणोनि जगाचें द्विविधही
 कारण । ईश्वर म्हणावा. ॥ ८८२ ॥ घटास कारण माती । घटास सोडीना
 ये रीती । ब्रह्म सर्वत्र सर्वभूतीं । उपादानकारण तें म्हणार्जें. ॥ ८८३ ॥ तें
 निखळ निर्गुण । परि तेंचि मायाशें जाणे कीं ब्रह्म आपण । हा अखंडानुभव
 तें भगुण । सगुणचि उपादानकारण ये रीती. ॥ ८८४ ॥ घटीं सनाह
 माती । तैसें जमी ब्रह्म तें आपण ये रीती. । अनुभव ज्याचा तो
 मायाधिपती । उपादानकारण जगाचें कां तो नव्हे ? ॥ ८८५ ॥ आणि घटास
 कारण कुंभार । जो घडी घटाचा आकार । तो निमित्तकारण तैसा सर्वेश्वर ।

मानिती ■ अर्थ. ॥ ९०८ ॥ येथें हांकला अर्जुन । कीं दुर्योधनादिक दुर्जन ।
यांचिया विवेकाचे नयन । कां झांकिले ? ॥ ९०९ ॥ आतां ते म्हणावे
गूढ । तरी आम्हीही नेणों याचें ऐश्वर्य गूढ । परि नारदव्यासादि सर्वज्ञ
प्रौढ । जाणों त्यांच्या मुखें ऐकोनी ? ॥ ९१० ॥ ऐसें हेही जाणती । मागुती
मनुष्यच यास म्हणती । कां जाली ऐसी नेणती । बुद्धि यांची. ॥ ९११ ॥ सु-
योगपर्वी घोर घोर सुनी । दुर्योधनातें हा सर्वेश्वर म्हणोनी । नाता आ-
स्यानें करोनी । विशद अग्रंत बोलिले. ॥ ९१२ ॥ धृतराष्ट्र साक्षात्कारें
बाप । तो दुर्योधनातें याचा महेश्वरत्वप्रताप । सांगे म्हणे अपजय आणि
महत्वाप । आज्ञा या सर्वेश्वराची मोडिता. ॥ ९१३ ॥ आइके इत्यादि गोष्टी ।
विश्वरूप समेस देखे दृष्टी । जेव्हां धरावा कृष्ण म्हणोनि दुष्टी । विचार
केला. ॥ ९१४ ॥ कर्ण दुःशासन दुर्योधन शकुनी । हें दुष्ट चतुष्टय मि-
ळोनी । कृष्णास बांधितां पांडव जिकिले म्हणोनी । विचार करुनि चार मां-
डिले. ॥ ९१५ ॥ तेव्हां समेत सर्वत्र । मार्गे पुढें कृष्ण कमळनेत्र । धृतरा-
ष्ट्रास देऊनि दिव्य नेत्र । दाखवी आणि दुर्योधनादिकांहीं. ॥ ९१६ ॥ ऐसें
जयांस कळे । कां त्यांची बुद्धि न वळे । मनुष्यरूप देखोनि खवळे । मनुष्य
हाही म्हणोनी. ॥ ९१७ ॥ ऐसी अर्जुनाची शंका । तत्काळ कळली शेष-
पर्यंका । याचें निमित्तही श्रीवत्सांका । बोलणें लागलें. ॥ ९१८ ॥ याचरोनि
या वेगळेही नर । वेद शास्त्र पुराणें वाचूनिहि पामर । अवतारमहिमा समजोनि-
ही आदर । न धरिती अवताररूपी ईश्वराच्या. ॥ ९१९ ॥ तेही ऐसेच रीती ।
अहं कळत कळत न धरिती । हें किमर्थ तरी यांचें त्याचें जगत्पती । वृत्त
मिसळोन सांगतो या श्लोकी. ॥ ९२० ॥

मोघाशा मोघकर्माणो मोघहाना विचेतसः ।

राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥ १२ ॥

अगा ! बरें वाईट दोहीचें निमित्त । केवळ हें आपुलें चित्त । त्याचें विपरीत
होता वृत्त । व्यर्थ होतें सर्वही. ॥ ९२१ ॥ आशा जयाची व्यर्थ । कीं प्रारब्धी
नाहीं तो पुरुषार्थ । आपणास होऊ म्हणोनि तदर्थ । मज ठाकोनि मजती क्षु-
द्रदेवतातें. ॥ ९२२ ॥ आणि जें प्रारब्धी असे । तें यथाकाळें फळ दिसे. ।
तदर्थ काम्यकर्म केलें तें वैसे । पुढें वज्रलेप बंधन करोनी. ॥ ९२३ ॥ धन-
मानसंस्तानाकारणें सेवा । करोनी भजतो क्षुद्रदेवा । मसे प्रारब्धी तेव्हां । आशा

होते ते व्यर्थ. ॥ ९२४ ॥ प्रारम्भानुरूप कपाळीं । होणार होतें त्याकाळीं ।
जाळें आणि या काम्यें पाडिले जाळीं । बंधाचिया. ॥ ९२५ ॥ येथ जन्मीं मज
संतान । हो म्हणोनि करी भजन । तें पुढें जाळें बंधन । दोही परी. ॥ ९२६ ॥
ये जन्मीं नव्हे परी । फळ होईल जन्मांतरी । आशा व्यर्थ नव्हे म्हणावी या-
परी । तरी खरीच गोष्टी हेही. ॥ ९२७ ॥ परंतु सूकरादियोनीं । जन्मांतरीं
मज हो म्हणोनीं । ये रीती तों त्याच्या मनीं । नव्हती आशा सर्वथा. ॥ ९२८ ॥
बहु काळ नांदो म्हणोनी । प्रवेशला स्थिर मुहूर्तें करोनी । तों शंसळा पायीं
त्या सदनीं । पडली शाश्वत बहु काळ. ॥ ९२९ ॥ त्या स्थिरा मुहूर्ताची ।
फळसिद्धि तों जालीच साची । परि आशा नव्हती याची । ऐसें न्हावें म्हणोनी.
॥ ९३० ॥ प्रयत्नें देवता भजोनी । न मागे सूकरादि योनी । अथवा जन्मा-
ंतरीं फळ हो म्हणोनी । हेही न मागे. ॥ ९३१ ॥ एवं न देवताभजन । करी
इच्छी धन मान संतान । तें प्रारम्भानुरूप होतां सेवन । म्हणावें कांय त्या
देवांचें ? ॥ ९३२ ॥ त्या देवें हें दीधलें । म्हणोनी घाला जरी वाटलें । तें याचें
यास लभ्य होतां जालें । व्यर्थ भजन त्या देवांचें. ॥ ९३३ ॥ यास न कळे
हा अर्थ । तथापि आशेतें तो गोवे व्यर्थ । याचा यास सांपडला पदार्थ । त्याची
आशा वृथाचि ते जाली. ॥ ९३४ ॥ हें रहस्य जन नेणे । त्यापासोनि आशा
फळली म्हणे । परंतु साक्षी सर्वज्ञ जाणे । तो म्हणे मोघाशा म्हणोनी. ॥ ९३५ ॥
प्रारम्भी फळ नसे । ते मोघाशा तों त्यासही दिसे । जन्मांतरीं फळाचे पासे ।
गळां पडती आशा वृथा करुनियां. ॥ ९३६ ॥ आतां पुढिले जन्मींच हो-
याचें फळ । म्हणोनि आशा धरिली केवळ । तों पूर्वसंचित त्याहूनिही प्रबळ ।
जन्म शतही फळ तें न पावे. ॥ ९३७ ॥ तेही मोघाशाच तेव्हां मारुतीं । कीं
देव न दे जें जे काळीं मागती । अथवा सूकरादि अधमा गती । पावोनि तें
फळ जन्मांतरीच पावेळ. ॥ ९३८ ॥ पुढिले जन्मीं क्षत्रिय । *होईन म्हणोनि
धरिला आशय । देवताभजनीं दृढनिश्चय । तपस्वी मोठा. ॥ ९३९ ॥ आणि
कृत्तिकानक्षत्रीं कार्तिकमासी । स्वाभिदर्शनही घडलें होतें तथासी । सप्तजन्म
विप्रजन्मासी । जाणें तथा. ॥ ९४० ॥ क्षत्रियत्व देतें देवताभजन । व्यर्थ
तेव्हां स्वाभिदर्शन । विप्र वेदपारंग सधन । होता देवताभजन तें व्यर्थ.
॥ ९४१ ॥ तो मातापितृश्राद्धें चुकला । तेव्हां कोटि जन्म चाडाल आला ।
दोही गतींतें बिलंब लागला । व्यर्थ आशा दोहीची. ॥ ९४२ ॥ याचे पूर्वपक्ष

सिद्धांत । विशद बोलतां ग्रंथ वाढेळ असता । एव टाकोनि भगवंत । ऐसे जे शु-
 द्धदेवता भजती. ॥ ९४३ ॥ युगांतरी यागादि कर्म केलीं । पुत्रादि फळे तत्काळ
 जाळीं । तीं पूर्वपुण्येंच फळ आलीं । हें पुढे फळ होणार. ॥ ९४४ ॥ कांहीं
 न करी याहूनी । काम्यकर्ता बरा म्हणोनी । जैसे तैसे काम्यकर्मी जनी ।
 प्रवर्तवें तात्पर्य शास्त्रकाराचें. ॥ ९४५ ॥ ते तत्काळ फळ बोलती । तत्काळ
 फळे जाळीं ऐसेही म्हणती । जन्मांतरावांचूनि फळ नाही जाणती । तरी रुचि दा-
 विती जनप्रवृत्तिनिमित्त. ॥ ९४६ ॥ जीजाचा होय तरुवर । फळ तेव्हां हें प्रत्यक्ष
 गोचर । कर्माचें फळ विना जन्मांतर । नव्हे सर्वथा. ॥ ९४७ ॥ हे मूढाका-
 रणें प्रवृत्ती ! शास्त्र बोलें कीं जे मोक्षमार्ग न जाणती । ते मुक्तिप्रदा मुकुंदा
 कां भजती । प्रस्तुतीं कळत इतर देवता भजती प्रसंग त्यांचा. ॥ ९४८ ॥
 कीं ते मोघाश म्हणावे । सकामदेवतांतर उपासक गणावे । मोघकर्म म्हणतां
 आणीकही जाणावे । निष्काम या वेगळे दोपरी. ॥ ९४९ ॥ एक टाकोनि
 कामना । निष्काम देवतांतरोपासना । कर्म करिती मोक्षार्थ तो होईना । एका
 मुकुंदावांचूनी. ॥ ९५० ॥ एक उगीच निष्कामकर्म । करिती वर्णाश्रमोक्त धर्मे ।
 तृतीयाध्यायांत बोलिलें त्या नेम । विष्णुचरणीं न अर्पिती. ॥ ९५१ ॥
 'यज्ञार्थात्कर्मणोऽप्यत्र' । या श्लोकीं बोलिला कमलनेत्र । कीं विष्णू न
 अर्पितां कर्ममात्र । बंध करी म्हणोनी. ॥ ९५२ ॥ नव्हे मोक्ष न चुके बंध ।
 निष्काम कर्मही होय फळसंबंध । न लागे बंधाचा गंध । कर्म अर्पितां भगवंतीं.
 ॥ ९५३ ॥ चुकोनि तें वर्म । निष्काम अनुष्ठिती स्वधर्म । त्याणें बंधचि होतां
 कर्म । व्यर्थ जालें. ॥ ९५४ ॥ कीं ज्याकारणें केलें । तें जेव्हां नाही होऊनि
 जालें । तें व्यर्थ म्हणावें जालें । मोघकर्में इत्यादि. ॥ ९५५ ॥ आतां मोघज्ञान ।
 त्यांत दो प्रकांरीचे जन । एक वेदश्रद्धाहीन । एक वेदाश्रित. ॥ ९५६ ॥
 चार्वाक बौद्ध ईप्सादि । यांस श्रद्धा नसे वेदी । जे वेदप्रमाण आणि भेदवादी ।
 भेद त्यांचे त्यांत कितीएक. ॥ ९५७ ॥ कोणी इतर देवताभजन । करिती
 आणि अद्वैतही बोलती जन । मोघ त्यांचेही ज्ञान । कीं अपरोक्ष न फळे
 सधर्ते. ॥ ९५८ ॥ शब्दज्ञानीच ते होती । कळली जरी आत्मानात्मविवेकरीती ।
 न बागे स्वरूपसाक्षात्कारस्थिती । भगवत्प्रसादावांचुनी. ॥ ९५९ ॥ श्रीम-
 द्भागवतीं बारंवार । बोलिला असे हा प्रकार । न बागे अपरोक्षसाक्षात्कार ।
 साकार भगवद्भजनावांचुनी. ॥ ९६० ॥ श्रीकृष्ण देवकीच्या उदरी । ब्र-

हृदि देवी स्तुतिना नानापरी । तेथें ब्रह्मा आणि शंकरवैखरी । मोठे ऐसे वा लोकीं. ॥ ९६१ ॥

भागवतश्लोक—सत्त्वं न चेद्भातरिदं निजं भवे-

द्विज्ञानमज्ञानभिदापमार्जनम् ।

गुणप्रकाशैरनुमीयते भवा-

न्प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः ॥

ब्रह्मसत्त्वं अवतार । देवा ! तूं करितोसि हा विचार । मोठतां ब्रह्मा आणि शंकर । अग्रगण्य देवांत हे वदती. ॥ ९६२ ॥ कीं हें निजसत्त्व तुझें हरी । प्रगट न होय रामकृष्णादि रूपें जरी । अज्ञाननाशक विज्ञान तरी । नव्हे जनार्ते जी देवा ! ॥ ९६३ ॥ कीं श्रवण कीर्तन । तुझ्या गुणांचें चितन । आणि सत्त्वभूतींचें भजन । न करितां मन निर्मळ न होय. ॥ ९६४ ॥ निर्मळ न होतां मन । नव्हे साक्षात्कार अनुभवज्ञान । तेव्हां न नासे अज्ञान । विचार मार्गे पुढें तेचि वदले. ॥ ९६५ ॥ या भावें म्हणती या लोकीं हरी । सत्त्व तुझें न अवतरे जरी । अज्ञाननाशक विज्ञान तरी । नव्हे कधीं. ॥ ९६६ ॥ आतां आपणास आपण । न जाणणें हें अज्ञानाचें लक्षण । आणि जड प्रकाशक आत्मपण । कळणें ज्ञान हें. ॥ ९६७ ॥ यास सत्त्वभूतीं अवतार । कां लागले म्हणावे तेव्हां हा विचार । व्यर्थ होतो म्हणोन हा पूर्वपक्षप्रकार । परिहरिती ब्रह्मा आणि सदाशिव. ॥ ९६८ ॥ कीं जडतत्त्वं भेद तिहीं गुणांचें । स्वयें यातें प्रकाश कैचे । ऐसें असोनि प्रकाश यांचे । दिसती ज्या करितां तो आत्मा स्वप्रकाश. ॥ ९६९ ॥ ऐसें जड आणि जडप्रकाशक ज्ञान । हें नव्हे अपरोक्ष हा अनुमान । साक्षात्कार तेव्हां कीं मन । तन्मय होऊनि पाहे तयातें. ॥ ९७० ॥ ज्याचा जो गुण । तो त्या वेगळा म्हणती निपुण । मार्गे त्याचें म्हणावें तें तों आपण । नव्हे सर्वथा. ॥ ९७१ ॥ प्रस्तुती अनुमानरीती । आत्मा जडावेगळा दाविती । ज्याचा गुण ज्याकरितां म्हणती । प्रकाशक तो म्हणोनी. ॥ ९७२ ॥ जो आत्मयातें विचारितो । त्याचा देहादि गुण ज्याणें प्रकाशतो । तो त्यास आपला आत्मा म्हणतो । हाही तर्क. ॥ ९७३ ॥ बुद्धि मन देह इंद्रियगण । इत्यादि जो जो ज्याचा गुण । तो ज्याणें प्रकाशतो तो त्याला हे खूण । कळली तरी तर्क. ॥ ९७४ ॥ तो आत्मा असता वेगळा । तरी तर्कही दिसता निराळा । वाटते साक्षात्कारकळा । तो आत्मा आपणचि म्हणोनी. ॥ ९७५ ॥ परि नव्हे हा साक्षात्कार । कीं बुद्धि

न जाली तदाकार । शब्दज्ञानी हा आत्मविचार । साक्षात्कारमानिती. ॥९७६॥
 एवं प्रकाशी जो जड गुण । कळली तया आत्मयाची स्मृण । तरी सत्त्ववृत्ति
 तन्मयपण ॥ न पावे तर्कचि तोंवरी तो. ॥ ९७७ ॥ गातां आइकतां अवतार-
 गुण । ध्यातां शुद्धसत्त्वमूर्ति सगुण । सत्त्ववृत्ति चिन्मयपण । पावे तेन्हां सा-
 क्षात्कार तो. ॥ ९७८ ॥ एवं मुक्तिप्रद हरी । उपासना त्याची ॥ करी ।
 आणि आत्मस्थिति शब्दे बोले जरी । तरी मोघज्ञान तो म्हणावा. ॥ ९७९ ॥
 कर्मपणप्रसंग संगती । आणि ऐसेचि भागवती । शुभ म्हणे परिक्षितीप्रती ।
 या श्लोकी. ॥ ९८० ॥

भागवतश्लोक—नैष्कर्म्यमप्युत्तभाववर्जितं

न शोभते ज्ञानमलं निरंजनम् ।

कुतः पुनः शब्दभद्रमीश्वरे

न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम् ॥

कर्मातीत नैष्कर्म्यज्ञान । जें अतिशयें निर्मळ निरंजन । तेंही अच्युतभक्ति-
 हीन । न शोभे कीं न पावे साक्षात्कारतें. ॥ ९८१ ॥ तेन्हां कर्म अमंगळ ।
 जें सर्वथा बंधक ओंगळ । तें निष्कामही नव्हे मंगळ । जें न अर्पिलें ईश्वरी.
 ॥ ९८२ ॥ एवं भगवद्भक्तिहीन । म्हणावें व्यर्थचि तें ज्ञान । कीं न पावे शांति
 समाधान । भगवद्भक्तीवांचुनी. ॥ ९८३ ॥ आतां निर्गुणोपासक । भगवद्भक्ती-
 वांचूनिही कित्येक । पावले ज्ञानाचा परिपाक । ते तों मोघज्ञानी न म्हणवती.
 ॥ ९८४ ॥ येथें शंका ऐसी मानील जरी मन । तरी त्यांस पूर्वी होतें भगव-
 द्भजन । सर्वथा जे भगवद्भजनहीन । प्रसंग येथें तयांचा. ॥ ९८५ ॥ राजा
 करी भूमिदान । तैसें भगवंतें दिधलें ज्ञान । भूदान घेऊनि सोडी राजसन्नि-
 धान । तरी प्रयत्ने पिकेलचि ते भूमी. ॥ ९८६ ॥ तैसें ज्ञान जालियावरी ।
 सगुण भजन न लगे म्हणती परी । सगुण भजनें पूर्वाच बरी । बुद्धि जाली तया
 निर्गुणोपासकांची. ॥ ९८७ ॥ सकाम आणि निष्कामही जे सर्वेश्वर । न भजती
 सर्वथा आणि देवता इतर । भजती आणि ज्ञानमार्गीहि चतुर । व्यर्थ तें ज्ञान
 त्यांचें हा अर्थ. ॥ ९८८ ॥ प्रस्तुत 'विचेतसः' म्हणोनि । पूर्वीवीं शेवटीं या
 पदें करूनी । सर्वत्र हेतु सूचवूनी । अभक्त ऐसें बोलिला. ॥ ९८९ ॥ तों
 अर्जुन म्हणे मनीं । यातें न भजतां अनर्थ ऐसें म्हणोनी । हींही शास्त्रें नष्टि
 बोलती यावरूनी । सद्बुद्धि न धरिती किमर्थ ? ॥ ९९० ॥ या शंकेचा परि-

हार । कीं नैसर्गिक ज्याचे दुष्ट संस्कार । त्याच्या कानीं हाकडतीं नवि झाड-
कार । तरी ते अधोमुखघटीं वृष्टि होतसे. ॥ ९९१ ॥ अनेक अन्यकर्मानुसार ।
दुष्टतर जोडला जो संस्कार । तो नैसर्गिक म्हणती शास्त्रकार । बरा हो अथवा
वाईट. ॥ ९९२ ॥ त्यांत उत्तम संस्कारस्थिती । त्यास म्हणती दैवी प्रकृती । अथम
नैसर्गिकास म्हणती । आसुरी म्हणोनी. ॥ ९९३ ॥ तिचे आसुरीचे भेद तीन ।
राक्षसी आसुरी मोहिनी म्हणोनी । जे बोलिले पूर्वश्लोकें करोनी । आश्रम प्रह-
तित्रयाचाही तयांसी. ॥ ९९४ ॥ सर्वथा हिंसाकारांची हे प्रकृती । राक्षसी
प्रकृति ईस म्हणती । कीं असुरांत मनुष्य भक्षिती । तेचि म्हणावे राक्षस.
॥ ९९५ ॥ दैत्य आणि दानव । हे असुर परि मानव । केवळ विषयासक्त
भाव । जुद्धीचा न्यायाच्या. ॥ ९९६ ॥ 'असुर'शब्दी अक्षरें तीनी । त्यांत 'असु'
अक्षरें दोनी । 'र'कार तिसरा वेगळा करोनी । अर्थ विश्वारिती हा अर्थ. ॥ ९९७ ॥
'असु' म्हणिजे इंद्रियें । 'र' म्हणिजे रमणें निश्चयें । इंद्रियद्वारा विषयासक्त अत्यंत
स्थयें । असुर ते भगवद्भक्तिरहित जे. ॥ ९९८ ॥ देवही विषयासक्त । परंतु
सर्वेश्वराचे भक्त । क्षण न लगतां होती चिरक्त । प्रतापें भगवद्भक्तीच्या.
॥ ९९९ ॥ असुर ते जे भगवद्भक्तिरहित । सर्वथा विवेकज्ञानवर्जित । म्हणोनि
मोहिनीप्रकृतिरहित । तिहीं प्रकृतींचे आश्रित अभक्त ते. ॥ १००० ॥ भगवद्भ-
क्तिवर्धित । ते भूतदयारहित । या भावें राक्षसी प्रकृतीचे आश्रित । तेचि
म्हणतो श्रीकृष्ण. ॥ १००१ ॥ अन्यायें विषय सेविती । तेचि सर्वथा परपीडा
करिती । म्हणोनि आसुरी प्रकृती । राक्षसी प्रकृति पुढें त्यांची बोलिली.
॥ १००२ ॥ बरें वाईट युक्तायुक्त कळे । तरी शास्त्रें सत्संगें सन्मार्गीं वळे ।
मोहिनी प्रकृति अधिक खवळे । सांगों जातां विवेक. ॥ १००३ ॥ करावें न
करावें हा विवेक । याच्या विपरीत भाव मोह अविवेक । ऐसा संस्कार नैसर्गिक ।
मोहिनी प्रकृति ते म्हणावी. ॥ १००४ ॥ ऐसिया तिहीं प्रकृतींचे आश्रित ।
भगवद्भक्तिवर्धित । मोघाशा मोघकर्म मोघज्ञानें निश्चित । त्यांचीं कीं विषयवि-
क्षितचित्तें म्हणोनी. ॥ १००५ ॥ पूर्वश्लोकीं म्हणे भगवंत । कीं मातें अवमा-
निती मूढ अत्यंत । ते ऐसे प्रकृतित्रय आश्रित । या श्लोकीं वर्णिले 'विचेतसः'
म्हणोनी. ॥ १००६ ॥ या तिन्ही प्रकृती । तिन्ही मिळोनी आसुरी संपत्ती । याचा
विस्तार यदुपत्ती । नोदशाभ्यायांत बोलिल. ॥ १००७ ॥ तेथें म्हणेल अर्जुना ।
तूं श्लोक क्षणीं लागों देशी मना । कीं तूं दैवी संपत्तीचाच गा पांडुमंदना ।

न होसी आसुरी संपत्तीचा. ॥ १००८ ॥ कीं सांगतां आसुरी संपत्ती। त्यांतोळ
 काहीं लक्षणें आपणाकडे लागती। म्हणोन शंकित होईल अर्जुनाची मती।
 तरी तूं तैसा नव्हेसी ऐसें पुढें बोलेल. ॥ १००९ ॥ कीं गुणत्रयाच्या जाती।
 बहुतेक आसुरीच प्रकृती। परि जे भजती शमापती। ते सकळ दैवी प्रकृतीचेच
 हा सिद्धांत. ॥ १०१० ॥ अत एव पूर्वश्लोकीं अमक्तजन। जे बोलिळा श्रीहो-
 रंशयन। ते राक्षसी आसुरी मोहिनी म्हणोन। या श्लोकीं बोलिला. ॥ १०११ ॥
 येथें संक्षेप प्रकार। बोडशी याचा विस्तार। दैवी संपत्तीचा विचार। येथें
 बोलोनि तेथें बोलेल संक्षेपें. ॥ १०१२ ॥ तेथें म्हणेल जगत्पती। कीं विस्तारें
 मागें बोलिळों दैवी प्रकृती। आतां आसुरी संपत्ति तुजप्रती। विस्तारें सांगतो
 तें तूं आहूक. ॥ १०१३ ॥ एवं अभक्त प्रसंग। बोलतां येथें म्हणे श्रीरंग।
 कीं राक्षसी आसुरी मोहिनी प्रकृतींत अंतरंग। रंगलें त्याचें. ॥ १०१४ ॥
 संक्षेप इतकाच बोलोनी। तयाचा विस्तार पुढें सांगणें म्हणोनी। दैवी प्रकृतीचे
 स्वभक्त येथूनी। सांगतो प्रथम त्यांत हा श्लोक. ॥ १०१५ ॥

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

मजंस्थानम्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥ १३ ॥

पार्था! महा धोर ज्यांचीं चित्ते। ते तों अवलंबूनि दैवी प्रकृतीतें। अनन्य
 मनें करुनि मातें। भजती तत्त्व मार्गें जाणुनी. ॥ १०१६ ॥ चित्त जयाचें
 धोर। महात्मे म्हणावे ते नर। या शब्दें सूचवी सर्वेश्वर। गहन भाव.
 ॥ १०१७ ॥ अभक्तांच्या प्रकृति तीनी। राक्षसी आसुरी मोहिनी। महात्म-
 शब्दें विलक्षण त्याहुनी। दैवी प्रकृति याची सूचवी. ॥ १०१८ ॥ कीं
 चित्त त्यांचेंच धोर। शांति अखंड ज्यांसमोर। न करिती ऐसे दयाळू नर। पर-
 पीडा कदापि. ॥ १०१९ ॥ पराचा अपराध सोशिती। ऐसा अवकाश असे
 ज्याचिया चित्ती। अवकाश फार त्यास म्हणती। योर घर म्हणोनी. ॥ १०२० ॥
 यावरून न असे तयासी। हिंसा प्रकृती राक्षसी। कीं अन्याय विषयासक्ति
 जयासी। सर्वथा असेना. ॥ १०२१ ॥ जे न्यायमार्गें वर्तती। ते परपीडा
 किमर्थ करिती। यावरोनी आसुरी प्रकृती। नसे हेही सूचवी. ॥ १०२२ ॥
 जे अत्यंत उदार। चित्त त्याचें म्हणावें धोर। स्पृहा नसणें हा प्रकार। उदार-
 त्याचा. ॥ १०२३ ॥ स्पृहेकरोनि युक्त मन। आणि वेंचितो धन। तें त्याचें
 स्पृहेचें साधन। न म्हणावें औदार्य. ॥ १०२४ ॥ स्पृहा धरोनि लाभची।

व्यवहारे उदंड धव वेंची । तेही काय तयाची । उदारता म्हणावी ॥ १०२५ ॥
 एवं नसे विषयसुहा । उदार म्हणावें त्या निसुहा । जो उदार त्याचेंच विषय
 महा । थोर म्हणोनि जन म्हणती. ॥ १०२६ ॥ विषयनिसुह तो तोचि दिसे ।
 कीं विवेक ज्ञान ज्यास असे । विवेक जेथें तेथें न वसे । मोह अविवेक जो
 म्हणावा. ॥ १०२७ ॥ मोह नसे म्हणोनी । नसे म्हणावी प्रकृति मोहिनी ।
 एवं भक्तांस ज्या प्रकृती तीनी । त्याहुनि विळक्षण प्रकृति पांची. ॥ १०२८ ॥
 अत एव जे महात्मे ऐसे । ज्यांस दैवी प्रकृतीचाच आश्रय असे । माझिया
 मजनाचाचूनि न वसे । चित्त अन्यत्र त्याचें म्हणे भगवंत. ॥ १०२९ ॥
 म्हणोनि ज्याचें अनन्य मन । मजजाचूनि अन्याचें न करिती भजन । पारपी ।
 मार्तेंच भजती ते जन । तत्त्व माझे जाणुनी. ॥ १०३० ॥ जाणोनि मार्तें
 भजती । म्हणोनि म्हणे जगात्पती । ज्ञानियास न लगे भजन म्हणती । ते न
 जाणत बोलती सूचवी ऐसें. ॥ १०३१ ॥ जे जाणोनि निर्गुण । मग न
 भजती सगुण । ते तों म्हणावेच निगुण । केश अधिक जरी तयासी. ॥ १०३२ ॥
 ते निर्गुण मात्र उपासिती । कीं निर्गुणीच दृढ लागली त्यांची प्रीती । परि
 सगुण भक्तांच नये ये रीती । ते न बोलती अपसिद्धांत. ॥ १०३३ ॥ जे
 स्वयें शब्दज्ञानी । उगेच निर्गुण वादाचे अभिमानी । ते ज्ञानियास सगुण न लगे
 म्हणोनी । कथा पांडित्य मिरविती. ॥ १०३४ ॥ सगुणभक्त जे ज्ञानी । या
 गीतेंत बोलिले थोर म्हणोनी । तेथें पांडित्य बळे ते भक्त अज्ञानी । म्हणोनी
 वाखाणिती. ॥ १०३५ ॥ त्याचें मत जगात्पती । निषेध कीं जाणोनि मार्तें
 भजती । ते जाणती जे रीती । ते या चतुर्थचरणी बोलतो. ॥ १०३६ ॥

चतुर्थचरण—ज्ञात्वा भूतादिमन्ययम् ।

आदि सकळ भूतांची । ते सत्य निर्गुणसत्ता साची । आदि सुवर्ण मुकु-
 टादिकांची । आदि मृगजळा सूर्यकिरण. ॥ १०३७ ॥ मुकुटादि आकाराचा
 होतां व्यय । सोनें मागुती उरे अद्वय । तैसी भूतें नाशतां उरे अद्वय । ब्रह्म-
 प्रलयानंतर. ॥ १०३८ ॥ ऐसेंचि घट जेथूनि उपजती । ते नाशतां उरे
 आदि त्याची माती । आणि घट जोंपर्यंत असती । तोंवी प्रकाशती तेचि मृ-
 त्तिकेकरुनी. ॥ १०३९ ॥ एवं जो आदि जो अंत । तोच मध्य त्याचा निश्चित ।
 खास सबाह्य अंत । एकचि कारण स्थितिकाळीं पाचें. ॥ १०४० ॥ एवं चटीं
 जेंचि भाती । ये रीती भूतांची आदि सर्वभूतां । जाणोनि भक्त मार्तें भजती ।

म्हणे श्रीकृष्ण. ॥ १०४१ ॥ आतां ऐसें जाणोनि भजती । त्यांची कैसी भज-
नरीती । तें सांगतो जगत्पती । यानंतराचिया श्लोकी. ॥ १०४२ ॥

सततं कीर्तयन्तो मां यतंतश्च हृदयताः ।

नमस्यंतश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४ ॥

अर्जुना ! पूर्वश्लोकोक्त । जे जाणोनि मातें भजती भक्त । ते भक्तीकरून
नित्ययुक्त । सर्वदा कीर्तिती मातें. ॥ १०४३ ॥ नित्ययुक्त भक्ति करूनी ।
आणि सर्वदा कीर्तन करिती म्हणोनी । कीर्तन आणि प्रेम हेंही दोनी । अखं-
डतें सूचवी. ॥ १०४४ ॥ आणि आपणास कीर्तनाचा सोहळा । तो आठवला
मेघनीळ । प्रेम दाटला गळा । सविस्तर न बोलवे. ॥ १०४५ ॥ माझिया
नामाचें कीर्तन । म्हणावें तें म्हणे कमलनयन । मातेंचि कीर्तिती ऐसें वचन ।
वाचेस आलें. ॥ १०४६ ॥ कीर्तनी भक्तांची प्रेमकळा । यदतां आपला सो-
हळा । बोलतां आला कळवळा । म्हणे कीं सर्वही काळ मातें कीर्तिती.
॥ १०४७ ॥ आपणच आपलें नाम । ऐसें सूचवी घनश्याम । मातेंचि
कीर्तिती ते आत्माराम । ऐसें म्हणे. ॥ १०४८ ॥ भक्तीकरून नित्ययुक्त ।
आणि नित्य गाली मातें भक्त । यांत आपण नित्य विरक्त । तरी असोसी कीर्त-
नाची सूचवी. ॥ १०४९ ॥ कीं प्रेमयुक्त सर्वदा । आणि सर्वदा गोविंदा ! मु-
कुंदा ! । अच्युता ! अनंता ! आनंदकंदा ! । ऐसे कीर्तिती मातें. ॥ १०५० ॥
सर्वदा कीर्तन करिती । म्हणतां सूचवी कीर्तनाच्या विविध रीती । कीं सर्वदा
जरी गाती नाचती । प्रारब्धनिष्ठ शरीरधर्मही चालावे. ॥ १०५१ ॥ भोजनादि
काळ । तेवें अयोग्य नृत्य मंदळ ताल । याच्या जिह्मे तों विटाळ । नव्हे
नामस्मरणाचा कदापि. ॥ १०५२ ॥ एवं च सर्वदा नाम वाचे । समयविशेषे
गाय, नाचे । जागृतीत जे भाव कीर्तनाचे । ते स्मरती स्वप्नीही हें सत्य.
॥ १०५३ ॥ जागरी जिह्वा जैसी बळे । स्वप्नी त्याच शब्दी चळे । त्याची
साक्षी कीं देहीं जिह्वा चाबळे । रामकृष्ण गोविंद अच्युत इत्यादि. ॥ १०५४ ॥
ओं रंगी गाय, नाचे । आणि सर्वदा नये नाम वाचे । ते विलास पोट भरयाचे ।
निष्ठा नसे कीर्तनीं हेंही सतत शब्दें सूचवी. ॥ १०५५ ॥ तोही इतरांच्छनि
बरा । कीं फुलांचा करी विकरा । सर्वथा नामी विमुख त्या खरा । उद्धार
नाहीं. ॥ १०५६ ॥ निष्ठा कीर्तनीं वसे । नाम त्याचे वाचे वसे । नामें उठे
नामें वसे । टेंकळी जिह्वेस नामाची. ॥ १०५७ ॥ शिक्वेसरिसें नाम । टेंक-

रासरिसा राम । जामईसरिसा मेघस्यम । वाचेस उमटे. ॥ १०९८ ॥ मात्तो
 मासी भोजनी । पसरिता पाटी शयनी । राम कृष्ण नाशयण म्हणोनी ।
 निजेला उठे. ॥ १०९९ ॥ ज्ञान करिता हुरि हुरि । म्हणोनि गर्जे कैलरी ।
 अशुचि म्हणोनि न करी । नामास विमुख वाचेतें. ॥ १०९० ॥ मळमूत्राचें वि-
 सर्जन । करितां शांकी नासिका वदन । तों नामप्रवाह जैसे नदीजीवन । तुंजे
 धरण बांधितां. ॥ १०९१ ॥ जळ कोढितां मागे फिरे । तैसें मनीं नाम स्मरे ।
 परंतु त्याही अशुचिकाळीं न विसरे । नाम जगन्निवासाचें. ॥ १०९२ ॥ एवं
 कीर्तनाच्या रीती । येथें सूचवी जगत्पती । जे भोजनादिकाळीं नाम वाजंती ।
 मुखमंग त्यांचा या सतत शब्दे. ॥ १०९३ ॥ अशुचि गंगा आतळे । ज्ञान
 पानें अशुचितां जळे । कोणी होऊनि सोंबळे । न करिती ज्ञान भोगेचें.
 ॥ १०९४ ॥ चरणांगुष्ठमात्र । स्पर्शिली ते गंगा करी परम पवित्र । नाम
 त्याचें सर्व गात्र । कोण महिमा वर्णी तयाचा. ॥ १०९५ ॥ पादांगुष्ठ स-
 शिली परी । गंगा नव्हे आगे हुरी । नाम आणि मुखरी । दोन नसती.
 ॥ १०९६ ॥ तनू वट शब्दाची । मृत्तिका वटरूपिणीच साची । गंगा पावेळ
 सैरी नामाची । हें न घडे. ॥ १०९७ ॥ वेद म्हणेती सर्वाङ्गी । योर नाम तुजें
 म्हणोनी । पुत्रा नारायणा म्हणतां ज्या नामें करोनी । मुक्ति अजामिळ पा-
 वला. ॥ १०९८ ॥ न कळतां अरण्याशाक । भक्षितां करोनी पाक ।
 योगी आरोग्य पावे हें कौतुक । सकळ देखती. ॥ १०९९ ॥ न कळतांही
 नामप्रताप । वाचेस येतां नाशी पाप । न कळे बाळ्यसि दीप । परि तम ना-
 शितां अवलोकी मातेतें. ॥ १०७० ॥ नामें अज्ञान नासे । नामें आत्मा प्रकाशे ।
 पावले जीवन्मुक्तदशे । नामेंचि करुनी. ॥ १०७१ ॥ मेघस्यम जगज्जीवन ।
 सर्वत्र वर्षे कृपाजीवन । परि पापक्षोपद्धीत जे जन । बिंदु न पडे त्यावरी.
 ॥ १०७२ ॥ बीज नामाची कडकडो । ते पडतां कैची पापीची क्षोपद्धी ।
 बारा वाटा होतां तेच घडी । शिरी पडे कृपावृष्टि घननीळची. ॥ १०७३ ॥
 ऐसा ज्या नामाचा प्रताप । तें अशुचि म्हणतां म्हणें पाप । ओवळियामें भुंगेचें
 आप । शिकें नये म्हणें जे रीती. ॥ १०७४ ॥ जे हरिनामी विमुख ।
 पाहों नये त्याचें मुख । त्यांस नाही स्वर्गसुख । मोक्ष तो नाहीच घेई तयातें.
 ॥ १०७५ ॥ नामें सांग होय कर्म । अंगहीन नामें सांग धर्म । नाम द्यातें
 शब्द-वस । वेद पावले श्रेष्ठ. ॥ १०७६ ॥ नामासमान जे तें अक्षर । म्हणोनि

नामें वेदांत ब्रह्मचार । काशीसमान कपेस्त्रहापुर । पुराणें म्हणती जे रीती.
 ॥ १०७७ ॥ विमुख हरिनामीं तथा । न फळती सकळही सत्किया । प्रायश्चित्ते
 जाती वायां । विमुख होतां हरिनामीं. ॥ १०७८ ॥ गंगादितीर्थमात्र । यद्यपि म्ह-
 णाणें पवित्र । परि न करिती छुद्र भयपात्र । नामविशुद्धा प्रायश्चित्ते ये रीती.
 ॥ १०७९ ॥ नामावांचूनि सदाचार । ते सकळही वेडेचार । पाय उचलोनि मृशाची
 घार । निराळी सोडी स्थानही. ॥ १०८० ॥ नामावांचोनि आंघोळी । त्या केडुकाच्या
 बुड्या जळीं । जळीं सर्वदा असे मासोळी । दुर्गंध आंगी अनिवार. ॥ १०८१ ॥
 हरिनाम न म्हणे वाचा । निराहार उपवास एकादशीचा । बाहींग अळंकार
 मस्तकाचा । बांधिजे जे रीती पाठीसी. ॥ १०८२ ॥ अहोरात्र जागर उपवास ।
 उपयोणी हरिनाम कीर्तनास । म्हणोनि निद्राहार जनास । ऋषि ते दिवसीं
 वर्जिती. ॥ १०८३ ॥ हें स्पष्ट बोलतां जन । कीर्तन करिती करोनि भोजन ।
 म्हणोनि करिते जाले दासन । उपवासाचें. ॥ १०८४ ॥ त्यांच्या मुखीं जें
 निघालें । तें सत्यच फळ होऊं लागलें । राजवर्जित कर्म केलें । तिहीं गमा-
 विलें जीवित्. ॥ १०८५ ॥ विशेषें एकादशीदिनीं । ऋषि म्हणती करावी
 दोनी । अहोरात्र जागरणीं । एवं कीर्तनीं सात्पर्य. ॥ १०८६ ॥ उपवास करी
 निराहार । सोंकटीं खेळोनि जागर । तो नव्हे व्रताचा बडिबार । मुख्य हरि-
 कीर्तन ऋषि बोलती. ॥ १०८७ ॥ सासुसुनांचें भांडण । घडला उपवास
 जागरण । तें पुण्य एकादशीचें कारण । जालें विमान जावया. ॥ १०८८ ॥
 म्हणोनि हरिकीर्तनाविण । निराहार आणि जागरण । करिती त्यांसही व्रतगुण ।
 होय अमृतें अमरता जैसी काकासी. ॥ १०८९ ॥ काबळा अमृत प्याला ।
 वंश अवचा अमर जाला । म्हणोनि अमृत मिळतां मानव भला । न करी
 पान काबळा म्हणोनी. ॥ १०९० ॥ टाकोनि हरिकथामृत । निराहारी बसे
 जागत । फळ देईलही व्रत । परि नव्हे कृपापात्र देवाधिदेवाचें. ॥ १०९१ ॥
 वाणीही मेळवी धन । धनचि मेळवी रायाचा प्रधान । परि तो रायासमन ।
 प्राम्य तुच्छ धनिक ह्या. ॥ १०९२ ॥ क्षण निद्रा येतां दिवसा । भंग जाळा
 उपवासा । हरिनामप्रताप नव्हे ऐसा । कीं नाम पूर्ण करी न्यूनातें. ॥ १०९३ ॥
 व्रत सफळ नामें परम । विना नाम सकळ अंगहीन कर्म । एकादशी तो भू-
 तगवतधर्म । नामावांचूनि शैव जैसे विनाप्राण. ॥ १०९४ ॥ एवं नामें सकळ
 काळ सफळ । त्यास वर्जिती भोजनादि काळ । ते नाममहिमा नेणती कळ ।

जाणती ते ऐसें न म्हणती कदापि. ॥ १०९४ ॥ इत्यादि भावें सतत । म्हणजे प्रेमें सर्वदा अत्यंत । कीर्तन करिती म्हणे भगवंत । या श्लोकीं. ॥ १०९५ ॥ जे ऐसे त्यांची दैवी प्रकृती । एवं च थाहूनि विपरीत ते असुर-
रजाती । जे नामकीर्तनाचा महिमा निदिती । ते असुर कीं विपरीत या प्रकृ-
तीस प्रकृति त्यांची. ॥ १०९६ ॥ जे कर्ममात्र श्रेष्ठ म्हणती । त्यांस स्पष्ट अ-
सुरांत ऋषि गणिती । आतां जे गीता भागवत वेदांत जाणती । आणि न
भजती हरीतें. ॥ १०९७ ॥ ते म्हणती पुराण वेद । नाममहिमा बोलती
तो अर्थवाद । महत्त्व नसोनियांही महत्त्वाचा अनुवाद । अर्थवाद म्ह-
णती शास्त्री तपासी. ॥ १०९८ ॥ बडबड करिती ऐसी परी ।
दूषणास युक्ति न सांपडे खरी । प्रमाण नाही म्हणावें तरी । पुराणें श्रुति
स्मृतिही बोलती. ॥ १०९९ ॥ दूषण युक्तीकरोनि घडे । परंतु युक्ति बरी
न सांपडे । मग म्हणती ते वेडे । कीं संस्कार नामें कां न होती ? ॥ ११०० ॥
म्हणती नाम थोर हा निर्वाह । तरी नामें न घडे कां मुंजी विवाह ? । तेथें लग्ने
कर्मप्रवाह । हे कुयुक्ति ये स्थळी बोलती. ॥ ११०१ ॥ या युक्तीचाही परिहार ।
येथें सूचवी सर्वेश्वर । सतत कीर्तन म्हणतां जेव्हां प्रकार । करावा तेव्हां तो
काल. ॥ ११०२ ॥ ज्ञानकाल संध्याकाल । होमकाल पूजाकाल । मुंजीकाल
विवाहकाल । कर्मसंस्कारकाल सकळ आले. ॥ ११०३ ॥ 'यस्य स्मृत्या
च नामौक्त्या' म्हणोनी । नामें न्यून तितकें पूर्ण होतें या स्मृतीकरूनी ।
सर्वकर्मकाळीं नाम स्मरोनी । सफल सर्व कर्म करिती हें सूचवी. ॥ ११०४ ॥
'ॐ तत्सदिति निर्देश' । त्रिविध निजनामें हृषीकेश । सतदशी करील
उपदेश । कर्म सफल या नामें म्हणोनी. ॥ ११०५ ॥ 'ॐ तत्सद्ब्रह्मा-
र्पण' म्हणोनी । उदक सोडिती सर्व कर्मकरूनि । कर्म सांग नामावांचूनी ।
सर्वथा नव्हे. ॥ ११०६ ॥ जीवाकरितां देह सफल । तैसें नामें सफलकर्म सकळ ।
अमंगळ देह जीवें मंगळ । तेंवी नामेंचि कर्म सुमंगळ. ॥ ११०७ ॥ तथापि
नामेंचि केवळ । न होती संस्कार सकळ । तेव्हां नाममहिमा हा विफल ।
कर्म थोर ते म्हणती. ॥ ११०८ ॥ तरी लक्षाचा मुकुट । पायीं बांधितां न चालवे
वाट । पादरक्षा निकृष्ट निपट । पायीं घालितां काटे न रुतती. ॥ ११०९ ॥
जे कर्मसिद्धि पादरक्षेकरोनी । ते नव्हे मुगुटें म्हणोनी । मुकुट उपा पादरक्षे-
हूनी । हें काय घडे ? ॥ १११० ॥ मुकुट मस्तकींच घालावा । मार्ग पादरक्षे-
नेच चालावा । नामें मोक्ष बोलावा । कर्म वर्णाश्रमसंस्कार. ॥ ११११ ॥
कर्म वेदमंत्र चाले । तरी नामेंही वेदवाणीच बोले । दोनी मार्ग प्रकट जाले ।

वेदाध्यासूनी. ॥ १११२ ॥ संस्कार कर्में बोलती सुती । मोक्ष नामें वे-
दधि बोलती । जनस दोनी प्रकार सांगती । जनादि वेद. ॥ १११३ ॥
कन्या अणि दासी । भस्त्र दे जामातासी । नाम आणि कर्म दोनी जनासी । वे-
दधि देती ये रीती. ॥ १११४ ॥ क्षयरोग नाशी रसराज । स्मरराजें नासे खाज ।
म्हणोनि रसमहिमा वर्णितां काज । वाटेळ काय ध्वन्तरियासी ? ॥ १११५ ॥
नामें भगवत्प्रसाद । भगवत्प्रसादें कैवल्यानंद । संस्कार नव्हती म्हा-
णोनि वेद । मीसी काय वर्णितां महिमा नामाचा ? ॥ १११६ ॥ नाममहिमा
नये कर्मातें । नये वर्णाश्रमस्वसिद्धि धर्मातें । नाम पाववी वैकुण्ठधामातें । कर्म
न चुके गर्भवास्त. ॥ १११७ ॥ लोहार शब्दें घडूं जाणे । तीच शब्दें शूर हाणे ।
तो शब्द घडूं नेणे । हाणों नेणे लोहार. ॥ १११८ ॥ तथापि शूर राजमान्य ।
लोहार सन्मानार्हही साज्जान्य । नामास भगवत्प्राप्तिप्राधान्य । गर्भवास्त कर्म न
चुकती. ॥ १११९ ॥ शूराकरितां सफल । विद्या लोहाराची सकळ । तैसें
कर्म सुमंगळ । नामाकरितां. ॥ ११२० ॥ तथापि शब्दें न करी शूर । तीं
चळितोचि लोहार । तैसे वर्णाश्रम संस्कार । न होती नामें. ॥ ११२१ ॥ स-
फलचि शूरांच्या हातीं । लोहाराच्या विद्या सकळ होती । तैशा वर्णाश्रमादि सिद्धि
संप्रती । नामप्रतापें कर्माच्या. ॥ ११२२ ॥ म्हणोनी सर्व कर्मांच्या काळी ।
मार्तें कीर्तिती म्हणे वनमाळी । सतत शब्दें बुद्धि चाळी । सूचवूनि भाव
श्रुत्यादि. ॥ ११२३ ॥ कोणी म्हणती की नाम थोर जरी । कर्म टाकाना कां
तरी । त्यास म्हणावें कीं आरुढ हस्तीवरी । तो काय पायी पादरक्षा घालीना ?
॥ ११२४ ॥ सांग नामनिष्ठाचेंचि कर्म । उत्तम नामनिष्ठान्वाधि धर्म । ते
यथाविधि कर्म करुनि धर्म । जाणती कीं नाम थोर म्हणोनी. ॥ ११२५ ॥
असो तें आतां ऐसा प्रथम चरण । बोले जगद्वंशचरण । आतां दुसरिया चर-
णाचें विचरण । प्रणतही करिती ते दृढव्रत म्हणोनी. ॥ ११२६ ॥ म्हणोनि
पूर्वचरणां सतत । मार्तें कीर्तिती म्हणे भगवंत । आणि पूर्वलोकीं भूतादि अव्यय
अनंत । जाणोनि मार्तें भजती बोलिला. ॥ ११२७ ॥ तरी ज्यास जाले ज्ञान ।
त्यास अन्वये सर्वत्र भगवद्दर्शन । व्यतिरेकें निखळ स्वरूपध्यान । याचें तों
कीर्तनच वर्णिलें सर्वदा. ॥ ११२८ ॥ तरी कल्प ज्ञानसमाधि टाकुनी । सर्वदा
असतो नुसत्या कीर्तनी ? । शंका ऐसी म्हणोनी । 'यत्तंतश्च दृढव्रतः'
म्हणतसे. ॥ ११२९ ॥ 'यत्तंतश्च' म्हणजे यत्तही करिती । म्हणजे यत्त
करीतचि मार्तें कीर्तिती । 'यत्तंतश्च' म्हणतां चकारें श्रीपती । स्वरूपसमाधि
दोनीही सूचवितो. ॥ ११३० ॥ करणें स्वरूपाकार अंतःकरण । इतकेंचि

‘यत्’शब्दाचें विवरण । त्वात् चित्स्वरूप तंतुस्फुरण । अक्षपटी स्मरणे हा अन्वय-
 वसमाधी ॥ ११११ ॥ तरी मुखी नाम अर्थी दृष्टी । त्या ज्ञानरक्षीस भगवं-
 द्रूपसुष्टी । पाहे गाय नाचे करी अमृतवृष्टी । जे आयकती तयातें ॥ १११२ ॥
 सर्वभूती वसे देव । तो म्हणावा वासुदेव । नाम गातां देवाधिदेव । विश्वरूपे
 जो पाहे ॥ ११२३ ॥ म्हणे अच्युत अच्युत । देखे जड तरंगी चिह्नित्तु
 नाशरहित । म्हणतां अनंत अनंत । देखे उरल्या आत्मा व्याधुनि जग सारें
 ॥ ११२४ ॥ भगवान् भगवान् म्हणतसे । तों भगवद्रूप हें प्रत्यक्ष दिसे ।
 स्त्रीरूप नटवेष जो भासे । ज्ञाता पाहे प्रत्ययाकडे तयाच्या ॥ ११२५ ॥ आपण
 दावितो क्षीवेष । हा स्त्रीवेष असे मीच पुरुष । तैसा चराचररूपे अशेष ।
 आपण असे हा प्रत्यय भगवंताचा भगवतांचाही ॥ ११२६ ॥ कीं ज्या
 प्रकाशें चराचर ज्वाळा । प्रतीतीस येतो आत्माच आपण । ऐसा अन्वय समा-
 धि बाणे तयाला । ज्ञानी भगवन्नामकीर्तन जो करी ॥ ११२७ ॥ आतां
 देवकीनंदन । उचलितो गोवर्धन । गोवर्धनोद्धर कमलनयन । सगुण साकार
 नामें इत्यादि ॥ ११२८ ॥ नामें उच्चारितां वाचे । मनीं स्फुरती अर्थ नामाचे ।
 आविर्भाव त्या त्या रूपाचे । मनीं होती ॥ ११२९ ॥ त्या त्या भगवद्रूपवृत्ती ।
 स्वरूपसत्तेनें स्फुरती चित्ती । पटी तंतु धटी माती ये रीती । आत्मसत्ता देखे
 त्या स्वरूपी ॥ ११३० ॥ या रीतीचें कीर्तन । सूचवी जगजीवन । आतां
 करितां निर्गुणध्यान । शब्द मावारां परततो ॥ ११३१ ॥ सुश्रुति आणि
 निर्गुणध्यान । येथें नसे शब्दाचें ज्ञान । जों शब्द तों कीर्तन । निरर्थक नव्हे
 सतत शब्द ॥ ११३२ ॥ शब्द असे जोपर्यंत । तोंवरी कीर्तन अर्थादित ।
 कीर्तनावांचुनि कोणे काळी निश्चित । शब्द वायां त्याचा नव जाय ॥ ११३३ ॥
 कीर्तन आणि यज्ञही करिती । भगवंत म्हणे ये रीती । आणि पूर्वलोकीं म्हणे
 मातें मजती । जाणोनि भूतादि अन्वय ॥ ११३४ ॥ तरी ज्ञानी आणि भक्त-
 राव । आप्या कीर्तनादिकांचा ऐसा भाव । आतां उरल्या नवविधा भक्ति देवाधि-
 देव । तृतीय चरणीं सूचवितो ॥ ११३५ ॥ ‘नमस्यंतश्च’ म्हणे । भक्ता-
 राचा अर्थ पार्थ जाणे । त्यास खूण ऐसी बाणे । कीं नवविधा भक्तीही बोळिळी
 ॥ ११३६ ॥ ‘नमस्यंतश्च’ म्हणे श्रीपती । कीं नमस्कारही मातें करिती ।
 नवविधा भक्ति करून नमस्कारही मजती । नमस्कारही करिती या शब्दां हा
 अर्थ ॥ ११३७ ॥ उमोच नमस्कार करिती म्हणावें । नमस्कार करिती

या भावें । नमस्कारही म्हणतां जाणावें । कीं नवविधा भक्ति करूनही बंदिती. ॥ ११४८ ॥ प्रथम भक्ति श्रवण । कीर्तन न घडे श्रवणाविण । श्रितश्रवण नसतां कवण । करूं शके कीर्तनातें ? ॥ ११४९ ॥ एवं त्याचें वर्णितां कीर्तन । श्रवण स्मरण दोनी भक्ति कमळनयन । सूचवी कीं नाम स्मरेना ओं मन । केवी कीर्तन ते करितील ? ॥ ११५० ॥ एवं कीर्तनाद्विनि पहिलें श्रवण । आणि कीर्तनकाळीं स्मरण । कीर्तन म्हणतां विवरण । भक्तिप्रयाचें. ॥ ११५१ ॥ सप्तमस्कंधी भागवती । नवविधा भक्ति व्या श्लोकीं असती । त्या पुढिलिया श्लोकीं दिसती । सफळ अर्पितां मुकुंदातें. ॥ ११५२ ॥

सप्तमस्कंधश्लोकद्वय—श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।

अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ १ ॥

इति पुंसार्पिता विष्णोर्भक्तिश्चेन्नवलक्षणा ।

क्रियते भगवच्छ्रद्धा तन्मन्ये धीतमुत्तमम् ॥ २ ॥

यात श्लोकें प्रथमें । नवविधा भक्तीचीं बोलिलीं नामें । दुसरिया श्लोकी निष्कार्म । अर्पितां भगवंतीं त्या भक्ति म्हणाव्या हा अर्थ. ॥ ११५३ ॥ भक्ति करुनि भगवंतीं । अर्पी निष्काम तरीच भक्त म्हणवती । एवं भक्तिसमर्पण प्रस्तुती । बोलणें असे. ॥ ११५४ ॥ बोले समर्पणाची रीति । ‘यस्य स्मृत्या’ हे स्मृती । ‘सद्यो वंदे’ म्हणोनी बंदिती । भक्त कर्म करून अश्रुतातें. ॥ ११५५ ॥ एवं च नवविधा भक्ति करुनी । समर्पिती भक्त बंदूनी । प्रस्तुत ‘नमस्यंतश्च’ म्हणोनी । चकारें सर्व भक्ति येथें सूचवितो. ॥ ११५६ ॥ नमस्कारही करिती । म्हणजे भक्ति करून बंदूनि अर्पिती । या कारणें दृढव्रत ते म्हणे जगत्पती । कीं दळणें नसे जयातें. ॥ ११५७ ॥ भक्ति केली जैसी तैसी । ही बुद्धि नाही ज्यांपासी । या भावें दृढव्रत ते म्हणोनि ऐसी । वाणी चक्रपाणी बोलतो. ॥ ११५८ ॥ कीं श्रवणादि भक्ति करिती । आणि बंदूनि मातें अर्पिती । दृढव्रत ऐसें भजती । भक्तियुक्त हा भाव. ॥ ११५९ ॥ त्यांत एक भक्तीत दुसरी । भक्ति न घडे परी । कीर्तन सर्व भक्तीत घडतें म्हणोनि हरी । कीर्तनीच बोले सतत शब्द. ॥ ११६० ॥ कीं श्रवणकाळीं कथा । गोड लगतां विचीं सर्वथा । रामकृष्ण अनाथनाथा । उद्गार उदरांतुनि निघती नामाचे. ॥ ११६१ ॥ श्रवणकाळीं मौन धरिती । भोजनकाळीं मीनीही न बोलती । परंतु सर्वथा न आवरती । उद्गार निघती उरदरी. ॥ ११६२ ॥ सावध असे श्रवणीं । तरी गोड वाटे अंतःकरणी । तरी उद्गाररूपें वाणी । जय

राम जय वासुदेव म्हणतसे. ॥ ११६३ ॥ ऐसेंचि स्मरण प्रदसेवन । अर्चन
आणि वंदन । दास्य सख्य आत्मनिवेदन । सर्वत्र मुखी नाम देवाभिदेवाचें.
॥ ११६४ ॥ एवं सतत शब्द स्वकीर्तनी । बोले आणिकही गहन भावें
करोनी । खंडित नव्हे कीर्तन म्हणोनी । आपण अखंड व्यापासी ॥ भाव.
॥ ११६५ ॥ नारदास म्हणे हरी । मी सर्वत्र असें परी । जो माझे कीर्तन
करी । असें मी सर्वदा व्यापासी. ॥ ११६६ ॥ कीं भलत्या काष्ठों अनळ ।
परि मथिला आयता केवळ । अग्निहोत्री सांपडे तैसा मी सर्वकाळ सकळ ।
परि कीर्तनापासीं वसतसें. ॥ ११६७ ॥ ऐसे भक्तीकरुनि निव्ययुक्त । माझे
गुणीं रूपीं स्वरूपीं अनुरक्त । मार्तें उपासिती माझे भक्त । दैवी प्रकृतीचे
अर्जुना ! ॥ ११६८ ॥ ऐसा दैवी प्रकृती । यांच्या आणखीही भजनरीती ।
बोलतसे जगत्पती । या ओक्के. ॥ ११६९ ॥

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजंतो मामुपासते ।

एकत्वेन पुण्यत्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥ १५ ॥

पूर्वोक्त भक्त त्यावेगळे अन्य । मार्तें ज्ञानयज्ञेही यजती धन्य । पूर्वोक्तांस हा
यज्ञ सामान्य । त्यांस विशेषें भजन हेंचि. ॥ ११७० ॥ बहुतेक जे भक्तिमार्ग-
चतुर । वासुदेव सर्व या अन्वयकोधी तत्पर । 'वासुदेवः सर्वमिति' म्ह-
णोनि सर्वेश्वर । सप्तमी मार्गे तें बोलिला. ॥ ११७१ ॥ श्रवणकीर्तनादि
तत्पर । सर्वत्र भगवद्भाव अवलोकिती सादर । ते व्यतिरेक निर्गुणसमार्धीत
निरंतर । न असती. ॥ ११७२ ॥ प्रस्तुतीं सगुणभक्ति असोनि चित्ती । स्वरू-
पाकार करिती वृत्ती । श्रवणकीर्तनींही प्रवृत्ती । परि गोडी व्यतिरेकसमार्धीची
अत्यंत. ॥ ११७३ ॥ 'ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये' म्हणोनी । 'चापि' या दोनी
अक्षरेंकरुनी । पूर्वोक्त भक्तिही सूचवूनी । विशेषें ज्ञानयज्ञें यजती म्हणतसे.
॥ ११७४ ॥ ज्ञानें आत्मस्वरूप । अनुभवितां जळे पुण्यपाप । म्हणोनि आत्मा
अभिरूप । चित्तवृत्ति आहुति हेंविष्य. ॥ ११७५ ॥ आतां चैतन्येंकरुनी ।
प्रथम सचेतन होउनी । सर्व वृत्ति चेतवी म्हणोनी । सत्त्वश्रुति म्हणावें तें
चित्त. ॥ ११७६ ॥ त्या चित्ताच्या दोन वृत्ती । प्रपंचाकडे पाहे ते पैरागवृत्ती ।
स्वरूप लक्षी ते उफराटी मैलगवृत्ती । ते स्वरूपी धारतां समाधी. ॥ ११७७ ॥
ते स्वरूपीं होय स्थिर । तेव्हां नसती वृत्ति इतर । तेव्हां वृत्ति समुदा-
यसार । होसिलीच जाणों स्वरूपी. ॥ ११७८ ॥ चतुर्थीध्यायांत उत्तमश्लोक ।

१. गार्ग्याखल मिलणारे तूप कोरे मिश्रल. २. बाह्य वस्तूकरील लक्ष. ३. अंतर्दृष्टीने पाहणे.

‘सर्वाणीन्द्रियकर्माणि’ ■ श्लोक । या यज्ञविषयीष बोद्धिषा तोही समाधि-
व्यतिरेक । यज्ञरूपे वार्णला ॥ ११७९ ॥ प्रस्तुत नवमी म्हणे सर्वज्ञ । की
कोणी यज्ञि ज्ञानयज्ञ । मारें उपासिती अभिज्ञ । कोणी एकत्वे ॥ ११८० ॥
तरी आत्मज्ञानें उपासना । ते एकत्वाविण असेना । ज्ञानयज्ञ म्हणतां दिसेना ।
उपासना भिन्नार्थे ॥ ११८१ ॥ ज्ञानयज्ञांत जें ज्ञान । तें जरी म्हणार्थे शास्त्र-
ज्ञान । तेन्हां नसोनि अपरोक्ष ज्ञान । ज्ञान चाळी तो जिज्ञासु म्हणवा ॥
११८२ ॥ तरी या तृतीय चरणी । पृथक्त्वेही भजती म्हणे स्वकृपाणी । त्यांस
अद्वैत विश्वास अंतःकरणी । भजे दास्ये मारें कळकळा अद्वैत ॥ ११८३ ॥
पृथक्त्वे भजती म्हणे भगवंत । तें भजन म्हणार्थे द्वैत । तरी द्वैत भजन
निषिद्ध असंत । बोले श्रुती ॥ ११८४ ॥

श्रुति—अथ योऽन्यां देवतामुपास्तेऽम्बोऽसावम्बोऽहमस्मीति न
स वेद यथा पशुः ।

मूलार्थ—अन्व मानूनि दैवत । जो उपासक असे भजत । तो काहीं नसे
जाणत । श्रुति म्हणे पशु जैसा ॥ ११८५ ॥ तरी एकत्व कळलें ज्याला । ऐक्यउपासना
घडे त्याला । जिज्ञासु ऐक्य नाही समजला । ऐक्य उपासना तो नेणे ॥ ११८६ ॥
त्यास पृथक्त्वेकरून । भजन घडे म्हणोन । तोही काहीं नेणे जैसा पशु याच-
रून । म्हणावा काय ? ॥ ११८७ ॥ तरी जिज्ञासु ऐक्य नेणे । परि देत अन्व
मी अन्व ऐसे न म्हणे । अद्वैतनिश्चय ज्यास बाणे । अपरोक्ष नसोनिही शास्त्र-
वर्ते ॥ ११८८ ॥ जे अन्यत्वे उपासिती । ते पशु काहीं न जाणती । जरी
इतकेंच बोळती श्रुती । तरी जिज्ञासूकडेही लागतसे हे निंदा ॥ ११८९ ॥
देव वेगळा आपण वेगळा म्हणोनी । ऐसे म्हणे बुद्धिपूर्वक दादुनी । तो जैसा
पशु श्रुति म्हणे यावरुनी । निष्ठा भेदीच त्याला श्रुति निंदिते ॥ ११९० ॥
जो भेदवादी भगवत् । तो देवता वेगळी मी वेगळाच म्हणे केवळ । ऐसें नामून
भजे खळ । त्यास येथें श्रुति म्हणे पशु जैसा ॥ ११९१ ॥ आतां प्रस्तुतीं
गीतेंत । पृथक्त्वे भजती म्हणे भगवंत । ते दैवी प्रकृतीचे स्वभक्तिरत । त्यांस
मेळवूनि सांगतसे ॥ ११९२ ॥ तेन्हां न म्हणार्थे हे भेदवादी । जे निषेधिले
परममान वेदी । हे जिज्ञासु अद्वैतवादी । अपरोक्षानुभव इच्छिती ॥ ११९३ ॥
ते ऐक्य नेणती बापुडे । म्हणोनि एकत्व कळ ■ सांगडे । एकत्व न कळे
तेन्हां सहजेंच घडे । पृथक्त्वे भजन तें ॥ ११९४ ॥ पृथक्त्वे भजती म्ह-
णोनी । बोले दैवी प्रकृतींत लेखनी । अद्वैतजिज्ञासु ते यावरुनी । म्हणार्थे ऐसें
सूचवी ॥ ११९५ ॥ एवं ज्ञानयज्ञें उपासिती । ते अनुभवीच ऐसें बोले

अपिपती । ते एकत्व भजन काय नेणती । कीं एकत्वे भजती ते वेगळे लेखावे ? ॥ ११९६ ॥ या एकत्वभजनाची मती । साधानी येथे ये रीती । कीं समाधि-
सुखाची स्थिति । न पावोनि भाविती एकत्व मात्र. ॥ ११९७ ॥ तत्पद आणि
स्वपद । यांच्या वाच्यांशी असे भेद । तो परिहरोनि घेद । असिपदे एकत्व
सूचविती. ॥ ११९८ ॥ तत्पदी ईश्वरोपाधि उसम । जीवोपाधि स्वपदी अयम । परि
दोहींचे प्रकाशक ते सम । चित्स्वरूप कळले आत्मत्वे. ॥ ११९९ ॥ या एक-
त्वाचेच चिंतन । आणि सगुणाचे श्रवण कीर्तन । एकत्वे भजती म्हणे कमल-
नयन । ते ये रीती. ॥ १२०० ॥ एवं निर्गुण समाधिज्ञानयज्ञ । एकत्व तत्पद
स्वपद ऐक्यमात्र जाणते आत्मज्ञ । आणि पृथक्त्वे जिज्ञासु जे नव्हती अभिज्ञ ।
एकत्व उपासनेचे. ॥ १२०१ ॥ आतां बहुधा म्हणजे बहुप्रकार । कीं इंद्रादि-
रूपे एक ईश्वर । म्हणूनि यक्ष करिती चतुर । कर्मकांडी. ॥ १२०२ ॥ आतां
बहुधा म्हणती चराचर । स्वये जाला ईश्वर । ऐसा अर्थ जाँकावा तरी स्वगादी-
श्वर । यापुढेच 'विश्वतोमुख' उपासना तेही बोलतो. ॥ १२०३ ॥ आतां
मत्स्याकूर्मादिरूपे हरी । मजावा ते बहुधा भजन म्हणावे जरी । तरी अवतार
अमंत म्हणोनि वैखरी । वेदीं पुराणीं प्रसिद्ध अघटित उपासना अमंतत्वे.
॥ १२०४ ॥ चराचर बहुधा दृष्टि दिसतसे । तरी तो अर्थ विश्वतोमुखे भजतां
येतसे । मत्स्यादि अवतार नाना कैसे । मजावे न दिसती जे इष्टी ? ॥ १२०५ ॥
एका ईश्वराचे अवतार । श्रवणे हे पूर्वोक्त सकळही उपासक चतुर । जाणती
आतां बहुधा उपासनाप्रकार । कोणते यावेगळे लेखावे ? ॥ १२०६ ॥ चरित्रें
जीं नाना अवतारी । तीं कीर्तनांत आदलींच याउपरी । बहुधा उपासना
अंतरी । ध्यान मत्स्यादि मूर्तींचे जरी म्हणावे. ॥ १२०७ ॥ तरी काय दहाच
मत्स्यादि अवतार । अवतार दिव्य ईश्वराचे अपार । ध्यावे कोण टाकावे कोण
हा विचार । युक्त न दिसे सर्वथा. ॥ १२०८ ॥ कोणी ऐसाचि अर्थ बोलती ।
तरी ते बोलिले यथामती । बहुधा भजनाची हे रीती । कीं इंद्रादि रूपे यजम
एका सर्वेश्वराचे. ॥ १२०९ ॥ आतां 'विश्वतोमुख' उपासना । 'विश्वत-
श्चाक्षु' इत्यादि वेदार्थरचना । इदवीं धरोनि म्हणे अर्जुना ! । 'विश्वतोमुख'
भजती कित्येक. ॥ १२१० ॥ चैतन्य तंतु जग अंबर । मूर्ती पटी विणिख्या
चराचर । नेत्र मुख कर चरण मांडिया उदर । अंग अंगतंतूच तो अवतार.
॥ १२११ ॥ विना तंतु न दिसे मूर्ती । ऐसी चराचराची आत्मरहती ।
'विश्वतोमुख' विश्वमूर्ती । हेचि उपासना एकासी. ॥ १२१२ ॥ ऐसे वर्णिले
मक्त । यांत कोणी अपरोक्षसाक्षात्कारयुक्त । कोणी ज्ञान नसोनि अनुक्त ।

स्वचरणीं ऐसे बाणिले. ॥ १२१३ ॥ एवं ज्यांच्या दैवीप्रकृती । ते अमृतातें
भजती । आणि आसुरी प्रकृति मानवजाती । न भजती आपणातें. ॥ १२१४ ॥
ऐसे बोलतां येथवरी । 'विश्वतोमुख' उपासना हरी । शेवटी बोलिला याच-
परी । तें विस्तारुनि बोलेल या श्लोकापासुनी. ॥ १२१५ ॥

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।

मंत्रोऽहमहमेवाज्यमहमतिरहं हुतम् ॥ १६ ॥

अगा! क्रतु मी अर्जुना! । यज्ञ मी पांडुनंदना! । क्रतु म्हणजे अत्युक्त होम-
रचना । यज्ञ ते स्मृत्युक्त. ॥ १२१६ ॥ अथवा क्रतु त्यास म्हणती । कीं यूप-
स्तांभ जेथें उभारिती । यूपस्तांभाचाचूनि यजिती । यज्ञ त्याला म्हणजेतें.
॥ १२१७ ॥ आतां क्रतुयज्ञीं देवतांच्या नामें आहुती । होमितां स्वाहा म्हणोनि
म्हणती । पितरांस पिंड सिळ जळ देती । स्वधा म्हणोनी. ॥ १२१८ ॥ येथें
स्वधा मी म्हणोनी । श्रीकृष्ण म्हणे यावरुनी । श्राद्धें तर्पणें पितृकार्यें या स्वधा
शब्दें करुनि । भगवद्रूपें पहावीं हा भाव. ॥ १२१९ ॥ आतां ओषधी मी
म्हणतसे । कीं धान्यें शेतीं उगवतां वाढतां जें दिसे । त्या ओषधी आणि धान्य
गवसे । औषध म्हणावें तयातें. ॥ १२२० ॥ अन्नं भुधा हरती । अन्नं पुष्टीही
करिती । तीं अन्नं औषधें आणि नाना रीती । रोगहर औषधाच्या जातीही
ऐशाच. ॥ १२२१ ॥ एवं क्रतुयज्ञ देवांकारणें । आणि श्राद्धादि पितरांनिमित्त
जें करणें । क्रतुयज्ञ स्वधा शब्दाचें हें विवरण । सूचवूनि मी औषधी म्हणे हें
हृदिर्द्रव्य. ॥ १२२२ ॥ आतां मंत्र आज्य अग्नीही मी । म्हणे सकळा यज्ञाचा
स्वामी । आणि हुत जालें जें होमी । तेंही मी म्हणतसे. ॥ १२२३ ॥ हें बोले
स्वयें भगवान् षड्गुण । जें तें म्हणे आपण । भगवच्छब्दी ज्ञानगुण । ते स्वर्ण
सूचवी ये स्थळी. ॥ १२२४ ॥ उत्पत्ति वृद्धि परिणाम अपक्षय । शेवटी नाश
त्याचा तो क्षय । सर्वही स्वकल्पनामय । जाणे कल्पक आपण. ॥ १२२५ ॥
वेष नट दाखवी निपुण । तैसा विश्वरूप आपणातें आपण । कदाही भगवान्
षड्गुण । ज्ञानगुण त्या कल्पनेच्या साक्षित्वें. ॥ १२२६ ॥ प्रस्तुतीं क्रतु यज्ञ
श्राद्ध तर्पण । क्रियारूप कल्पूनी आपणा आपण । जालों मी स्वयें षड्गुण ।
हें सूचवी. ॥ १२२७ ॥ तैसाच औषधीचा उद्भव । वृद्धि परिणाम कणित
धान्यादि भाव । कल्पूनि जालों स्वयमेव । मी देवाधिदेव हें सूचवी. ॥ १२२८ ॥
ऐसेंचि मंत्र आज्य हुत । इत्यादि यज्ञप्रकार बहुत । ते स्वयें मीच जालों भग-

वंत । आपणांस आपण कल्पूनी ॥ १२२९ ॥ ब्राह्मण कल्पिके मनै । त्या-
 व्याप हातें यज्ञसाधनै । कल्पून करविली कल्पकानें । तरी ते कल्पना त्या-
 चीच ॥ १२३० ॥ ब्रह्मी मायेचा उगम । होतां सृष्टि सकळ पुरुषोत्तम । मनै
 करून स्वावर जंगम । कल्पूनि आपण होतसे ॥ १२३१ ॥ तखें आधी नि-
 मिळी । मग अनंतानंत ब्रह्माडें केली । तीं तखें ब्रह्माडें जाळी । त्यास काय
 सामग्री होती तेधवां ? ॥ १२३२ ॥ नाना धातु आणि माती । ईश्वरकृत सांपळे
 आयती । तरीच व्याचे घटादि पदार्थ घडती । कुंभार सोनार छोहार त्राबळ.
 ॥ १२३३ ॥ श्रुति पूर्वी सृष्टीहूनी । म्हणती कांहींच नव्हतें म्हणोनी । आणि
 'ऊर्णनाभिदृष्टांतें' करूनी । सृष्टि ईश्वर करी हेंही श्रुति वर्णिते ॥ १२३४ ॥
 किडा ऊर्णनाभि तंतु उगळी । त्यांत खेळे पुन्हा गिळी । तैरी हे सृष्टि सगळी ।
 निर्मी संहारी ईश्वर ॥ १२३५ ॥ राहाट अथवा चाती । कापूस वाख ताग
 पोटांत नसती । माशीएवढा किडा कोणे रीती । तंतु अपार पोटांतूनि काढि-
 तो ? ॥ १२३६ ॥ ऐसा ईश्वर सर्वेश्वर । कल्पोनि निर्मितो अराचर । येविषयी
 प्रमाणें अपार । बोळतां ग्रंथ वाढेल फार ॥ १२३७ ॥ मन मायेचेंचि केलें ।
 त्या मनै पद्मनाभरूप आपणातें कल्पिलें । नाभिपद्मी तेंचें निर्मिलें । ब्रह्मयातें.
 ॥ १२३८ ॥ तो ईश्वराचा पुत्र मानस । ब्रह्मा लोकपितामह म्हणार्चें ज्यास ।
 सनकादि मरीचि कर्दमादि त्यास । जाले मानससुत सकळ ॥ १२३९ ॥
 त्यांत पुरुष एक मनु म्हणोनी । शतरूपा म्हणोनि त्याची कामिनी । मनैचि
 दोनी निर्मुनी । ब्रह्मा म्हणे सृष्टि करा ॥ १२४० ॥ तीं दोघें भूतळ्य आळी ।
 भूतळीं अर्धें भक्षू लागलीं । तीं अर्धेही निर्माण केलीं । मनैचि करूनियां ब्रह्म-
 यानें ॥ १२४१ ॥ निर्गुणी मायेचा अंकुर । तेव्हां ईश्वर सगुण परि तोही
 निराकार । पद्मनाभरूप त्याचा अवतार । मनोमय कल्पना ईश्वराची ॥ १२४२ ॥
 शरीर ब्रह्मयाचें त्यापासुनी । त्याणें मनु शतरूपा त्याची कामिनी । धान्यें
 आणि सकळ लोक मनैच करूनी । सृष्टि केली परि अपूर्ण ॥ १२४३ ॥
 भगवद्भक्ति पूर्वी ज्यांस । आणि बिना ज्ञान पावले नाही मोक्षास । तितके बिना
 गर्भवास । मानस मनैचि उपजले ॥ १२४४ ॥ परंतु गर्भवासाबिना । ज्यांस
 उत्पत्ति सर्वथा असेना । ऐसे जीव अनंत माया । ते उपजतां न वसती लोक
 चतुर्दश ॥ १२४५ ॥ चतुर्दश लोकरचना । धान्यें आणि मानससृष्टीही
 माया । मनु शतरूपा हे सकळही कल्पना । स्वस्वरूपी सर्वेश्वराची ॥ १२४६ ॥

नसा आर्चयेत् रूप कल्पित । सनकादि अनुशतरूपापर्यंत । धान्यं चतुर्दश
लोकही भृगवंत । जाल आपणास आपण कल्पुनी ॥ १२४७ ॥ मानससृष्टि
येध्वरी । मेथुनसृष्टि या उपरी । शुक्रशोणितापासूनी जाली परी । हेही ईश्वर-
कल्पना ॥ १२४८ ॥ स्वर्गी मनेचि कल्पिली कामिनी । तीस स्वप्नकल्पित
पुरुषापासुनी । संतान जालें मेथुनें म्हणोनी । मनें कल्पिलें नव्हे तें काय ॥
१२४९ ॥ स्वर्गी नगर नथा पर्वत । जैसीं सकळ मनःकल्पित । स्वर्गी
मिथुनापासूनि जाले सुत । तेही तैसेच कल्पित जे रीती ॥ १२५० ॥ ऐसा
प्रपंच सकळ । मनुशतरूपापर्यंत कल्पित केवळ । मिथुनसृष्टी तेथोनि
प्रुष्कळ । हेही कल्पना ईश्वराची ॥ १२५१ ॥ मानस अनुशतरूपा मिथुन ।
मानस अज शुक्र शोणित मेथुन । शुक्रशोणितापासूनि तेथुन । मिथुनसृष्टि-
कल्पना हेही मानस ॥ १२५२ ॥ परि हे मिथुनसृष्टी । उपजातां दिसते जे
जे दृष्टी । या सृष्टिवृद्धीस मूळ वृष्टी । पर्जन्याची ॥ १२५३ ॥ देवांजवीन
ते वृष्टी । ते आहुतिद्वारा पावोनि तुष्टी । वृष्टि करिता मिथुनसृष्टी । वृद्धि
पावते यथाकार्त्ते ॥ १२५४ ॥ आणि संतानवृद्धीस हेतु पितर । यज्ञें तोषती
ते पितर आणि सुर । त्यास साधन ओषधि म्हणोनि सर्वेश्वर । इतकेंही पूर्व-
श्लोकीं बोलिला ॥ १२५५ ॥ ते सृष्टिवृद्धि हेतुरचना । आपण आणि आपली
कल्पना । म्हणोनि क्रतु यज्ञ स्वधा ओषधि मी अर्जुना । मंत्र आज्य अग्नि हुत
मीच ऐसें सूचवूनि बोलिला ॥ १२५६ ॥ ऐसी देव पितर करिता वृष्टी ।
वाढली हे मिथुनसृष्टी । आणि मानस मनु शतरूपा नसा न दिसती दृष्टी ।
हे दृष्ट अदृष्ट मीच म्हणतो या श्लोकीं ॥ १२५७ ॥

पिताह्नमस्य जगतो माता धाता पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७ ॥

अगा ! मीच या जगाचा पिता । मीच या जगाची माता । मीच पितामह ज्याचें
नाम धाता । अर्जुना । जाण ॥ १२५८ ॥ चौन्याशीं लक्ष योनी । जगां वसती
म्हणोनी । चौन्याशीं लक्ष योनि यावरुनी । जग म्हणावें ॥ १२५९ ॥ त्या चौन्याशीं
लक्ष योनी । मनुष्यदेहाची जोडी म्हणोनी । सर्वां मनुष्यांस जे मातृबाप दोनी । तींचि
मापबापें चौन्याशीं लक्ष योनींहीं ॥ १२६० ॥ 'कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके'
म्हणोनी । पंचदशी या श्लोकचरणें करुनी । कर्मबंध या मनुष्यदेहाच यावरुनी ।
सर्वयोगिकर्मे मनुष्यदेहाचीं ॥ १२६१ ॥ मनुष्यमात्राचा उपज । मनुष्यासूनि

म्हणती मनुज । माता इतरूपा पिता मनु तेन्हां सहज । पितामह धाता ज्ञाता
सकळांचा ॥ १२६२ ॥ बाप आपल्या बापाचा । पितामह तोचि ज्या त्या
मानवाचा । ऐसें असोनि कां वेदवाचा । लोकपितामह म्हणे ब्रह्मपते !
॥ १२६३ ॥ मनु मनुष्यजातीचा पिता । इतरूपा सकळ मनुजांची माता ।
पिता त्या पिताचा स्वयंभु धाता । स्वायंभुव मनु नाम त्याचें ॥ १२६४ ॥
पद्मनाभ विष्णु स्वयें ब्रह्मा जाला । म्हणोनि स्वयंभु म्हणावें ब्रह्मपाळा । ब्रह्म-
रूपें मनें कल्पिलें आपणाला । तो स्वयंभु मनें कल्पी मनुतें ॥ १२६५ ॥
स्वायंभुव मनुजजातीचा पिता । त्या जातीचा पितामह स्वयंभु ब्रह्मा तत्त्वता ।
म्हणोनि आज्ञा पितामह विधाता । सकळ जगाचाही ॥ १२६६ ॥ कीं चौ-
व्याशीं लक्ष योनी । मनुष्य स्वकर्में होतो म्हणोनी । जगाचा पितामह आज्ञा
यावरूनी । ब्रह्मा पिता मनुजजातीच्या बापाचा ॥ १२६७ ॥ एवं ब्रह्मा मनु
जैसी मनाची कल्याता । तैसीच मिथुनसृष्टिरचना । ऐसें सूचवूनी अर्जुना ।
जगद्गुरु श्रीकृष्ण बोलें ॥ १२६८ ॥ कीं ओषधशब्दें ओषधि अर्जे । आप-
णचि आणि ऋतु यज्ञ त्यांचीं वृष्ट्यादि साधनें । आपणचि तेन्हां त्या अन्नापा-
सुनि उत्पन्न । तींही भूतें आपण हा भाव ॥ १२६९ ॥ कीं हीं भूतें मानसा
अन्नापासुनी । आणि मानसा मनुमरीच्यादिकांपासुनि म्हणोनी । हींही मान-
साचीं जाण यावरूनी । ऐसें येथें सूचवी ॥ १२७० ॥ मिथुनसृष्टीस कारण ।
ते मानसैव अवचे मनु ऋषिगण । त्याचें संतान जग ऐसी स्पष्टही स्मृण । विभू-
तिअध्यापांत बोलें या श्लोकीं ॥ १२७१ ॥

दशमाध्यायश्लोक—महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनुवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥

सप्तऋषो भृगवादिक । त्यांहुनि पूर्वी चौवे सप्तकादिक । आणि मनु भग !
ज्याच्या संततीनें लोक । भरले चतुर्दशही ॥ १२७२ ॥ एवं आज्ञा बाप माप
अर्जे । ज्यापासुनि भूतें सर्वही उत्पन्न । हीं सर्व मानसें तैसीच मनें । हीं भूतें
कल्पिलीं हा भाव ॥ १२७३ ॥ मनें कल्पिलीं मिथुनें । मनेंचि कल्पिलीं
त्यांचीं मैथुनें । मनें गर्भ मनें संतानें । मळताही कल्पील ॥ १२७४ ॥ परि
शुणिक मलस्त्रियाची कल्पना । अमोघ ईश्वरकल्पनेची रचना । एवं चतुर्दश

१. मरीचि, अग्नि, अमिरेष्ट, पुलस्त, पुलह, ऋतु आणि बसिष्ठ. २. सूर्यलोक, बुधलोक, शक्रलोक, मङ्गलोक, जल्लोक, तपोलोक आणि सल्लोक हे बरचे सप्तलोक आहेत. भतल, मित्रल, सुतल, रसातल, वसुतल, महातल आणि पाताल हे खासचें सप्तलोक आहेत.

लोके देह माना । कल्पना सर्व भगवंताची. ॥ १२७५ ॥ पिता माता असे
माझी कल्पना । म्हणोनि त्या त्या वेधें मीच आहे अर्जुना । तैसीच चराचराची
रचना । माझी कल्पना मीच हा अर्थ. ॥ १२७६ ॥ 'ममात्मा भूतभावनः'
म्हणोनी । राजविद्याप्रकरणी बोलिला त्यावरुनी । विश्व कल्पितो बुद्धीकरुनी ।
बुद्धि कल्पिते म्हणे या भाव. ॥ १२७७ ॥ सर्वही मूतरचना । माझे उपाधीची
कल्पना । तिचें अभिष्टान मी चित्स्वरूप अर्जुना । तेव्हां विश्व मीच हें कृष्ण-
रूप मी जैसा. ॥ १२७८ ॥ म्हणोनि उत्तराधी जगतस्वामी । आदीच म्हणतो कीं
वेद्य मी । म्हणजे जव्ही पटीं स्थावरजंगमी । वेद्य मी तंतु चित्स्वरूप. ॥ १२७९ ॥
तेव्हां चराचराची रचना । मजमाजी माझ्या भायेची कल्पना । जाणावें तें इत-
केंचि अर्जुना । वेद्य म्हणजे तें जें जाणावें. ॥ १२८० ॥ चित्स्वरूप सुवर्ण-
मात्र । चराचर अलंकार हें विचित्र । वेद्य जें परम पवित्र । तें उपादान सर्व
जाणणें इतकेंचि. ॥ १२८१ ॥ अविद्यानिर्मित विचित्र । जडभास अवघा अप-
वित्र । वेद्य त्या मिथ्या सर्पी पवित्र । हार दिव्य सुमनाचा. ॥ १२८२ ॥ दृष्टि
आदीं शिवे हार । तेव्हां देखे मुजंगाकार । चराचर प्रपंच सार । प्रतीतिगोचर
मजकरितां. ॥ १२८३ ॥ तेव्हां हार दिसे तोचि असे । सर्प नाही जरी भासे ।
एवं वेद्य अहमाभि गवसे । प्रपंच नाहीच तो कैचा. ॥ १२८४ ॥ पवित्र देसें
तें मी गोविंद । त्यास साधन चारीही वेद । ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद । अथ-
र्वेण संग्रह तिहींचा. ॥ १२८५ ॥ त्यांत श्रेष्ठ ओंकार । तो मीच वर्णरूप
सर्वेश्वर । कीं सृष्टि स्थिति संहार । त्रिभूर्तेप्रतिपाद्य ओंकारी. ॥ १२८६ ॥
ऐसी मानस आणि मिथुनसृष्टी । दोहीकडे मानसकल्पनारूप दृष्टी । अर्जुना ।
देऊनि पाहें ऐच्छा गोष्टी । विश्वतोमुख उपासनाप्रसंगें येथवरी बोलिला.
॥ १२८७ ॥ हीं भूतें जडें यांत जीव । तेही मीच अंशरूपें स्वयमेव । परि ते
अविद्येनें युक्त सर्व । नेणती रहस्य ऐसें. ॥ १२८८ ॥ त्यांस कर्मानुरूप फळ ।
तीं फळें फळदाता मीच सकळ । या प्रसंगें ईश्वरत्व धननीळ । आणि सर्वात्म-
त्वही बदतो या श्लोकापासुनी. ॥ १२८९ ॥

गतिर्मर्त्यं प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुदृढम् ।

अगा । जग मी स्वयें जगत्यती । तेव्हां मीच सर्वा जीवांची गती ।
बहुविधा गति परंतु रीती । तिनीच सर्वा गतींथ्या. ॥ १२९० ॥ एक भुक्ति-अ-
पुनरावृत्ति । स्वर्गादि लोक पुनरावृत्ती । तिसरी चराचररूपें उत्पत्ती । सर्व मीच.

तेव्हा मीच गति सर्वाची. ॥ १२९१ ॥ ज्ञानें मुक्ति कमें गती । परि देणार
मीच जगतपती । म्हणोनि मीच मायाधिपती । भर्ता धनी सर्वाचा. ॥ १२९२ ॥
जो जयाचा पावनकर्ता । तो म्हणावा त्याचा भर्ता । पुढिलिये स्त्रेकी विश्व-
भर्ता । भर्तृपणही बोलेल. ॥ १२९३ ॥ म्हणसी तूं विश्व अंश तुझे जीव ।
कर्मकरून गतिही स्वयमेव । तेच कां न पावती तूं देव । कां देसी गति
तयातें ? ॥ १२९४ ॥ तरी मी प्रभु समर्थ भगवंत । ते अविवेनें बद्ध अस-
मर्थ अत्यंत । आणि जें करिती तें मी साक्षी अनंत । जाणतो कमें तयांची.
॥ १२९५ ॥ समर्थ आणि साक्षीपण । म्हणोनि गतिदायकही मी आपण ।
तूं कां पाहतोस जीवांचें आचरण । म्हणोनि म्हणसी तरी मी निवासचि त्या
सर्वांचा. ॥ १२९६ ॥ साक्षित्व माझा सहज गुण । आणि ते मजमाजीं
वसती जीवगण । त्या साक्षित्वां समर्थपण । फळ द्यावयाचें अनादी. ॥ १२९७ ॥
साक्षित्व प्रभुत्व हे दोनी । उपाधि अनादि माझे म्हणोमी । गतिप्रदत्व त्या दों
गुणेंकरुनी । ईश्वरत्वां लागलें. ॥ १२९८ ॥ आतां कर्मानुरूप फळ । तरी
तुज कां भजती विवेकी सकळ । म्हणोनि म्हणसी म्हणे मेघनीळ । तरी मी
शरणरक्षक शरणागतांचा. ॥ १२९९ ॥ जे मज रक्ष म्हणती । त्यांस देतो मी
निज गती । मृत्युकाळापासुनी मी श्रीपती । रक्षितो सहज कल्पवृक्षस्वभाव.
॥ १३०० ॥ आतां कल्पवृक्ष अज्ञ । तूं करुणासमुद्र सर्वज्ञ । शरण न येती त्यांसही
कां न करिसी अभिज्ञ । कीं शरण या मातें म्हणोनी ? ॥ १३०१ ॥ न मागतां नेदी
कल्पवृक्ष । शरण न येतां न रक्षिसी तूं अंजुजाक्ष । हा सहज गुण तुझा
वर्णित दक्ष । परि दयाळू सर्वही तुज म्हणती. ॥ १३०२ ॥ जरी आपणास
ते येती शरण । यास काहीं न रचिसी कारण । तरी तूं सुद्ध भूतांचा आपण ।
दुईद न होसी यास्तव. ॥ १३०३ ॥ ऐसें म्हणेल पार्थ । म्हणोनि म्हणतो.
समर्थ । कीं मी सुद्धसख यथार्थ । दुईद नव्हे कोणाचा. ॥ १३०४ ॥ वेद
शास्त्र पुराणें अवतार । प्रगट करोनि वारंवार । शरण आलें त्यांचा केळा
उद्धार । व्यासरूपे चरित्रें तीं कथिलीं. ॥ १३०५ ॥ कीं पुराणांचें करावें
श्रवण । आणि मज यावें शरण । मग म्यां वेदांतरहस्य विवरण । गुरुरूपें
करावें तयातें. ॥ १३०६ ॥ म्हणोनि मीच भगवंत । व्यासरूपे वेदांताचा
सिद्धांत । ब्रह्मसूत्ररूपे बोलिलों तो वेदांत । तारक जनां सर्वांचा. ॥ १३०७ ॥
पंचदशाध्यायास म्हणोनी । 'वेदांतकृद्देवविदेव चाहं' या श्लोकें करोनी ।
व्यास मीच म्हणेल यावरोनी । सुद्धसखा सर्वा भूतांचा. ॥ १३०८ ॥ मज

शरण यत्ने म्हणोनी । पुरावे केली चरित्रे करोमी । निर्दयत्व दोष या गोष्टीच-
रोमी । गेळा माझा ॥ १३०९ ॥ राजा अन्नसत्र निर्माण । न करितां गेले कुवेनें
प्राण । तरी त्यांच्या हत्येचें कारण । राजा होतो ॥ १३१० ॥ तो अन्नसत्र
करी । त्यांत न जेवितो एक दोषे जरी । आणि मरतो कुवेनें तरी । काय करावें
राजानें ? ॥ १३११ ॥ तैसे आत्मघातक नर । जरी पुराणश्रवणीं न होती
तत्पर । निर्दय न म्हणावा सर्वेश्वर । तो सुद्ध सखाच सर्वांचा ॥ १३१२ ॥
आतां बुद्धि प्रेरुनि ते नर । करावे श्रवणतत्पर । तरी सर्वसम सर्वेश्वर । सर्वास
त्याणें तारावें ॥ १३१३ ॥ मोक्ष सकळांस द्यावा । तरी नाश होणार स्ववै-
भवा । स्वस्वरूप स्ववैभव देवाधिदेवा । न नाशवे सर्वथा कीं तें अभंग ।
॥ १३१४ ॥ कीं जरी नासे ब्रह्म । तरी नव्हे प्रपंचाचा उगम । जीवांचाचूनि
हें स्थावर जंगम । उपजेळ कां ? ॥ १३१५ ॥ न उपजतां जग । ईश्वरवैभ-
वाचा भंग । जीव सर्व मुक्ति पावती मग । जग हें कोणा कारणें ? ॥ १३१६ ॥
न उपजे विश्वद्रुम । जरी नासे याचें बीज निर्गुणब्रह्म । तें अव्यय बीज परम ।
सृष्टिस्थितिसंहाररूप वृक्षाचें ॥ १३१७ ॥ जें बीज तो वृक्ष हे प्रसिद्ध ।
म्हणोनि सुद्धपण आपलें सिद्ध । करावया बोलतो उत्तरार्थ । या श्लो-
काचें ॥ १३१८ ॥

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥ १८ ॥

प्रकर्वें पुनः पुनः उद्भव । तो प्रपंचाचा म्हणावा प्रभू । तो मीच
कीं बीजचि संभव । म्हणावा वृक्षाचा ॥ १३१९ ॥ तैसाच पुनः पुनः प्रकर्वें
लय । त्यास म्हणावें प्रलय । तो प्रलयही मीच कीं स्वकल्पनामय । मीच होतो तो
लय पावलों स्वस्वरूपी ॥ १३२० ॥ किरणचि जेव्हां मृगतोय । तेव्हां किरणचि
त्याचा उद्भव लय । किरणचि म्हणोनि निश्चय । मनुष्यदृष्टि स्थितिकाळी ।
॥ १३२१ ॥ म्हणोनि स्थान म्हणजे स्थिति । तेंही मीच म्हणे श्रीपती । कीं
किरण बीजच स्वयें जे रीती । मृगजळरूपें भासते ॥ १३२२ ॥ किरणेंचि
उत्पत्ति स्थिति लय । मृगजळरूपें पावोनि स्वयें अव्यय । प्रतिदिनीं होय
जाय । सृष्टि स्थिति संहार मृगजळाचा ये रीती ॥ १३२३ ॥ बीज
होऊनि अव्यय । बीज होऊनि अद्वय । मृगजळ उपजोनिही न बघे
व्यय । किरणाचा इतरा बीजासारखा ॥ १३२४ ॥ उगेंचि मृगजळाचें बीज ।
किरण म्हणतां होतो उपज । इतरा बीजाचें नासे रूप निज । हें यथास्थित तेज
सूर्याचें ॥ १३२५ ॥ बीजनासो होतां अंकुर । तेज शाश्वत होताही मृगनीर ।

म्हणोनि मृगजळाचें निधान म्हणती चतुर । प्रकाशास सूर्याच्या ॥ १३२६ ॥
 जैसा घट जळाचें निधान । निधान म्हणजे ज्यांत ज्याचें स्थापन । तरी घटांत
 घालाचें टाकाचें जीवन । घट तों न नासे बीजासारखा. ॥ १३२७ ॥ परि
 घटा जळा ऐक्य न घडे । आणि घट बीजत्वे न सांपडे । ज्या दृष्टांतीं साम्य
 पडे । इतकेंही तो मृगजळ किरणाचा. ॥ १३२८ ॥ मृगजळ जैसें किरणी ।
 उत्पत्ति लय पावे मृषा पाणी । नाश न पावे कोजे क्षणी । म्हणोनि जैसें
 किरण निधान मृगजळाचें. ॥ १३२९ ॥ परि घटांतूनि न निघतांही पाणी ।
 प्रतीतीस ये तैसें किरणी । प्रत्यया न ये लयानंतरक्षणी । नाही म्हणाचें तरी
 उदय पावे तें. ॥ १३३० ॥ असोनि नये प्रत्यया । तेव्हां निधान केंवी म्ह-
 णाचें तथा । तेव्हां मृगांमुबीजचि म्हणावया । योग्य होय किरण तें. ॥ १३३१ ॥
 कीं बीजांत वृक्षाचा प्रत्यय । नसोनिही वृक्ष असे हा निश्चय । प्रत्यय नये तरी
 मृगांमुदय । किरणीं होणार बीज याखागी. ॥ १३३२ ॥ तरी अंकुर होता
 नासे बीज । न दिसे त्याचें रूप निज । किरण जळभासातूनि पूर्वीं होतें सहज ।
 तैसें मृगजळ उपजता. ॥ १३३३ ॥ नव्हे निधान एका निचारे । नव्हे बीज
 एका प्रकारें । निधानही होय बीजही होय निर्धारें । व्याख्या एक एका गुणा-
 च्या. ॥ १३३४ ॥ प्रत्यया नये परि असे । किरणीं जेव्हां जळभास न दिसे ।
 कीं प्रगट होता दृष्टीस गवसे । यास्तव किरण निधान मृगजळाचें. ॥ १३३५ ॥
 आणि बीजवृक्षन्यायें किरणापासुनी । मृगजळ उपजे यावरुनी । किरण बीज
 होय परि न नासती म्हणोनी । बीज अव्यय ऐसें म्हणाचें. ॥ १३३६ ॥ सुचे
 इत्यादि निर्णय । ऐसें वचन बोले वृक्षालय । कीं निधान बीज अव्यय । मी
 या जगाचें अर्जुना । ॥ १३३७ ॥ कीं मजमाजी लय पावोनी । प्रपंच निचे
 मजपासुनी । याचें निधान मी म्हणोनी । म्हणतो यास्तव. ॥ १३३८ ॥ कीं
 पेटींत धन रिघतां न दिसे । दिसे जेव्हां त्या पेटींतूनि तें निघतसे । जे चतुर
 देखती ऐसे । ते पेटी म्हणती निधान त्या धनाचें. ॥ १३३९ ॥ तैसा मज-
 माजी लय । मजपासुनि या जगाचा उदय । तेव्हां निधान मी अव्यय । या
 जगाचा होय कीं. ॥ १३४० ॥ परि जालिया जगाचा लय । जों न होय
 मायेचा उदय । तोंबरी जगाचा नसे प्रत्यय । किरणीं मध्याम्ह ठळतां जैसा
 मृगजळाचा. ॥ १३४१ ॥ तेव्हां प्रत्यय नसोनी । उपजे मागुती मजपा-
 सुनी । प्रत्यय नसोनि बीजामधुनी । वृक्ष निचे जे रीती. ॥ १३४२ ॥ म्हणोनी

मी अद्यय । बीज प्रपंचाचें जगन्मय । परि इतर बीज नासे मी अव्यय । नाश-
रहित बीज या जगाचें ॥ १३४१ ॥ एवं बीज आणि निधान । जगाचा लय
आणि उदयाचें स्थान । आणि नव्हे अन्या निधाना बीजत्समान । अव्यय
निधान अव्यय बीज ॥ १३४४ ॥ इतर बीजही नाशरहित । कीं फळीं प्रगटे
निश्चित । परि सब असे नाश पावत । तैसैं नव्हे बीज प्रपंचाचें ॥ १३४५ ॥
आणि इतर बीज नासे विटे । तरी अंकुर होणें पुनः खुंटे । प्रपंचबीज न विटे
न फुटे । न खुंटे उद्भव प्रपंचाचा ॥ १३४६ ॥ बीज नासे ज्याचें । उप-
जणें खुंटे त्याचें । तेव्हां सृष्टि स्थिति संहार होणें जगाचें । न चुके कदापी ।
॥ १३४७ ॥ समर्थ ईश्वर तथापी । ऐसैं न करूं शके कदापी । कीं प्रपंच
आपल्या स्वरूपी । न उपजे हा भाव या अर्थें सूचवी ॥ १३४८ ॥ प्रपंच
जीवमूळ । ते मुक्ति पावतां सकळ । कां उपजे प्रपंच माया मृगजळ । आणि
तो तो सर्वथा उपजणारा ॥ १३४९ ॥ कीं बीज त्याचें अव्यय । बीज तो
अंकुर हा निश्चय । याकारणें न मागतां करुणाळय । मुक्ति नेदीं सर्वा जीवांसी ।
॥ १३५० ॥ एवं अनादि जैसे जीव । अनादि जैसा देवाधिदेव । तैसैं न
मागतां मुक्ति नेदी तो स्वयमेव । हेही अनादि ॥ १३५१ ॥ मुक्त करावे
सकळ । ऐसैं सर्वावरी कृपाजळ । सर्वदा वर्षे मेघनीळ । परि पाळथे घट
जनाच्या मुमुक्षेचे ॥ १३५२ ॥ आतां ईश्वरें शक्तीकरुनी । मुमुक्षा त्यांस
उपजवूनी । मोक्ष द्यावा तरी कोणास सोडोनी । कोणास द्यावा ? ॥ १३५३ ॥
सर्वास द्यावा जरी । प्रपंचाचि नव्हे त्या उपरी । तो प्रवाह खुंटे तरी । कीं
बीज नासे जरी त्याचें ॥ १३५४ ॥ म्हणोनि मोक्षाची अपेक्षा । ते अपेक्षा
म्हणावी मुमुक्षा । तीकांचूनि कोणी न पावे मोक्षा । अनादि सहज निर्वाह हा
ऐसा ॥ १३५५ ॥ आणि दयावृष्टि सर्वावरी सम । वर्षे अनादि सहज गुण
सर्वोत्तम । मेघजळेंचि मोती उत्तम । विषयकृता वाढे जळें घनाच्या ॥ १३५६ ॥
मुक्त्यपेक्षा म्हणावी मुमुक्षा । विषयभोगापेक्षा म्हणावी बुभुक्षा । फळ दे ईश्वर
जैसी अपेक्षा । इतकेंचि सहज अनादि कृपाळुत्व ईश्वराचें ॥ १३५७ ॥ हो
सकळचें कस्याण । म्हणोनि अवतार वेद शास्त्र पुराण । करोनि तरणोपाय
निर्माण । सुद्धत् सर्वांचा अपेक्षा मात्र सर्वांची पुरवितो ॥ १३५८ ॥ या भावें
सुद्धत् आपण । म्हणे पूर्वाचेंकरुन । सर्वास मोक्ष कां नेदी तरी आपण । अजय
बीज प्रपंचाचें म्हणे उत्तरार्धी ॥ १३५९ ॥ होणें न चुके प्रपंचवृक्षा । म्ह-
णोनि मोक्ष नसे विना मुमुक्षा । भजतां पुरवणें ज्याची जैसी अपेक्षा । सहज

इकाकृत्य इतकेंच ईश्वराचें. ॥ १३६० ॥ एवं आपण सुद्धद सर्वांचा । हा शब्द उत्तरार्धे केला साचा । आतां यापुढें वाचा । सुद्धदपणविबरणाची. ॥ १३६१ ॥ कीं पार्य म्हणेल जी यदुपती ! । जे तुझीं पुराणें न जाणती । त्यांस कृपाकृ तूं कोणे रीती । सुद्धदपण दाबिसील आपलें ! ॥ १३६२ ॥ आणि तुमचा सुद्धत्सखा भर्ता । तुम्हां सकळांचा पालनाधिकर्ता । मी आहे ऐसी वार्ता । केंवी विदित करिसी तयांसी ? ॥ १३६३ ॥ याकारणें यापुढें लोक । बोळों पाहे तो उत्तमल्लोक । कीं जे वेदशास्त्रपुराणविमुख लोक । त्यांस पाळितों आणि प्रगट करितों ईश्वरत्वेही. ॥ १३६४ ॥ भाव कळे. ये रीतीचा । आणि सर्वात्मभाव आपला समजे साचा । अर्जुनातें ऐसी वाक्ता । बोलतसे या श्लोकीं. ॥ १३६५ ॥

तपाम्यहमहं वर्षे निशुक्लाम्युत्सृजामि च ।

अर्जुना । मी पर्जन्यवृष्टी । करितों तेव्हां सर्व सृष्टी । सकळ भोग भोगिजे या दृष्टी । इहलोकीं विषय दिसती. ॥ १३६६ ॥ सकाळ वेदशास्त्र पुराणें । ऐकोनि जे यजिती स्वर्गादिफळाकारणें । उरले ते इहलोकविषयचवर्षणें । कृतकृत्य होती. ॥ १३६७ ॥ तरी मी सुद्धत् सखा भर्ता । अपेक्षानुरूप सुखकर्ता । जे जाणती इहलोकभावाची वार्ता । त्यांस वृष्टिद्वारा सुख मीच करितसें. ॥ १३६८ ॥ कीं सूर्यकिरणद्वारा । मीच तपतीं आणि मेघधारा । मीच वर्षतो त्या मज ईश्वरा । तर्कें समजती ते ऐसें मी करितों. ॥ १३६९ ॥ कीं किरणरूपें मी तपतीं । मेघरूपें मी वर्षतो । मागुती वृष्टि ओढोनि धरितों । मागुती सोडितों वृष्टीतें. ॥ १३७० ॥ अगा ! निलें सूर्याचा उदय अस्त । आणि निल मर्यादा न लंघिती सागर समस्त । इत्यादि मार्गे शासन ऐसें नेमस्त । लोक नेणती नियत म्हणोनी. ॥ १३७१ ॥ नियत उदयास्त पावे दिनकर । नियत मर्यादा न लंघिती सागर । म्हणोनि यांचा नियता ईश्वर । ऐसें कळेना जनार्ते. ॥ १३७२ ॥ वर्षाकाळीं नियत वृष्टी । असती आणि पिकती नियत सृष्टी । तरी न दिसे तें तर्काच्याही दृष्टी । ईश्वर एक आहे ऐसें जनार्ते. ॥ १३७३ ॥ हें कळावें जना । म्हणोनि वृष्टि अवधितों अर्जुना ! । तेव्हां मज जगज्जीवना । स्मरुती लोक. ॥ १३७४ ॥ कोण उपजवी घन ? । कोण वर्षवी जीवन ? । जरी नसे जगज्जीवन । विश्वंमर भर्ता जगाचा. ॥ १३७५ ॥ आकाश नुसलें

१. पाऊस पाडून. २. जगाच्या नियमाचा कधीही भंग होत नाही असा. ३. नेहमी बदल वेणार्तें.

पोकळ । तेथें मेव येती सजळ । त्या जळें जीवित्व सकळ । हें कर्तव्य ईश्व-
राचें जन म्हणे. ॥ १३७१ ॥ शालें पुराणें नेणती । सुद्धपण ऐसें लाहीप्रती ।
दावितो आणि तर्कें मन समजती । ऐसा प्रकारें वर्वतो. ॥ १३७३ ॥ ते इह-
लोकासुखचि इच्छिती । मी तितकेंचि देतो लांप्रती । परि अर्जुना । तुझी
मती । एक विषमत्व येथें सजवरी स्थापील. ॥ १३७८ ॥ कीं सुद्धत् सर्वांचा
सम । परि स्वयें भक्तांस लभ्य सर्वोत्तम । इतरांस भक्तादि मात्र देतो विषम ।
कैसां नव्हे ! ॥ १३७९ ॥ ऐसें म्हणसी म्हणोनि भाव । दावी परिहार याचा
बोळतां देव । कीं विषम नसोनि देवाधिदेव । विषम फळ मी देतसें. ॥ १३८० ॥
मीच मुक्तांची मुक्ती । मीच विषयासक्तांची भुक्ती । वैद्यभ्यपरिहारयुक्ती । ऐसी
बोळतो या उत्तरार्थें. ॥ १३८१ ॥

अमृतं चैक-मृत्युश्च सदसचाहमर्जुन ॥ १९ ॥

अमृत मीच साच । आणि मृत्युही मीच । अंप्रपंच प्रपंच । सर्वही मी.
॥ १३८२ ॥ कीं भक्तांस अमृत । अभक्तांस मृत्यु निश्चित । दोन्ही दोनी
मीच भगवंत । कीं सत् बरें असत् वाईट सर्वही मीच. ॥ १३८३ ॥
सुखळास मार्ग नीट । कुसुळास आड वाट । परि वाट आणि स्वळें दोनी
निपट । भूमीच ते. ॥ १३८४ ॥ त्या दोहींसही सम । भूमि सर्वथा नव्हे
विषम । त्यांच्या करणीनें उत्तमाधम । फळें ते पावती. ॥ १३८५ ॥ मीच
मोक्ष अमृत । जे मुमुक्षु पावती निश्चित । मृत्युही मीच भगवंत । मुमुक्षु
विषयासक्त पावती. ॥ १३८६ ॥ याकारणें बरें वाईट । दोनीही मीच निपट ।
एकचि तंतु एकचि पट । राजहंस कावळे विणले संतूष तो. ॥ १३८७ ॥
अमृत मृत्यु मी जेव्हां केवळ । तेव्हां मीच भक्तां अभक्तांचें फळ । म्हणो-
नियां अर्थें मेवनीळ । ऐसें बोलिला. ॥ १३८८ ॥ ते अपेक्षानुरूप फळ
पावती । हे सूचना संझारूपें अर्जुनाप्रती । पेथवरी बोलिला आतां जगत्प्रती ।
स्पष्ट बोलतो येथुनी. ॥ १३८९ ॥ परि अमृत मुमुक्षु इच्छिती । तें उचित
देणें लांप्रती । मृत्यु तो कोणी न मागती । तो मृत्यु सकामास कां देतसे ?
॥ १३९० ॥ अर्जुन ये रीती मनीं । शंका मानील म्हणोनी । अपथ्य पथ्य
इच्छितां दोही करुनी । रोग आरोग्य पावती न मागतां. ॥ १३९१ ॥ आणि
आरोग्याची अपेक्षा । तैसी मुमुक्षूची मुमुक्षा । पथ्यें आरोग्यबोधें मोक्षा ।
मुमुक्षु पावती अमृत तें. ॥ १३९२ ॥ तैसी त्यांस मृत्युची अपेक्षा । मसे जे.

झोंकती सकामपक्षा । म्हणोनि मुमुक्षु फळसाम्य अंबुजाक्षा । बोलतां नये स्वकाम
 फळ मृत्यूतें. ॥ १३९३ ॥ कीं ते अमृत इच्छिती । हे काहीं मृत्यूतें न
 भागती । अमृत मृत्यु दोनी गती । अपेक्षानुरूप हे रीती घडेना. ॥ १३९४ ॥
 आतां अपथ्य रोगाचें मूळ । आणि आरोग्य पथ्याचें फळ । मृत्यु सकाम
 पावती सकळ । अमृत पावती स्वभक्त. ॥ १३९५ ॥ याप्रकारें मी सम । फळ
 देतांही अधम उत्तम । परंतु इच्छा पाहतां विषम । कीं न इच्छितां मृत्यु देतसें.
 ॥ १३९६ ॥ मोक्ष इच्छेवांचुनि नसे । मृत्यु इच्छेवांचुनि दिसे । तरी माही
 वैषम्यास असे । परिहार कांहीं. ॥ १३९७ ॥ भक्तीवांचुनि मुक्तीही भक्त । न
 अपेक्षिती तथापि होतीच मुक्त । याच्या साम्ये युक्त । मृत्यु ॥ इच्छितां मृत्यु
 बोलणें सकामातें. ॥ १३९८ ॥ न इच्छितां मृत्यु त्यांला । न इच्छितां अमृत
 यांला । अपथ्य पथ्य सेवी तथा उभयांला । रोग आरोग्य न मागतही. ॥ १३९९ ॥
 म्हणोनि जे सकाम । त्यांस पुनः पुनः मृत्यु म्हणोनि मेषश्याम । आदीं बोलतो
 विश्वाभिराम । या दों छोकीं. ॥ १४०० ॥

वैविद्या मां सोमपाः पूतपापा यद्दैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकमश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥ २० ॥

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥ २१ ॥

वैदविद्या अवधिया तीन । ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद म्हणोनी । तिहीं
 वेदमंत्रां मातें यजुनी । प्रार्थिती स्वर्ग. ॥ १४०१ ॥ करुनि सोमवल्लीस-
 पान । होती यज्ञे निष्पाप पावन । इंद्रादिरूपें मी जगज्जीवन । त्या मातें अग्नि-
 मुखें ते यजिती. ॥ १४०२ ॥ स्वर्ग परम पुण्यलोक । पुण्येच पावती पुण्य-
 लोक । यज्ञ करुनि ते याज्ञिक । त्या स्वर्गास पावती. ॥ १४०३ ॥ पुण्यें
 सुरेंद्रलोक तो स्वर्ग । त्यातें पावोनि देवांचे दिव्य भोग । * भोगिती ज्या
 भोगाचा भोगयोग । घडे परम पुण्यें करोनी. ॥ १४०४ ॥ तो स्वर्गलोक
 विशाल । भोगोनि ते नियतकाळ । तें पुण्य सरतां तत्काळ । मृत्युलोकीं गर्भ-
 वासीं प्रवेशती. ॥ १४०५ ॥ ऐसे वेदत्रयाचे धर्म । त्यातें शरण तेचि करिती
 काम्य कर्म । ते न जाणती आत्मा ब्रह्म । जाणें येणेंचि ते पावती. ॥ १४०६ ॥
 हे इतर देवता यजिती । आणि मातें यजिती म्हणे श्रीपती । त्याची ही दैवी
 प्रकृती । ऐसें सूचवी. ॥ १४०७ ॥ कीं स्वर्ग सर्वदेवतारूपें ईश्वर । स्वयमेव

यज्ञभोक्ता फलदाता परात्पर । ऐसैं जाणोनिही विषयतत्पर । म्हणोनि काम्यें
इतर देवता यजिती. ॥ १४०८ ॥ ज्यांचा ऐसा नाही भाव । यजिती स्वतंत्र
मानुनि देव । ते सकळ असुरस्वभाव । नरकास जाती ऐसैं स्पष्ट बोडशीं बो-
लेळ. ॥ १४०९ ॥ यालागीं स्वर्ग उत्तमा गती । हे निष्पाप सोमपानीं म्हणे
क्रीपती । आतां मृत्युलोकास मागुती येती । हा सहज गुण काम्यकर्माचा.
॥ १४१० ॥ एवं कर्म स्वर्गाकारणें करुनी । मृत्युलोकास पावती पुन्हा म्ह-
णोमी । अपथ्य भक्षितां रोग यावरुनी । काम्य इच्छितां मृत्यु हें सूचयी.
॥ १४११ ॥ अतां गोड म्हणोनीच अमृत । सेविती परि तें अमृत निश्चित ।
अमर करीच गुण हा नियत । अमृताचा. ॥ १४१२ ॥ भक्त माझे ये रीती ।
केवळ गोडच मी म्हणोनि भजती । कांहींच मज न मागती । परि माझा सहज
गुण मी करितों. ॥ १४१३ ॥ जैसें न इच्छितां सकाम पावती भरण । कीं
काम्य उपासनेचा सहज गुण । तैसें भक्तांचें सकळ कल्याण । न इच्छितां
करावें गुण माझा. ॥ १४१४ ॥ म्हणोनि वर्णोनि आधीं सकाम । आतां
मोक्षाविषयीं निष्काम । ते स्वभक्त सगुण मेघदयाम । बोलतसे या श्लोकीं. १४१५

अनन्याश्रितपंतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं ब्रह्महम् ॥ २२ ॥

अगा अर्जुना ! जे अनन्य । म्हणजे मजवेगळें नलगे ज्यांस अग्न । कीं
शाश्वत मोक्षही ॥ इच्छिती ते धन्य । तेव्हां नश्वर पदार्थ इच्छिती ते काय ?
॥ १४१६ ॥ माझे चरण लागतां गोड । ज्यांची मुमुक्षाही जाली रोड ।
माझ्या चित्तानाचेंचि कोडे । सर्वदा जयांसी. ॥ १४१७ ॥ ज्यांस ऐसैं माझे
भजन । मज वेगळें कांहीं न इच्छिती जे जन । परि मी सकळ सुखदाता भव-
भंजन । योगक्षेम वाहतां तयांचा. ॥ १४१८ ॥ अर्जुना ! ऐसे माझे भक्त । ते
म्हणावे नित्याभियुक्त । सर्वदा सर्वभावे युक्त । नित्याभियुक्त ते म्हणावे.
॥ १४१९ ॥ माय बाप गुरू दैवत । मुक्ति मुक्ति मीच भगवंत । वाटतो
मजविरहित । मुक्तीही नलगे ज्यांला. ॥ १४२० ॥ मुमुक्षु कैवल्यातें
अपेक्षिती । हे त्यातेंही उपेक्षिती । स्वार्थ भक्तीचा लक्षिती । कैवल्यात
कैचा तो स्वार्थ ! ॥ १४२१ ॥ माझेचि त्याला प्रेम । अन्य कांहींच नलगे
हा नेम । मज अगत्य त्यांचा योगक्षेम । सर्वविषयीं वाहणें. ॥ १४२२ ॥
अगा ! करोनि पुण्याच्या कोटी । उपजावें भाग्यवंताच्या पोटी । मग कोड

कौतुकासाठी । प्रार्थनें नळगे तयातें. ॥ १४१६ ॥ पोटी उपजतांच वाढे
गोड । स्वभावेच त्याचें पुरवी कोड । जतन करी जैसा तळहातीचा
कोड । न प्रार्थितां. ॥ १४१७ ॥ गर्भ राहतां पोटी । चिमणी त्या अंढि-
यासाठी । तृण कापुसाची मृदु गोमटी । शेज करितां ते प्रार्थिती काय ।
॥ १४१८ ॥ सहज संतानाची माया । पोटासच यावे ते भोग व्यसया ।
भक्तचि व्हावें धनजया ! मग दया भागणें लागेज्जना. ॥ १४१९ ॥ जरी
त्यांस नाही काहीं अपेक्षा । मज कोणे अशीं त्यांची न करवे उपेक्षा । त्यांस
नाहीं सुमुखा । परि मी कैसें गर्भवासी त्यां वाछूं ? ॥ १४२० ॥ सर्पास भीना
बाळ । मुष्टि धरूं धवि व्याळ । परंतु माता उचलोनि तत्काळ । तोंड ठेची
सर्पचें. ॥ १४२१ ॥ न भागतां देतो ज्ञान । न सांगतां नाशितों अज्ञान ।
न प्रार्थितां शश्वतसुख निधान । मोक्ष देतो. ॥ १४२२ ॥ पृथी आपणास जें
नव्हतें । आणि तें प्राप्त होतें । ऐसें प्राप्त होणें तयातें । योग म्हणती. ॥ १४२३ ॥
की त्या अर्थाचा आणि आपला । प्राप्त होतां योग जाला । योग म्हणोनि त्याला ।
म्हणावे हा अर्थ 'योग'शब्दाचा. ॥ १४२४ ॥ भक्त सर्वत्र उदास । परि जे
समर्थी जें व्हावें त्यांस । तें मी पुरवीं जगन्निवास । योग वाहतों त्यांचा ये रीती.
॥ १४२५ ॥ आतां प्राप्त जालें जें नव्हतें । जतन करावें तयातें । म्हणावें त्या
अर्थपरिपालनातें । क्षेम म्हणोनी. ॥ १४२६ ॥ एवं नाही जें जें तें देतो । या-
प्रकारें योग वाहतों । दिधलें तें भीच जतन करितों । क्षेम वाहतों ये रीती.
॥ १४२७ ॥ आंगडी टोपी शिंदोरी । बाळस पाहिजे जे जे परी । तें संपा-
दुनि खांदियावरी । वाढे जतनही करी पिता जैसा. ॥ १४२८ ॥ माझ्या
भक्तातें अर्जुना । अपेक्षा मोक्षाचीही असेना । परि योगक्षेम मज त्यांचा कृपा-
घना । सहज स्वभावे वाहणें. ॥ १४२९ ॥ होऊनि गुरुरूपें प्रगट । आत्म-
साक्षात्कार अतिउत्कट । देतो आणि तंतुरूपें जगपट । चराचर प्रतिमासहित
मी दिसतो. ॥ १४३० ॥ नव्हतें तें दिधलें ज्ञान । त्याणें हरिलें अनादि
अज्ञान । योग वाहतों मी कृपानिधान । ये रीती तयांचा. ॥ १४३१ ॥ क्षेम
त्याचें परिपालन । की तें ज्ञान बिंबोन होय जतन । तेंही भीच कुरुणाघन ।
वाहतों त्यांचें. ॥ १४३२ ॥ की पूर्वसंस्कारें त्यांची मती । क्षण पावतां स्वस्व-
पाची विस्मृती । जागी करितों मी जगत्पती । स्वस्वरूपी बुद्धीतें. ॥ १४३३ ॥
अगा ! ते विसरवी मातें । की पूर्वसंस्कार असे लागला त्यातें । म्यां नित्यमुक्तें
भगवतें । विसरावें कैसें तयांचा ? ॥ १४३४ ॥ समर्पासि हृदय जन । जरी

कंदक्ष वाढी भोजन । न करी समाग्य सधन । वाणी दिव्यान्नाची त्यातें.
 ॥ १४४२ ॥ अगा! मी स्वयें जालें सर्व सृष्टी । तों पूर्वसंस्कारें जडलवृष्टी ।
 क्षण पाहे तों मी वृष्टी । करितों कळणामृताची. ॥ १४४३ ॥ तेव्हां तंतु
 जैसा पटी । कीं मृत्तिका मात्र जैसी घटी । कीं सुवर्ण कटक कटिसूत्र मुगुटी ।
 पाहे जडी ये रीती मातें एकत्वे. ॥ १४४४ ॥ त्यांस माझे प्रेम । मज त्याहुनि
 अधिक त्यांचें प्रेम ■ नियम । नवल काय जरी योगक्षेम । वाहतों त्यांचे ?
 ॥ १४४५ ॥ योगक्षेम वाहतों म्हणोनी । बोले या भावें करूनी । कीं नव्हतें
 तें ज्ञान देऊनी । किंवितीं करितों जसन तें. ॥ १४४६ ॥ अन्नवस्त्रादि
 पदार्थ । यांचें योगक्षेम वाहतो इतकाच अर्थ । कोणी करिती, तरी गजांतलक्ष्मी
 देतो समर्थ । तो पादरक्षांची चिंता वाहतो म्हणणें हें काय ? ॥ १४४७ ॥
 छोटे अमृताची सरिता । अमर करी तत्त्वता । ते हरी तृपेची चिंता । म्हणणेंचि
 नळगे. ॥ १४४८ ॥ जी करून देतो विवाह । तो हळदीचा न करील काय
 निर्वाह ! ज्ञानें नाशी अवघा अज्ञानप्रवाह । अभवस्त्रादि नेदीळ तो काय ?
 ॥ १४४९ ॥ ज्यास सर्वेश्वराचें प्रेम । तो त्याचें अन्नवस्त्र योगक्षेम । मी
 वाहतों म्हणोनि करितों म्हणे नियम । मुज उभारोनि दोही दळांत. ॥ १४५० ॥
 राजा तुष्टला दुर्बलवरी । तो त्याच्या लंगोटीबाकळांचा निर्वाह करी । आणि
 तें जसन करावयाचा मजबरी । भार असे ऐसें म्हणतसे. ॥ १४५१ ॥ कुटुंब-
 निर्वाह भक्तांचा । अथवा कुटुंबनिर्वाह अभक्तांचा । उभयव्रही रांधा पूर्वकर्मांचा ।
 संतुष्ट भक्त असंतुष्ट अभक्त इतकेंचि. ॥ १४५२ ॥ प्रारब्धें यावदायुष्य ।
 सुखदुःख पावे भळता मनुष्य । याचें पाहोनि भविष्य । पूर्वीच निर्वाह केला
 ईश्वरें. ॥ १४५३ ॥ भक्त मजेल मातें । जें ज्याकाळीं पाहिजे त्यासें । तें
 आदींच निर्मिलें भगवंतें । योगक्षेम वाहणें हा किती ? ॥ १४५४ ॥ जें जे
 समयीं अपेक्षित । तें पूर्वीच करून राहिला भगवंत । प्रारब्धी नसेल तेविषयीं
 अज्ञंत । सहनशील करी त्यातें. ॥ १४५५ ॥ राज्य टाकूनि वनवास । राजे
 करिती त्यांस । कां नेदी जगनिवास । दिव्यान्नवस्त्र दिव्य शय्या ? ॥ १४५६ ॥
 सर्वात्मभक्ति त्यांला अपेक्षित । त्या गोष्टीचा भार वाहतो भगवंत । आणि
 ज्याविण न चले अत्यंत । तें दे अथवा शक्ति दे. ॥ १४५७ ॥ देह न सोसी
 कंदक्ष । त्यांच्या प्रारब्धी पूर्वीच निर्मी सदन्न । अथवा पर्ण भक्षूनि भक्तिसंपन्न ।
 तैसेंच दृढ शरीर त्यांचें तो करी. ॥ १४५८ ॥ ज्ञान देऊनि योग, वाहे । तें
 विवे ऐसें क्षेम वाहताहे । तो शरीर योगक्षेमही पाहे । कीं स्वच्छ शरीर तरी तें

इत्न विवर्ते. ॥ १४५९ ॥ भक्तांचें ओसें सकळ । वाहतो भक्तवत्सल । पणें
योगक्षेमशब्दें दृष्टफळ । इतकेंचि नव्हे. ॥ १४६० ॥ प्रस्तुत इतर देवतांचे
सकाम । पावोनि स्वर्ग देवांचें धाम । पुनः मृत्युमुखीं पडती म्हणे मेघन्याम ।
आणि स्वभक्त योगक्षेम म्हणे मी वाहतों. ॥ १४६१ ॥ योगक्षेम या प्रकरणीं ।
ऐसा वर्णावा निपुणी । कीं जन्ममरणवार्ताही अघणी । पडों नेदी भक्ताविषा.
॥ १४६२ ॥ ज्या ज्ञानें खुंटे जन्ममरणप्रवाह । त्याचा योग आणि त्याचा
क्षेमाचा निर्वाह । विस्ते अनादि तापत्रयाचा दाह । तैथें क्षुधा तुषा दहशंति
न घडे काय ॥ ॥ १४६३ ॥ एवं इतर देवता यजिती । ते पदें पावोनिही
मृत्यु पावती । ते काय मृत्यु आपणार्ते अपेक्षिती । तथापि मृत्यु अभक्तां इतर
भक्तांते निश्चित. ॥ १४६४ ॥ आणि आपणावांचूनि अन्य । न अपेक्षिती
काहीं अनन्य । ते मोक्षामृत न इच्छिती जरी धन्य । तथापि योगक्षेम त्यांचा
मी वाहतों. ॥ १४६५ ॥ एवं अपेक्षानुरूप सर्वोत्तम । फळ देऊनिही विषम ।
दिसे तरी विषम नव्हे सर्व सम । प्रसंग ऐसा. ॥ १४६६ ॥ तरी मुमुक्षुंस मोक्षाची
मुमुक्षा । त्यांस अमृत देणें उचित अंजुजाक्षा । परि सकामास मृत्यूची तों अ-
पेक्षा । नसोनि कां मृत्यु देतो ईश्वर ॥ १४६७ ॥ हे अपेक्षिती स्वर्गादि गती ।
आणि मृत्यु न मामतां पावती । रोग न इच्छिती आणि अपय्य करिती ।
परि रोग फळ त्याचें वस्तुस्वभाव. ॥ १४६८ ॥ न इच्छितां मृत्यु ये रीती । न
इच्छितां अमृत ही भक्तांची गती । म्हणोनि योगक्षेम मी वाहतों श्रीपती । न
इच्छितां अमृत देतो हा स्वभाव साक्षा. ॥ १४६९ ॥ वैषम्यपरिहार ऐसा करी ।
प्रसंग ऐसा आळा येथवरी । तों शंका उपजली याउपरी । वैषम्य मागुती लामेल.
॥ १४७० ॥ कीं सर्व आपणचि म्हणतो । आणि इतर देवताभक्तांस इतर
फळ देतो । आणि योगक्षेम वाहतो । स्वभक्तांचा. ॥ १४७१ ॥ काय नव्हे
हा सर्वदेवता । होय तरी स्वभक्तांतेचि कां अमृतदाता । इतर योगक्षेमार्थितां ।
कां न वाहे ॥ १४७२ ॥ या शंकेचा परिहार । मेदाचा करुवा अंगीकार ।
अथवा फळ एक प्रकार । मोलाचें इतर भक्तां स्वभक्तांते. ॥ १४७३ ॥ तरी
दोनी गोष्टी मोळणें विरुद्ध । उपाधिभेदें फळभेद सिद्ध । म्हणोनि दृष्टांत सूच-
वूनि प्रसिद्ध । मोळतसे हा श्लोक. ॥ १४७४ ॥

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजंते भक्त्यान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौंतेय यजंस्त्वचिचिपूर्वकम् ॥ २३ ॥

अगा ! जे इतर देवता यजती । त्यांच्या अग्नेनें युक्त असली । तेही मातेचि

पूजिती । परंतु अविधिपूर्वक. ॥ १४७९ ॥ कीं मी आणि ह्या अन्य देवता ।
 एकचि असों सात्ता । त्यांच्या यजनें मज अश्रुता । यजतीच ते. ॥ १४७९ ॥
 परि ते विधि चुकती । कीं विष्णुरूपेंचि मातें न पूजिती । नित्य फलप्राप्तीच्या
 विधीची रीती । हे कीं विष्णुरूपें भजावें मज. ॥ १४७७ ॥ अगा । आपलाच
 देह सगळ्या । भवद्वारी न म्हणजे वेगळ्या । परि तृतीची आणि क्षुधानिदृतीची
 कळ्या । मुखीच असे. ॥ १४७८ ॥ अजें क्षुधा नासे अजें पुष्टी । परि इत-
 काच विधि याचा दिसे दृष्टी । कीं मुखद्वारानें उदरांत वृष्टी । वडसांची करावी.
 ॥ १४७९ ॥ मुखें आणि इतर द्वारे । वेगळीं नव्हती ऐक्यनिर्धारें । परि अज
 इतर द्वारी घालतीच अविचारें । ते विधि चुकले. ॥ १४८० ॥ चरणीं आणि
 शिरी । नसे देह वेगळ्या परि । शिरोबेष्टन गुंडाळी पायीं जरी । विधि चुकला
 म्हणावा तो. ॥ १४८१ ॥ भूमि एकचि सर्वत्र । परि पिके एकत्र तें न पिके
 अन्यत्र । मज देवांस चिंत्स्वरूपी मात्र । ऐक्य परि उपाधिभेदे उंच नीच.
 ॥ १४८२ ॥ लोखंडाचीच बेडी । लोखंडाचेंच शस्त्र तोडी । ऐक्य दोहीचें
 न सोडी । लोखंड तें. ॥ १४८३ ॥ परंतु बेडी नाशपण । हा शस्त्राच्याच
 अंगीं गुण । मोक्षप्रद ब्रह्म सगुण । ऐक्य जरी देवां सर्वांसी. ॥ १४८४ ॥
 बेडी तुटाय बेडीची । प्रार्थना ते एकत्र शस्त्रास पावली साची । परंतु न
 तुटता बेडीने बेडी त्याची । अविधिपूर्वक जाली प्रार्थना. ॥ १४८५ ॥ मुकुं-
 दावांचोनि मुक्ति । इतर देव देईल ऐसी भक्ती । ब्रह्म फळेळ म्हणोचि आ-
 सक्ती । धरिताही न फळे कदापी. ॥ १४८६ ॥ ब्रह्म आस्तिकबुद्धी ।
 फळ होईल ऐसी विश्वासाची समृद्धी । परंतु पुच्छब्रह्म क्षीरसिद्धी । न करी
 विना गोस्तना. ॥ १४८७ ॥ स्तन पुच्छ शृंग कान । सर्वत्र देह गायीचा
 समान । भेद नसे परि विना स्तन । नव्हे प्राप्ति दुग्धाची. ॥ १४८८ ॥
 मुखी घातला ग्रास । तो पावेल त्याचा गोरस । परि हात ■ लाविता स्नानास ।
 दुग्ध कैचें ! ॥ १४८९ ॥ ब्रह्मचि मी सर्वेश्वर । ब्रह्मचि देवता इतर । परि
 मोक्ष नव्हे विना श्रीधर । मोक्षार्थ अविधिभजन अन्यदेवतांचें. ॥ १४९० ॥
 इतर देवतातें भजती । स्वर्गादि गति पावोनिही ज्यवती । त्या प्रसंगीं श्री-
 पती । ■ लोक ऐसा बोलिला. ॥ १४९१ ॥ कीं पाहतां सर्वे वेदसिद्धांत ।
 सर्वही ब्रह्म अद्वैत । तेन्हां जो जें मजे दैवत । तें भजन अपलेंची हें सत्य.
 ॥ १४९२ ॥ ऐसें असोनि योगक्षेम । स्वभक्तांचा वाहतो ■ नेम । पूर्वलोकीं
 बोलिला सर्वोत्तम । विरोध अद्वैतीं हा आळ. ॥ १४९३ ॥ म्हणोनि त्याचा
 परिहार । बोलतां दाखवी ऐसा प्रकार । कीं तें माझेच भजन हा निर्धार ।

परि तें अविधिपूर्वक. ॥ १४९४ ॥ येथें कोणी टीकाकार । जे अंतरी मंडतां
 देवतांतर । ते अविधिपूर्वक म्हणतां प्रकार । आणिकवि बाळागिरी. ॥ १४९५ ॥
 कीं मोक्षाच विधि जैसा । तो न घडला त्यांस तैसा । यांत अर्थ सांगितो
 ऐसा । कीं मोक्ष इतरदेवताभजनेही घडेल. ॥ १४९६ ॥ परि करिती अवि-
 धिपूर्वक भजन । म्हणोनि मोक्ष न पावती ते जन । जरी मोक्षप्राप्तिविधान ।
 घडे तरी मोक्ष त्यांसही. ॥ १४९७ ॥ ऐसा बोलती अर्थ । परि विचारितो
 होतो अनर्थ । बडिबाराच्या कारणें व्यर्थ । बाळागिरी गीता. ॥ १४९८ ॥
 भजतां अन्यदेवतागण । नव्हे मोक्ष या गोष्टीस कारण । जरी निमित्त अवि-
 धिपूर्वकपण । बोलतो म्हणावा. ॥ १४९९ ॥ आणि या प्रसंगी आपणास
 त्यांस । एकच बोलतो जगभिकास । त्यांतें पूजिलें तिहीं निश्चयें आपणास ।
 पूजिलें ऐसें म्हणतसे. ॥ १५०० ॥ देवांस आपणास नाही दैत । जैसें
 मत्स्यकूर्मादि रामकृष्णरूपीं अद्वैत । तेव्हां राम भजतां निश्चित । मजळाच
 कृष्णते. ॥ १५०१ ॥ कृष्णायासोनि होणार मुक्ती । तेच होणार करितां
 रामभक्ती । इतर देवता आणि विष्ण्वैक्याविषयी युक्ती । ऐसी येथें बोलावी.
 ॥ १५०२ ॥ तेव्हां रामभजनीं जे लोक । न करिती मोक्षप्राप्ति विधिपूर्वक ।
 त्यांस मोक्ष न घडे म्हणतां कृष्णोपासक । अविधिपूर्वक न पावणार हेही
 मुक्तीतें. ॥ १५०३ ॥ ऐसें असतां भक्त आपले । अविधिपूर्वक मजताही
 मले । आणि अविधिपूर्वक रामभक्त वाईट ऐसें बोले । तरी उभय भजन सम
 बोलतो म्हणवेना. ॥ १५०४ ॥ प्रस्तुत तो अविधिपूर्वक । भजताही आपले
 उपासक । अतिश्रेष्ठ आणि इतर देवांचे सेवक । निंदी त्याच अविधीने.
 ॥ १५०५ ॥ सप्तमी चतुर्विध भक्त । त्यांत आर्त अर्थाधी कामनायुक्त । कां
 मग तेथें जाले प्रसक्त । अविधिपूर्वकत्व योग्य निंदेसी ? ॥ १५०६ ॥ काम्य-
 फळी जे रत । ते मोक्षप्राप्तिविधि चुकले निश्चित । ऐसें असोनि भगवंत ।
 आर्त अर्थाधी कामनायुक्तही वर्गीं श्रेष्ठवें. ॥ १५०७ ॥ आर्त म्हणजे रोगी ।
 मजे रोगपरिहालागीं । आणि अर्थ धन त्यांतें अर्थी अपेक्षी जगीं । अर्थाधी
 सकाम बोलावा. ॥ १५०८ ॥ ऐसे कामेकरून युक्त । तेही उदार म्हणतो
 स्वभक्त । आणि सकाम अन्यदेवताभजनीं अनुरक्त । सप्तमीच निंदी तयांतें.
 ॥ १५०९ ॥ 'कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः' । या श्लोकीं म्हणे अर्जुना । करिती
 अन्यदेवतोपासना । कामें हरिलीं ज्ञानें जयांची. ॥ १५१० ॥ एवं आर्त
 आणि अर्थाधी दोघे कामयुक्त । तैसेच हे सकाम अन्य देवताभक्त । हे कां

बाईट आणि स्वभजनीं अनुरक्त । ते कां उदार सर्वकामही म्हणावे ?
 ॥ १५११ ॥ दोघेही मोक्षविधि चुकले । दोघेही सकाम जेव्हां भजो लागले ।
 आणि दोघेही आपलेच भक्त जाले । कीं भेद आपणा अन्य देवां असेना.
 ॥ १५१२ ॥ भजतां सूर्यवंशी राम । भजले कृष्णच मेघश्याम । जरी ऐसें
 ऐक्य असतें तरी सकाम । स्वभक्त आणि अन्यदेवताभक्त सम होतो.
 ॥ १५१३ ॥ स्वरूपभेद नसे अथवा नसे उपाधिभेद । रामकृष्णीं ऐसा अभेद ।
 इतर देव आणि ईश्वर यांसी वेद । भेद उपाधिगत बोलती. ॥ १५१४ ॥
 अभेदस्वरूपी तें निर्गुण । ईश्वरोपाधि जीवोपाधि भिन्नपण । ईश्वर तो ब्रह्म
 सगुण । मोक्षप्रदत्व इतरीं असेना. ॥ १५१५ ॥ या भावे म्हणतो हरी ।
 कीं अन्यदेवता भजतां मातेंच भजले परी । अविविधपूर्वक कीं मुक्ति तोंचरी ।
 नव्हे जो ईश्वरोपाधियुक्त ब्रह्मी न भजती. ॥ १५१६ ॥ देवांस मज ऐक्य
 निर्गुणपणी । परि अविद्या न नासे निर्गुणी । कीं सत्य रज्जुत्व छटिका फणी ।
 न नासे नुसत्या रज्जूनें. ॥ १५१७ ॥ रज्जूविषयीं अज्ञान । त्या अज्ञानें दोरीं
 सर्पभान । त्या रज्जूचें होतां ज्ञान । त्या ज्ञानें नासे तो सर्प. ॥ १५१८ ॥
 निर्गुणविद्या अविद्या दोहींचें प्रकाशक । सगुणविद्योपाधि अविद्यानाशक ।
 म्हणोनि अन्यदेवतोपासक । सुमुक्षुही विधि चुकले. ॥ १५१९ ॥ मोक्षार्थ वि-
 धियुक्तही भजती । तथापि मोक्ष नेदी देवता भलती । कीं तेचि मुक्तीतें पा-
 वती । जे भजती ईश्वरातें. ॥ १५२० ॥ आतां ऐक्य परस्पर । म्हणोनि सर्व
 देव आणि सर्वेश्वर । एकचि तेव्हां चराचर । काय असे वेगळें त्याहुनी ?
 ॥ १५२१ ॥ तरी देवचि काय अधिक । श्वान सूकरादि सर्व एक । उपा-
 सना कां न करिती लोक । श्वान सूकर गर्दमादिकांची ? ॥ १५२२ ॥ ज्ञानी
 सर्वासि बंदिती । तरी तें ज्ञान ईश्वराराधनें पावती । मग ते सर्वाभूतीं भजती ।
 'वासुदेवः सर्वमिति' म्हणोनि सतमीही बोलिलें. ॥ १५२३ ॥ परि मोक्ष-
 कारण ज्ञान । तदर्थ श्वानसूकरांचें भजन । करितां मोक्ष पावतीं जन । हें
 तों घडेना. ॥ १५२४ ॥ आतां श्वानसूकरादि गण । यांस नाही दैवतपण ।
 म्हणोनि श्वानसूकरादिभक्ती कोणी निपुण । न करिती ऐसें म्हणावें.
 ॥ १५२५ ॥ तरी दैवतपण नसे । तथापि भिन्नत्व तों न दिसे । कीं भेद
 असता तरी कैसे । वेद सर्व ब्रह्म बोलते ? ॥ १५२६ ॥ नसोनिही भेद ।
 असोनिही अभेद । दैवतपण म्हणोनि वेद । कां हो उपास्यत्वे श्रेष्ठ म्हणती
 देवातें ? ॥ १५२७ ॥ एवं च उपाधिभेदे फलप्राप्तिभेद । उपासने कामो नये
 स्वरूपाभेद । श्वानसूकरादि नांवें आहुति वेद । न बोलती पुत्रादिकामा या-

गांत. ॥ १९२८ ॥ 'सूकराय स्वाहा !' 'गर्दभाय स्वाहा !' । कां स्वर्गादि फल भेदी याग हा । वेदतात्पर्य तो महा । सर्व ब्रह्म म्हणोनि एकत्वी सर्वोच्या. ॥ १९२९ ॥ एवं उपाधिभेदे फलभेद । म्हणोनि ईश्वरानुग्रहे मोक्ष बोलती वेद । काय जाले जरी जाला अभेद । सर्वासही. ॥ १९३० ॥ एवं सर्वेश्वरत्व जेथें । वेद बोलती मोक्षप्रदत्व तेथें । ऐक्य असोनिही प्रस्तुत येथें । अन्य भजन अविधिपूर्वक म्हणे भगवंत. ॥ १९३१ ॥ म्हणतांच अन्यदेवता । अन्यत्व समजे श्रोता । आणि मातेचि ते यजिती म्हणतां तत्त्वता । समजे कीं अभेदही बोले ये रीती. ॥ १९३२ ॥ एवं च अन्यदेवताभजनीं । भगवद्भजनरूप ऐक्य करुनी । आणि मोक्ष नव्हे आपणावांचुनी । अविधिपूर्वकत्व उपाधिभिन्नत्वे. ॥ १९३३ ॥ आतां उपाधीही अवधी माया । परंतु विद्याच पाहिजे अविद्या जाया । म्हणोनि अनादि विद्योपाधि द्वैतराया । भजणें तेंचि मुक्तिप्राप्तिविधिपूर्वकत्व. ॥ १९३४ ॥ असो वहुत बोलायाचें हें स्थळ । कीं ईश्वरोपाधि आणि ब्रह्म केवळ । तो भगवंत इतर देवोपाधि जळ । सचेतन त्याच्या प्रतिबिंबे. ॥ १९३५ ॥ बोलें जातां तो विचार । ग्रंथ वाढेल बहु फार । एवं व्यर्थ वेडेचार । मोक्ष इतर देवताभजनीं बोल्लों. ॥ १९३६ ॥ स्वयें अंतरीं अन्य उपासक । आणि आपली टीका वाचोत इतर देवांचेही सेवक । काहीं चरफळ काहीं प्रतिष्ठा कामुक । ते इतरदेवताभजनीं मोक्ष उपपादित. ॥ १९३७ ॥ तथापि ते अर्थ । बाधितपणें दिसती व्यर्थ । जे हे 'यथार्थदीपिका' पाहती यथार्थ । मध्यस्थरीती मत्सर टाकोनियां. ॥ १९३८ ॥ या अन्यदेवताभजनीं कारण । अल्पदृष्टि अद्वैताचें श्रवण । तत्त्वतां न समजलें ब्रह्म सगुण । सर्व निर्गुण ऐकतां मोहिते. ॥ १९३९ ॥ म्हणोनि इतरदेवतातें भजती । आणि त्या उपास्यदेवांतही पावती । पावोनि समग्र भजन फळही चवती । ऐसें आतां दों श्लोकीं बोलेल. ॥ १९४० ॥ त्यातें ईश्वरोपाधित्व आपलें । आणि तदधीनत्व सर्वां देवांस हें नाहीं कळलें । म्हणोनि नेणतां चवती हें बोलें आरंभिलें । प्रथम या श्लोकी. ॥ १९४१ ॥

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।

न तु मामभिजानंति तत्त्वेनातव्ययंति ते ॥ २४ ॥

भोक्ता सर्व यज्ञांचा । अगा अर्जुना ! मीच साचा । कां म्हणशील तरी देवां सर्वांचा । प्रभु मी. म्हणिजे धनी मी. ॥ १९४२ ॥ 'भोक्ता च प्रभुरेव च' म्हणोनी । या दों 'च'कारें आणि 'एव'कारें करुनी । 'अहमेव' म्हणे यावरुनी ।

दुसरा कोणी सर्वयज्ञभोक्ता प्रसूक्षी नव्हे हा अर्थ. ॥ १९४३ ॥ सर्व यज्ञ म्हणतां सर्व । बोळोनि दाविलेच देव । आणि म्हणे प्रभु अहमेव । प्रभु सर्वा देवांचा म्हणोनी. ॥ १९४४ ॥ अगा ! ऐसा मी सर्वेश्वर । सर्वेश्वरत्व माझे ऐसे जाणती चतुर । मातेच भजती ते तत्पर । म्हणोनि न च्यवती कदापी. ॥ १९४५ ॥ जे ऐसे न जाणती सर्वयज्ञभोक्तृत्व । नेणती माझे प्रभुत्व ईश्वरत्वतत्त्व । तत्त्वेकरुनी माझे सर्वेश्वरत्व । न जाणती च्यवती याळगी. ॥ १९४६ ॥ ऐसे आपणास सर्वयज्ञभोक्तृत्व । म्हणोनि सर्वांचें प्रभुत्व । ऐसे तत्त्वेकरून नेणती म्हणतां तत्त्व । सर्वयज्ञभोक्तृत्वी सूचवी. ॥ १९४७ ॥ स्वरूपी सूचवी अद्वैत । उपाधीत दाखवी द्वैत । कीं मुख्य एका यागी एक दैवत । अंगभूत देवता आणखी. ॥ १९४८ ॥ परि ज्यांच्या नांवें ज्या आहुती । ते त्याच आहुतीतें भक्षिती । एकाच्या आहुति एक भक्षूं न शकती । यागी एका असोनी. ॥ १९४९ ॥ ज्या यागी जें नसे दैवत । तें तों नेणेच त्या यज्ञातें विश्वित । सर्वयज्ञभोक्ता म्हणूनि भगवंत । भोक्ता सर्व आहुतींचा. ॥ १९५० ॥ आणि त्याच्या नांवें आहुती । जरी कोणीही न होमिती । तरी त्या यज्ञाचा भोक्ता श्रीपती । कीं यज्ञ तितका रूप त्याचें. ॥ १९५१ ॥ 'यज्ञो वै विष्णुः' ऐसी श्रुती । त्याचें तात्पर्य बोलती । कीं अलंकार तितके दिसती । नुसतें सुवर्ण. ॥ १९५२ ॥ एक कटिदोरा अलंकार । त्यांत नाना कूसरीप्रकार । ते सर्वही सोने परंतु जे जे आकार । स्वरुतितां रूप त्या कटिदोरियाचें. ॥ १९५३ ॥ नाना देव कुंडें हविर्द्रव्ये मिळवूनी । यजन होता म्हणावा यज्ञ म्हणोनी । ते यज्ञ सर्व हा सर्वेश्वर यावरुनी । मुख्य देवता अंगदेवता यज्ञाच्या सर्व हा. ॥ १९५४ ॥ 'तेऽपि मामेव कौन्तेय यजंति' । म्हणोनी पूर्वश्लोकां बोले श्रीपती । तें ऐक्य सर्वा देवांस ये रीती । कीं कार्यासि ऐक्य कारणातें. ॥ १९५५ ॥ तथापि जें कारण । साधे त्यातेंचि कार्यरूपें सर्वपण । कीं सोनें नव्हे ऐसा कवण । 'असे अलंकार ? ॥ १९५६ ॥ सरी सुधी कडीं विंतांक । जें पहावें तें कनक । परंतु मुगुट नव्हे कटक । कडें मुगुट होईचना. ॥ १९५७ ॥ देवता सर्व नारायण । परि इंद्रें न म्हणावें वरुण । वरुण तोही मी इंद्र आपण । न मानी ऐसें. ॥ १९५८ ॥ करितां ब्रह्मयाचें आवाहन । प्रगट नव्हे सहस्रनयन । अथवा प्रगट नव्हे चतुरानन । आवाहनी इंद्राच्या. ॥ १९५९ ॥ जो सुवर्णविक्रय करी । त्यास मागीतली सरी । सरी नक्षता नेदी परी । इतर अलंकार असती त्यापाशीं सुवर्णाचे. ॥ १९६० ॥ सरी

ममतां कटदोरा । प्राप्त नव्हे गिराहका नरा । सोनें मागतां शिवे सारा वसारा ।
 नाना नगांचा ॥ १५६१ ॥ तैसा सर्वयज्ञभोक्ता सर्वज्ञ । यजिस्तं यजिले सर्वयज्ञ ।
 म्हणोनि वेद आणि ऋषी सर्वज्ञ । यज्ञ म्हणती विष्णूतें ॥ १५६२ ॥ इंद्राच्या
 आवाहनीं । हरीही नये म्हणोनी । कोणी म्हणती तरी तोचि इंद्ररूपें करुनी ।
 प्रगटतो ॥ १५६३ ॥ त्याचे पद्मनाभादि देह । ते जगत्कारणाचे लीळावि-
 ग्रह । इंद्रादिकांसारखा आग्रह । नसे देहात्मतेचा ॥ १५६४ ॥ परि इंद्राची
 आहुति वरुण । घेतो म्हणों शके ऐसा कवण । की ऐक्य सर्वासि परि कार्यपण ।
 कडे म्हणतां कटिदोरा केंवी येतो ॥ १५६५ ॥ कारण स्वयें नारायण ।
 तोचि निर्गुणही आणि सगुण । दोनी रूपी कारणपण । एकाच त्याळा ।
 ॥ १५६६ ॥ सुवर्णाचे नग हें खरें । तैसें निर्गुणचि जग पाहतां खरें । परि
 नग तो न जाळा तेव्हां कोणत्या आकारें । सुवर्ण होतें ? ॥ १५६७ ॥ लांब
 लाटा चतुष्कोण वर्तुळ । सोनें होतें तोही अलंकार नव्हे केवळ । पीत छाया
 नुसती झळाळ । दिसे कोणा एका आकाराची ॥ १५६८ ॥ आदी लाटा
 अथवा गोळ्य मग । त्या आकारापासुनि होय नग । तैसें मयाशक्तेपासुनि
 जग ॥ दृष्टांत एकदेशी परि श्रुतिसिद्ध ॥ १५६९ ॥ निर्गुणी आपण निर्गुण ।
 माया योगेंचि ऐसी खूण । तो ईश्वर एवं जो निर्गुण म्हणे आपण । तोचि
 निर्गुण सगुण होऊनिही ॥ १५७० ॥ एवं जो जगत्कारण । तोचि स्वयें
 ब्रह्मनारायण । त्यातेंचि सर्वयज्ञभोक्तृत्वपण । प्रभुत्व त्यातेंचि सर्व देवांचें ।
 ॥ १५७१ ॥ एवं जेथें सर्वयज्ञभोक्तृत्व । तेथेंचि सर्वा देवांचें प्रभुत्व । ज्यवती
 याचें न जाणतां तत्त्व । हें तत्त्वतः म्हणतां तत्त्व ऐसें सूचविलें ॥ १५७२ ॥ ऐसें
 अल्पबुद्धीचें अद्वैतश्रवण । शब्दें ऐकोनि सर्व ब्रह्मपण । भोक्ता एका विष्णुभज-
 नाविण । न घडे ऐसें न समजलें तत्त्व ॥ १५७३ ॥ ते सर्व ब्रह्म ऐकोनि
 कार्नी । अस्पदेषतोपासना करुनी । ज्यवती अगा ! म्हणोनी । या लोकीं को-
 णोनि आतां काय बोलतो याउपरी ॥ १५७४ ॥ जे दीर्घदृष्टि ऐसें न पाहती ।
 अद्वैतमात्रश्रवणें मोहती । त्यातें म्हणे ज्यवती । ते कोण ? ॥ १५७५ ॥ विष्णू-
 चेही उपासक । ऐसें तत्त्व नेणती कित्येक । इतरदेवतांचे सेवक । नेणतीच
 कीं ॥ १५७६ ॥ तरी येथें ज्यवती म्हणोनी । स्वउपासकही यावरुनी ।
 मिदिले ज्यवती या शब्देंकरुनी । त्यळ हें ऐशा संशयाचें ॥ १५७७ ॥
 आणि तत्त्व ऐसें नेणती । ते जेव्हां म्हणावे ज्यवती । तरी आदीं पदें पावती ।
 तेव्हां ज्यवती म्हणावे ॥ १५७८ ॥ तरी यातें जे पावती । ते तों कधीहि न

च्यवती । आणि च्यवती जे तत्त्वतां ईश्वरस्व नेणती । हें कैसें वडे ? ॥ १९७९ ॥
 कीं भगवद्भजन करी परी । सर्वयज्ञभोक्तृत्व प्रभुत्वस्वरूप नेणे ती बरी । पद
 पावोनि तोही तरी । च्यवतो म्हणावा कीं काय ? ॥ १९८० ॥ इत्यादि शंकेचा
 परिहार । करावया सर्वेश्वर । बोलतसे यानंतर । हा श्लोक. ॥ १९८१ ॥

यांति देवमता देवाप्तिदुम्यांति पितृवताः ।

भूतानि यांति भूतेज्या यांति मद्याग्निनोऽपि माम् ॥ २५ ॥

धरूनि मळतें अल्प दैवत । त्यांच्या भजनीं दृढव्रत । ते देवव्रत पावती
 निश्चित । त्या देवांतें. ॥ १९८२ ॥ पितरांच्याच पूजनीं रत । ते म्हणावे
 पितृव्रत । ते पावती निश्चित । पितृलोकीं पितरांतें. ॥ १९८३ ॥ जे वेताळादि
 भूतें । यज्ञती तदर्थ नाना व्रतें । धरिती तेच गति तयांतें । कीं भूतें होऊनि
 भूतांतें पावती. ॥ १९८४ ॥ पितरांच्या पावोनि आकृती । पितृव्रत पितृलोका
 जाती । देवांकृति पावोनि राहती । त्या त्या लोकीं त्या त्या देवांचिया. ॥ १९८५ ॥
 तैसेच माझे भक्तही । मजवांचूनि त्यांस गति नाही । देवव्रतादि जेसे काहीं ।
 देवादिकां पावती. ॥ १९८६ ॥ कीं जो भजे जयातें । तोचि पावे तयातें ।
 मजही भजे तो मातें । पावे अर्जुना । ॥ १९८७ ॥ मीच देवादि उपास्यरूप ।
 कीं वेगळें नसे चित्स्वरूप । परि ज्या रूपें भजे त्या रूपासमीप । तो व्धारूपें
 असतसे. ॥ १९८८ ॥ मज विषमता नाही । कीं मीच त्या रूपें ते लोकही ।
 आणि न च्यवती ऐसा जो काहीं । लोक माझा तोही मद्रूप. ॥ १९८९ ॥ परि
 मी आणि माझा सर्व गुण । वैकुंठी नसे रजतमपण. ॥ ज्ञानेचि पावतो निपुण ।
 मातें वैकुंठलोकीं माझिया. ॥ १९९० ॥ 'इदं ज्ञानमुपाश्रित्य' म्हणोनी ।
 चतुर्दशी या श्लोकें करोनी । बोलिळ ऐसें कीं या ज्ञानाचा आश्रय धरूनी ।
 माझे सारूप्य पावेळ. ॥ १९९१ ॥ आणि 'आब्रह्मभुवनाह्नोकाः' या
 श्लोकीं । अष्टमीं मागे बोलिला कीं । मातें पावोनि कोणी मृत्युलोकीं । आला
 नाही परतोनी. ॥ १९९२ ॥ पुनरावृत्ति ज्ञानाविण । ज्ञानें अपुनरावृत्ति हे
 स्वरूप । एवं आपणास पावती ते ज्ञानी निपुण । अष्टमीं न परतती म्हणतां
 सूचवी. ॥ १९९३ ॥ एवं ज्ञानाविण । न पाविजे ब्रह्म निर्गुण अथवा
 सगुण । तेव्हां भगवदुपासका ईश्वर आपण । ज्ञान देतो गुरुरूपें.
 ॥ १९९४ ॥ तेव्हां ते त्यास पावती । पावले ते न परतती । इतर देवांची
 या गती । उपासना मात्रें. ॥ १९९५ ॥ येविषयी उत्तमश्लोक । बोलिला
 आधींच पूर्वश्लोक । कीं सर्वयज्ञभोक्ता प्रभु मीच एक । हें तत्त्व न जाणती
 ते च्यवती म्हणोनी. ॥ १९९६ ॥ तरी जे आपणें सर्वोत्कृष्टत्व नेणती ।

तेचि इतर देवादिकांतें भजती । आणि तेचि त्यासें पावोनि च्यवती । तैसें नव्हती स्वभक्त हें या श्लोकीं सूचवी. ॥ १९९७ ॥ 'मद्भक्ता यांति मामपि' म्हणोनी । मद्भक्त मातें पावती म्हणे यावरुनी । ते न च्यवती कीं आपणालें पावोनी । कोणी न च्यवे ऐसें पूर्वीं बोलिला. ॥ १९९८ ॥ आतां सर्वयज्ञभोक्तृत्व । आणि आपुलें सर्वप्रभुत्व । जे न जाणती हें तत्त्व । ते च्यवती ऐसें बोलिला. ॥ १९९९ ॥ तरी सर्वयज्ञभोक्तृत्व । आणि आपुलें सर्वप्रभुत्व । हें न जाणती स्वभक्त त्यांसही हें तत्त्व । कळतें स्वप्रसादें ऐसेही सूचवी. ॥ १९०० ॥ कीं जे आपणालें पावती । ते कधींही न च्यवती । हें मागें अर्जुनाप्रती । स्वयें बोलिला. ॥ १९०१ ॥ यावरून तर्करीती । समजली पार्थाची मती । कीं यातें पावोनि न च्यवती । तेव्हां ते जाणतीच हें तत्त्व. ॥ १९०२ ॥ कीं भोजनावांचूनि न घडे पुष्टी । आणि तो पुरुष पुष्ट जेवितो न दिसे दिवसां दृष्टी । तेव्हां तो रात्री जेवित असेल हे गोष्टी । तर्कें समजावी पुष्टीवरुनी. ॥ १९०३ ॥ ऐसें भगवंताचें प्रभुत्व । आणि सर्वयज्ञभोक्तृत्व । हें त्यास कळलेंचि तत्त्व । 'मद्भक्ता यांति मामपि' म्हणतो जयातें. ॥ १९०४ ॥ तर्कें ऐसा समजला अर्जुन । हेंचि पुढिलिया अध्यायांत मधुसूदन । बोलेल कीं 'मश्निता मद्गतप्राणाः' ऐसे जे जन । त्यातें मी देतो बुद्धियोग. ॥ १९०५ ॥ 'ददामि बुद्धियोगं तं' म्हणोनी । बोलेल स्वयें यावरुनी । च्यवती जे न जाणती मज तत्त्वेकरुनी । ते पूर्वश्लोकीं बोलिला ते अन्यउपासक. ॥ १९०६ ॥ स्वउपासकांस आपण । बुद्धियोग देतो आणि करितों निपुण । ते सर्वयज्ञभोक्ता प्रभु मी सगुण । ऐसें तत्त्व जाणती हा भाव. ॥ १९०७ ॥ जे सगुण तत्त्व ऐसें न जाणती । अल्पदृष्टी अद्वैत आयकती । सर्वदेव आणि सर्वेश्वर समान मानिती । भजती क्षुद्रदेवतातें. ॥ १९०८ ॥ मीच ते देव सकळ । भित्स्वरूप एकचि केवळ । परि सर्वयज्ञभोक्ता प्रभु मी एकचि ऐसें निवळ । सगुणतत्त्व त्यातें कळेना. ॥ १९०९ ॥ सर्वही एक ब्रह्म निर्गुण । म्हणोनि क्षुद्रदेवतातें भजती कृपण । तेही मातेंच भजती कीं मज त्यांस एकपण । परि भजन होतें अविधिपूर्वक. ॥ १९१० ॥ मनीं घरोनि ऐसा भाव । जें पुढें बोलणीर देव । तें सूचवोनि देवाविदेव । 'येऽप्यन्यदेवताभक्ताः' या श्लोकीं तें बोलिला. ॥ १९११ ॥ कीं अन्यदेवतोपासक । मातेंच भजती कीं मी आणि ते देव एक । परंतु अविधिपूर्वक । स्वभजन तें. ॥ १९१२ ॥ तें अविधिपूर्वकत्व । हेंच कीं आपलें सर्व यज्ञभोक्तृत्व प्रभुत्व । न जाणती हें न कळतां तत्त्व । च्यवती ते

भक्त अन्य देवांचे. ॥ १६१२ ॥ की देवांस पावता दयव्रत । भितरास पावती पितृव्रत । भूतार्तेचि पावती निमित्त । जे वेताळ्यादि भूतार्ते उपास्तिती. ॥ १६१३ ॥ तैसेच मार्तेही जे यजती । ते मार्तेचि पावती । मज पावले ते न भवती । यालागीं मजन माझे विधिपूर्वक. ॥ १६१४ ॥ हा भाव दावी नारायण । हें श्लोकत्रयप्रकरण । त्यांत सिद्धांत निर्गलित विवरण । इतकेची. ॥ १६१५ ॥ कीं सर्व देव आणि सर्वोत्तम । एकचि कीं सर्व निर्गुण सम । परि सर्वयज्ञ भोक्ता प्रभु पुरुषोत्तम । भोक्ष मजनें तयाच्या. ॥ १६१६ ॥ तेंचि विधिपूर्वक यजन । कीं त्या हरीचेंचि केवळ घडे भजन । अन्यदेवतांस भजती जन । जे ते त्यातेंचि भजती परि अविधिपूर्वक. ॥ १६१७ ॥ म्हणोनि जो भजे जयातें । सो पावे तयातें । तैसेचि पावती मार्ते । ते न भवती भजन विधिपूर्वक म्हणोनी. ॥ १६१८ ॥ तत्त्व न जाणोनिही जन । करिती आपलेंचि भजन । त्यांस तत्त्व आपलें भवभजन । दावीळ ऐसें सूचवी. ॥ १६१९ ॥ ऐसें विधिपूर्वक भजन आपलें परी । तें कठीण असेल म्हणोनि अर्जुना ! मानसीं जरी । तरी तें बहु सुगम म्हणतो हरी । आतां या श्लोकीं. ॥ १६२० ॥

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥ २६ ॥

अगा ! जो भक्तीकरुनी । अर्पितो तें अर्पिलें भक्तीनें म्हणोनी । मी आवडीनें भक्षितो यावरुनी । सुलभ भजन माझे तूं जाण. ॥ १६२१ ॥ अगा ! निष्काम शुद्ध चित्त ज्याचें । अर्पित पत्र पुष्प फल जळ तयाचें । माझे अखंडानंदानुभवत्व साचें । याहूनि गोढ मज वाटतें. ॥ १६२२ ॥ माझ्या अखंडानंदानुभवा दया । मी तत्पर जनोद्धार करावा । मज कांहीं अर्पितां मोक्ष तया । या सुखें तदर्पित त्याचें भक्षितो. ॥ १६२३ ॥ अगा ! म्हणे ते 'द्वायुपर्णा' श्रुती । 'अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति' । कीं ईश्वरास अशन म्हणजे भोजन नाही म्हणती । कीं मी भोक्ता नव्हे विषयांचा. ॥ १६२४ ॥ ज्या इंद्रियाचा जो विषय । भोजन तयाचें हा निश्चय । परि मी अतींद्रिय । इंद्रियेंचि नसती मजलागीं. ॥ १६२५ ॥ मजही दर्शन श्रवण इत्यादि असे । परंतु मीच सर्व आहे ऐसें दिसे । जो विषय सत्यत्वे न गवसे । तोंवरी इंद्रिय तयातें न म्हणावें. ॥ १६२६ ॥ अविद्येनें वाटे सत्य विषय । ते वृत्ति म्हणावी इंद्रिय । अविद्या जातां चिन्मय । विषय इंद्रिये ज्ञानी देखतो. ॥ १६२७ ॥ परि सूर्य न देखे तम । तैसा अनादि विद्याशबलित मी पुरुषोत्तम । अविद्या

नेजें म्हणोनि हें स्वावरजंगम । सत्य कदापि न वाटे मजलागीं. ॥ १६१९ ॥
 मज ऐशिया विषयाचें अशन । नाहीं तथापि शुद्धचित्तजन । भक्तीनें करितां
 मजन । जें अर्पिती तें मी भक्षितो ॥ १६२० ॥ अगा ! तुळसीपत्र आदिकवणी ।
 भळतें एक गलित पत्र आणुनी । मज समर्पिती तें भक्तीनें अर्पिलें म्हणोनी ।
 अशन करितो मी त्याचें. ॥ १६२१ ॥ की त्या पत्री जो जैसा रस । तो
 माझाच अखंडानंदानुभव सुरस । तें पत्र वाळलें विरस । परि विरस नव्हे
 अखंडानंदानुभव माझा. ॥ १६२२ ॥ कीं शब्द स्पर्श रूप रस गंध । मज
 यांचा साक्षिस्वसंबंध । परि सर्वही स्वस्वरूपानंद । ऐसेंचि वाटे. ॥ १६२३ ॥
 जीवांस हा अनुभव असेना । त्यांस विषयांची असे वासना । त्या वासनेनें
 मज जगजीवना । जडविषयरूपें ते पाहती. ॥ १६२४ ॥ ते विषय त्या
 वासनेंकरुनी । फळ अपेक्षुनि अन्यदेवांपासुनी । अर्पिनी मातेचि परि अशुद्ध
 चित्त म्हणोनी । मज अर्पिती ऐसें न वाटे. ॥ १६२५ ॥ की ते विषयासा-
 ठीच अर्पिती । विषयचि फळ त्याचें पावती । अनुग्रहदृष्टि मी जगत्पती । न
 पाहें तयातें. ॥ १६२६ ॥ एवं तिहीं जें अर्पिलें । तेंही स्वस्वरूपचि देखतो
 आपुलें । परंतु मी प्रसन्न नव्हे म्हणोनि नाहीच पावलें । जें तिहीं अर्पिलें मज-
 लागीं. ॥ १६२७ ॥ जे शुद्ध भक्त माझे अर्जुना ! । ज्यांस फळवासना अ-
 सेना । आणि भक्तीनें मज जगजीवना । पत्र पुष्प फळ जळ किमपि अर्पिती.
 ॥ १६२८ ॥ त्यांस यांचित्त नसे फळ । मज ते माझे स्वरूपचि वाटे केवळ ।
 म्हणोनि भक्षितो त्याचें पत्र पुष्प फळ जळ । माझा स्वरूपानुभवचि अशन
 माझे. ॥ १६२९ ॥ सर्वही माझा अखंडानंद । परि अर्पितां फळ वासनेनें
 होतो बंध । म्हणोनि अभक्तातें फळसंबंध । होतो यास्तव पावलेंचि नाहीं
 मातें. ॥ १६३० ॥ आणि भक्ते भक्तीकरुनी । अर्पिलें शुद्ध
 चित्तें म्हणोनी । अर्पण फळापेक्षेवांचुनी । आढ नसे फळ काहीं. ॥ १६३१ ॥
 त्याणें तो मज अर्पिलें । आणि फळ तरी काहीं न इच्छिलें । तेव्हां तें अर्पणचि
 उरलें । तें तो अखंडानंदस्वरूप माझे मज वाटे. ॥ १६३२ ॥ कीं मज
 माझ्या स्वरूपाची प्रीती । आत्मा सर्वांचा प्रिय मी जगत्पती । जे मज आव-
 डीनें मजती । न दिसे भेद माझिया त्यांचिया प्रीतीतें. ॥ १६३३ ॥ ऐसी
 माझी व्यास गोडी । तिहीं अर्पिलें त्यांचीच मज आवडी । अखंडानंदान्ना पर-
 वडी । वाढती पत्र पुष्प फळ जळ त्याचें. ॥ १६३४ ॥ तिहीं जें अर्पिलें पत्र ।
 तें मी आदरें भक्षितो पवित्र । भक्तसें पुष्प आपलें तें विचित्र । मज वाटे.

॥ १६४५ ॥ तें पुष्पही मी भक्षितों । कीं माझा अखंडानंदचि मी लक्षितों ।
 आणि पदार्थरूपे यथायोग्य भोग देखतों । भक्षणें नांव त्याचेंचि. ॥ १६४६ ॥
 पुष्पाचा जो परिमळ । घ्राणद्वारा कळतो केवळ । तो भोग भक्षण म्हणोनि
 कुशल । सर्व म्हणती. ॥ १६४७ ॥ द्वितीयाध्यायांत हेचि श्रीपती । विषय
 निराहाराचे म्हणे परतती । आहारशब्दें इंद्रियांस भोग विषयाचा म्हणती ।
 हेंचि तात्पर्य वेदाचें. ॥ १६४८ ॥ म्हणे, 'द्वास्तुपर्णा' श्रुती । 'अनश्न-
 ज्ञान्यो अभिषाकशीती' । कीं अशन न करी जगत्पती । तरी काय उपवास
 करितो ऐसे म्हणावें ? ॥ १६४९ ॥ नाहीं करीत अशन । म्हणजे करीत
 नाहीं भोजन । अर्थ ऐसा करावा तरी इतर विषयसेवन । घडतें काय ईश्वरातें ?
 ॥ १६५० ॥ एवं अनशन । म्हणजे अर्थ तो अभोजन । परि इंद्रियद्वारा
 विषयाचें जितकें सेवन । अशन म्हणावें तितकेंही. ॥ १६५१ ॥ एवं विषय-
 सेवन म्हणावें अशन । विषय न सेवणें अनशन । ऐसी वेदभाषारीती गहन ।
 विचारिता अर्थ सांपडे. ॥ १६५२ ॥ प्रस्तुत पुष्पाचें भक्षण । या भावें
 बोलिला कमलेक्षण । कीं पुष्पाच्या भागाचें जें लक्षण । तेंचि भक्षण त्याचें.
 ॥ १६५३ ॥ पुष्पें गुंफोनि माळा । अर्पितां भोग होतो गळा । तेचि याच्या
 भक्षणाची कळा । चरणां अथवा शिरीं अवतंस. ॥ १६५४ ॥ तें गुंफिलें
 अथवा मोकळें । तें साजूक अथवा वाळलें । भलतसें भक्तीनें आपलें । तें
 मी माझा अखंडानंद मानितों. ॥ १६५५ ॥ याच प्रकारें फळ । याच प्रकारें
 जळ । मज अर्पी भक्तीनें प्रेमळ । तें मी आदरें भक्षितों. ॥ १६५६ ॥
 मज पाहिजे प्रेम । मज प्रेमें कांहीं समर्पवें हा त्यास नेम । म्हणोनि त्याचें
 भलतसें मी सर्वोत्तम । भक्षितों भोगितों तें यथायोग्य. ॥ १६५७ ॥ सहज
 आवडे पोटीचा बाळ । क्षेम देतां अमृत वाटे त्याची लाळ । तैसें प्रेमळाचें
 पत्र पुष्प फळ जळ । भलतसें मज गोड वाटे. ॥ १६५८ ॥ ज्याची नसे
 आवडी । त्याचें अमृतही नेदी गोडी । प्रीती ज्याची त्याची स्वरवडी । वाटे
 ती अमृताची. ॥ १६५९ ॥ अगा ! गोड ते क्षुधा । क्षुधितास कांजीही वाटे
 क्षुधा । धुंडोनि पाहतों सर्व वसुधा । तों क्षुधा मज सर्वदा प्रेमाची. ॥ १६६० ॥
 याहुनि सुगम भजनाची रीती । सांगतो आतां जगत्पती । सुलभत्वप्रसंगें
 पार्थप्रती । परम आणि प्रथम भागवतधर्म बोलतो या श्लोकीं. ॥ १६६१ ॥

यत्करोषि यद्भासि यज्जुहोषि यद्भासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौतये तत्कुर्वन् मदर्पणम् ॥ २७ ॥

अगा ! तूं जें करिसी । आणि जें तूं भक्षिसी । आणि जें तूं होमिसी ।

आणि देसी जें तूं ॥ १६१२ ॥ तूं होमिसी ज्या होमातें । तूं तपसी ज्या तपातें । तें समर्पी सर्वही मातें । कुंतीसुता ! ॥ १६१३ ॥ ज्यास पाहिजे माझे दास्यपण । त्याणें समर्पावें सर्व कर्म जाण । कीं दास जाला कोणी सेवे-
विण । हें घडेना. ॥ १६१४ ॥ मुख्य सेवेचा धर्म । कीं स्वामीचेंचि सर्वदा करावें कर्म । दास्यपणाचें बर्म । आणीक नसे. ॥ १६१५ ॥ स्वामिकार्या-
वेगळा काळ । क्रमी तो दास फटकाळ । कांहीं स्वामिकार्य कांहीं स्वकार्यपा-
व्हाळ । तो भाडेकरी दास म्हणवेना. ॥ १६१६ ॥ आठ प्रहर साठ घटिका । प्रतिदिवसी काळ इतका । स्वामिसेवेतचि वेंची सितका । तोचि दास. ॥ १६१७ ॥ एवं करुनि अष्टप्रहर सेवा । सेवावें दास्यत्वे देवाधिदेवा । तरी त्या सेवेचा करी हेवा । जगदंबा लक्ष्मीही. ॥ १६१८ ॥ परंतु सेवा तरी घडे । कीं अगत्य स्वामीस कार्य पडे । तेव्हां सर्वेश्वराचे सेवेस पडें । अवसर कोण. ॥ १६१९ ॥ तो अथातसकळकाम । त्याचें करावें कोणतें काम । सु-
कार्य होऊनि निष्काम । सर्व कर्म अर्पावें श्रीचरणी. ॥ १६२० ॥ अर्पितां सर्व क्रियातें । आणि अर्पितां अवस्थात्रयातें । आठ प्रहर सेवा तयातें । घडे सर्वेश्वराची. ॥ १६२१ ॥ म्हणोनि म्हणतो कीं अर्जुना । सर्व कर्म मज भवमंजना । समर्पी कीं भगवद्भक्त जना । प्रथम भागवतधर्म हाचि माव. ॥ १६२२ ॥ ऐसें कर्म अर्पितां सकळ । म्हणसी काय होईल फळ । तरी मी सर्वत्मा केवळ । त्या मज पावसी म्हणतो या श्लोकी. ॥ १६२३ ॥

शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः ।

तन्यांसयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥ २८ ॥

अगा ! ऐसा तूं जेव्हां होसी । कीं सर्व कर्म मज अर्पू लागसी । तेव्हां शुभाशुभ दोहीं फळंपासूनी सुटसी । तुटती शुभाशुभ दोनी कर्मबंध. ॥ १६२४ ॥ अशुभ पापकर्म बेडी जैसी । शुभ पुण्यफळ. बेडीच तैसी । सुवर्णाची बेडीच ते कैसी । बरी म्हणावी ? ॥ १६२५ ॥ मज कर्म अर्पिंसी सकळ । तयाचें मोक्षचि फळ । कीं दास माझा जाला निर्मळ । मग बंध कैचा तयासी ? ॥ १६२६ ॥ जाला समर्थाचा दास । भय कैचें मग त्यास । संसार-
बंधप्रयास । मुरती होतां निजदास माझा. ॥ १६२७ ॥ सर्व कर्म अर्पां भातें । आठ प्रहर सेवा घडली त्यातें । माझे अनन्य दास्य जोडलें ऐसें जयातें । बंध त्यातें मग कैचा ? ॥ १६२८ ॥ दिवसरात्री साठ घटिका । माझ्याच सेवेत

कंठी काळ इतका । कीं खाणें जेवणें इत्यादि कर्मकलाप तितका । मज अ-
पितां कर्म खाणें सकळ सेवा माहीच ते. ॥ ११७९ ॥ सेवा सर्वदा घडे
आस । निजदास कैसें न म्हणावें त्यास ? दास म्हणावें त्यास । संसारबंधास
लावून देऊं मी कैसा ? ॥ ११८० ॥ एवं च संसारबंध तोंचवरी । कीं सर्वक-
र्मपण मातें न करी । कर्म अर्पू लागला तेव्हां मजवरी । ओहें पडलें त्याचें.
॥ ११८१ ॥ कीं जाळा वापुला निजदास । त्याची उपेक्षा आणि तद्विषयीं जो
उदास । कोण भला म्हणेल त्या मंदास ? जो भला म्हणेल तोचि मंद. ॥ ११८२ ॥
भला समर्थ म्हणिजे तरी । कीं स्वदासाची सर्व पीडा हरी । हा उत्तमोत्तमाचा
गुण परी । माझ्या गुणाचाच अंशांश. ॥ ११८३ ॥ मजपासुनि सद्गुण सकळ ।
माझेच गुण सर्व सद्गुणांचें मूळ । तो मी सर्वेश्वर केवळ । कैवी उपेक्षूं दासातें ?
॥ ११८४ ॥ दास्याचें माझ्या हेंचि वर्म । कीं मज अर्पीं सर्व कर्म । मुख्य
प्रथम भ्रातृत्वधर्म । सर्व कर्मसमर्पण मजलागीं. ॥ ११८५ ॥ एवं सर्व कर्म
मजला । ज्या दिवसापासून अर्पू लागला । त्याच दिवसापासून संकल्प अमोघ
माझा जाला । कीं मोक्ष द्यावाच आतां मी यातें. ॥ ११८६ ॥ या मावें म्हणे
अर्जुनासी । कीं तूं ऐसा जेव्हां होसी । तेव्हां शुभाशुभ बंधापासुनि सुटसी ।
म्हणिजे पावसील तूं मोक्षा. ॥ ११८७ ॥ आतां ज्ञानें अविद्याप्रथि सुटे । पुढें
गर्भवासा येणें खुटे । एवं आत्मज्ञानें बंध तुटे । शुभाशुभसंचितक्रियमाणाचा.
॥ ११८८ ॥ प्रारब्ध सरे भोगें । संचित जळे चित्त चैतन्ययोगें । कर्महेतु-
प्रकृतिवियोगें । साक्षी होतां बुद्धीस लेप न लागे क्रियमाणाचा. ॥ ११८९ ॥
हे आत्मज्ञानाचे विलास । यांत आदीं पाहिजे संन्यास । 'संन्यस्य श्रवणं
कुर्यात्' म्हणोनि मोक्षार्थ्यास । श्रुति म्हणे. ॥ ११९० ॥ आणि 'त्यागेनै-
केन अमृतं' ऐशा श्रुती । एक्या त्यागेचि मोक्ष म्हणती । हे दोनी सोडोनि
श्रीपती । कर्मपणेंचि मोक्ष बोलतो. ॥ ११९१ ॥ तरी जो संन्यास आणि
त्याग न घडे । ज्ञानें अविद्येचें कवाड तुघडे । शुभाशुभ कर्मबंधही न विघडे ।
तोंपर्यंत. ॥ ११९२ ॥ हा कम ठेवून एकीकडे । कृष्ण म्हणे कीं सर्व क-
र्मपण घडे । तरी त्याचा शुभाशुभ कर्मबंध विघडे । तरी काय मोक्ष विना
ज्ञानें बोलता ? ॥ ११९३ ॥ या शंकेचा परिहार । कीं हाच संन्यास आणि
हाच त्यागप्रकार । आणि याच उपासनेनें सर्वेश्वर । ज्ञानद्वारा देतो मोक्षातें.
॥ ११९४ ॥ त्यांत सर्व कर्मसमर्पणी । त्यास सूचवी चक्रपाणी । आणि

१. कर्माचा लयादोष, पसारा. २. या जन्मी भोगव्धाकरितां बरोबर क्वाणजेळें. ३. योग्य
केळेचें, पूर्वजन्मी जन्मून ठेवलेलें मांडोळें. ४. या जन्मी जे करावयाचे वें.

‘संन्यासयोगयुक्तात्मा’ हे बाणी । संन्यास सूचकोनि बोलतसे. ॥ १६९० ॥
 अष्टादशीं सर्वकर्मफलत्याग । श्रीकृष्ण म्हणेल कीं तोचि त्यागयोग । नव्हे
 सर्वकर्मफलवियोग । कृष्णी न अर्पितां हे तृतीयाध्यायांत बोलिला. ॥ १६९१ ॥
 एवं च त्याग सर्वकर्मापण । परि तो न घडे संन्यासाविण । काम्यत्याग संन्यास-
 लक्षण । कर्मसमर्पण तो त्याग. ॥ १६९७ ॥ काम्यकर्म टाकी समूळ । आणि
 नित्यकर्म लौकिककर्म सकळ । करी आणि अर्पीं तेव्हां त्यागफल । आत्मसाक्षा-
 त्कार तो लाहे. ॥ १६९८ ॥ जो काम्यकर्म करी । तो दास नव्हे भाडेकरी ।
 दास न होता जगद्गुरु हुरी । नेदी आत्मसाक्षात्कारातें. ॥ १६९९ ॥ बालागीं
 म्हणतो हुरी । कीं ‘संन्यासयोगयुक्तात्मा’ होती जरी । मातें पावसी
 तरी । आत्मज्ञानें. ॥ १७०० ॥ आपण देह आणि देहासहित । प्रपंच सत्य
 वाटे हैं विपरीत । या विपरीतभावापासुनि सुटणेंचि अव्यंत । नाश अविद्या-
 बंधाचा. ॥ १७०१ ॥ एव विपरीतापासुनि मुक्त । तोचि म्हणाव । विमुक्त ।
 अविद्यानाश आत्मसाक्षात्कारयुक्त । विमुक्त तो. ॥ १७०२ ॥ बालागीं जगद्गुरु
 या वचनीं । म्हणे मातें पावसी विमुक्त होउनी । काम्यकर्मत्यागें सर्व कर्म
 समर्पनी । अविद्येपासुनि सुटोन मातें पावसी. ॥ १७०३ ॥ एवं सर्वसमर्पण-
 त्याग । काम्यत्याग संन्यासयोग । विपरीतभावाचा वियोग । विमुक्तशब्दें बोलि-
 ला. ॥ १७०४ ॥ अष्टादशीं आरंभीच पार्थ । संन्यासत्याग या दोहींचा पु-
 सेल अर्थ । तेथें बोलेल समर्थ । तत्त्व ऐसेंच संन्यासाचें आणि त्यागाचें.
 ॥ १७०५ ॥ तेथें सर्वकर्मफलत्याग । त्यातें म्हणेल मुख्य त्याग । न घडे
 नित्य निष्कामकर्मफलाचाही वियोग । ईश्वरी न अर्पितां. ॥ १७०६ ॥ हा
 तृतीयाध्यायांत । ‘यशार्थात्कर्मणोऽन्यत्र’ या श्लोकी सिद्धांत । कीं बंधातें न
 करी एकचि ईश्वरार्पित । त्यावेगळीं बंधकें कर्म सकळही. ॥ १७०७ ॥ दूरी
 करणें धन्यमळ । म्हणतां साधन न बोलतां बोलिलें जळ । येविषयीं तों स्वयें
 केवळ । बोलिलाच अध्यायांत तिसरिया. ॥ १७०८ ॥ पुढें बोलिलें हा प्रकार ।
 प्रस्तुत ग्रंथ वाढला फार । कीं अगत्य अगत्य जो विचार । तो संक्षेपें बोलतां
 विस्तार इतका पावला. ॥ १७०९ ॥ एवं च काम्यकर्म त्यागाचें । नित्यकर्म
 देहनिर्बाह्यादिकर्मही करून अर्पिवें । तेव्हां विपरीतभावनेपासुनि सुटावें । पावावें
 वैकुण्ठनाथातें. ॥ १७१० ॥ हा सुगम मजनमार्ग । श्लोकद्वयें बोलिला श्रीरंग ।
 येथें कांहीं शंका तिचा मंग । आतां येथून करीतसे. ॥ १७११ ॥ कीं सर्व-
 कर्म अर्पीं आपणास । तो तों जाला आपला दास । म्हणोनि मोक्ष देतो त्यास ।
 या पोष्टीनें विषयता लागली. ॥ १७१२ ॥ कीं दास न्यावे, मोक्षा । इत-

रांची करावी उपेक्षा । हे विषमता लागली अंबुजाक्षा । जनांस आणि अर्जु-
नास ऐसें वाटेळ ॥ १७१३ ॥ म्हणोनि याचा परिहार । करितो आतां सर्व-
श्वर । समता साधूनि भक्तीचा बहिवार । बोलतसे या श्लोकीं ॥ १७१४ ॥

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥ २९ ॥

अगा ! मी सर्वोत्तम । सर्वाभूतीं सम । धुंदितां सर्वे स्थावर जंगम । कोणी
द्वेषी अथवा कोणी प्रिय असेना ॥ १७१५ ॥ सागरास एक अप्रिय । अथवा
तरंग एक प्रिय । हें काय घडे सम अद्वय । चित्समुद्र जडतरंगी ये रीती ॥
१७१६ ॥ अगा ! मीच जड भूतें सकळ । मीच प्रतिबिम्बरूपें जीवही केवळ ।
जीवास हें न कळे त्या न कळण्याचें मूळ । अविद्या अनादि ॥ १७१७ ॥
भूतें मजमाजी सकळ । सर्वभूतीं मी केवळ । परंतु जीवास हें अकळ । अवि-
चेंकळनी ॥ १७१८ ॥ म्हणोनि मजमाजी भूतें मी सर्वभूतीं । हें रहस्य
जीव कोणी नेणती । मी एक आहे ऐसा जगत्पती । न जाणती हेंही ॥ १७१९ ॥
मी कल्पवृक्षस्वभाव भगवंत । जैशास तैसाच होतो निश्चित । चतुर्थाध्यायांत
बोलिलें हा सिद्धांत । 'ये वथा मां प्रपद्यंते' या श्लोकीं ॥ १७२० ॥ मी
सर्वत्र असें परी । जे न भजती त्यांस दूरी । मी त्यांत ते मजमाजी हे गोष्टी
खरी । परि त्यांस माझें विस्मरण ॥ १७२१ ॥ म्हणोनि मज वाटतें ऐसें । कीं
मी त्यांत आहे म्हणों कैसें ! आणि ते मजमाजी आहेत हेंही ऐसें । न वाटे
मज ॥ १७२२ ॥ जे भक्तीनें मातें भजती । मज वाटतें कीं तेच मजमाजी
असती । आणि त्यांमाजी मी जगत्पती । आहे ऐसें वाटतें ॥ १७२३ ॥ अ-
सोनि उदकीं तृषित । तो नाहीच उदकीं म्हणावा निश्चित । अज्ञांत पुरिल
तरी क्षुधित । नाहीच म्हणावा अज्ञांत त्या ॥ १७२४ ॥ जलसमृद्धीत जड
पितो । अन्नसमृद्धीत अन्न खातो । आहे उदकीं अज्ञीं म्हणावा तो । तैसे भक्त
मजमाजी मी भक्तांत ॥ १७२५ ॥ विषम जनांच्याच कल्पना । कल्पद्रुमी
विषमता असेना । कल्पनानुरूप जना । फळ दे म्हणावा समधि तो ॥ १७२६ ॥
सर्व कर्में मज अर्पितो । तरी तूं शुभ अशुभ कर्मबंधापासून सुटसी । या प्र-
संगी विषमता लागणार ते ऐसी । कल्पतरूच्यायें परिहारेली ॥ १७२७ ॥ प-
रंतु तेंचि प्रकरण । म्हणोनि संशया आणिका एकाचें होतें स्फुरण । त्या ज्ञा-
कापरिहाराचें विवरण । या पुढिल्लिया श्लोकीं ॥ १७२८ ॥ 'यत्करोषि च-
दक्षसि' या श्लोकीं अर्जुनातें । म्हणे समर्पि सर्व कर्में आपणातें । दुसऱिया-
श्लोकी म्हणे तयातें । 'संन्यासयोगयुक्तात्मा' म्हणोनी ॥ १७२९ ॥ कीं

काम्यकर्मत्याग । तो म्हणावा संन्यासयोग । एवं ज्यास नसेल कामनेचा रोग ।
तोचि काम्यकर्म टाकील ॥ १७३० ॥ तेव्हा समर्पितां कर्म । मुक्ति ज्ञानें
तें ज्ञान या भागवतधर्म । विचारितां ऐशिया क्रम । सुगम भजन दुर्गम हें.
॥ १७३१ ॥ सुगम कर्मसमर्पणें । आणि विवेकें सुममधि कर्म त्यागणें । प-
रंतु सद्यः विषयाचें भोगणें । परम कठिण त्याग त्याचा ॥ १७३२ ॥ कीं
काम्य टाकील तोचि तो निष्काम । निष्काम तोत्रि कीं विषयभोगीं ज्यास न
असे काम । हें तों अत्यंत कठिण काम । सद्यः त्यागणें विषयभोग ॥ १७३३ ॥
जों न शके टाकूं विषयभोग । तों त्यास आहेच कामनेचा रोग । ऐशियास
काम्यत्याग संन्यासयोग । केंवी घडे ! ॥ १७३४ ॥ आणि संन्यासयोग हा न
घडे । उगाच लागे कर्मार्पणाकडे । तरी ज्ञानद्वारा कैसा उपडे । कंठब्रंघ शुभा-
शुभ कर्माचा ! ॥ १७३५ ॥ एवं कठिण टाकणें सद्यः विषयभोग । विषयभोग
इच्छी तोंपर्यंत न घडे संन्यासयोग । जों नव्हे विषयभोगत्याग । तों हा भक्ति-
योग साध्य सहसा होईना ॥ १७३६ ॥ हे शंका पार्याच्या मनीं । ते सर्व-
साक्षी जाणोनी । असला वाईट गुण भक्ताचा याहीहुनी । तरी तो उत्तमधि
जाण म्हणतो या श्लोकीं ॥ १७३७ ॥

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स मंतव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ ३० ॥

अगा ! तो पूर्वोक्त । सर्वकर्म समर्पणार भक्त । असला यथाभ्यायें स्वधर्में वि-
षयासक्त । तरी तो साधु हें नवल काय तुज सांगूं ? ॥ १७३८ ॥ जरी तो
असेल दुराचारी अत्यंत । आणि त्यास दैवत मीच एक भगवंत । भजे मज
आणि अन्यदैवत । न भजे कदापीं ॥ १७३९ ॥ तोही साधुच मानाचा संती ।
कीं निश्चय अत्यंत उत्तम त्याच्या चित्तीं । कीं अनन्य अव्यभिचारिणी अनंतीं ।
भक्ति त्याची ॥ १७४० ॥ जाली उत्तमाची गृहिणी । पाहतं आहे व्यभि-
चारिणी । दों पुरुषार्थी रमे जारिणी । ते व्यभिचारिणी पतिव्रता म्हणवेना.
॥ १७४१ ॥ ते उत्तमांगना । ऐसैं भव्यांच्या वाचेस येइना । तैसा मज भजे इतरांसही
भजे अर्जुना ! । तो सदाचारीही साधु न म्हणवे कदापि ॥ १७४२ ॥ न भजे
अन्य देवातें । अनन्यभावे भजे मातें । तो अत्यंत दुराचारी असला तरी त्यातें ।
साधूच मानाचा सज्जनीं ॥ १७४३ ॥ पहावें त्याच्या निश्चयाकडे । कीं
मज्जावचून इतर दैवत नावडे । अनन्यभावे भक्ति माझी घडे । तो अतिदुरा-
चारीही साधु मानावा ॥ १७४४ ॥ अगा ! रोग आहे देहीं । परि अपव्य
टाकोनि आरोग्यकर अत्यंत जें काहीं । तें औषध निरंतर, सेवितो तोही ।

निरोगी जाला म्हणोनि उत्तम वैद्य मानिती. ॥ १७४९ ॥ संसाररोगातें इदी ।
 ऐसे दिव्य औषध मी हरी । मज सेवी आणि विषयरोग वाढवी तीतें न सेवी
 जरी । विषयवासनारोगनिर्मुक्तकि तो मानावा. ॥ १७४९ ॥ अगा ! औषधविण ।
 निरोगी जाला कोण ? । माझ्या भक्तीवांचून विषयप्रवीण । चित्त तें शुद्धी कैसें
 पावतें ? ॥ १७४७ ॥ परंतु जों केला नाही दुराचारत्याग । आणि चिर्ची माझा
 भक्तियोग । न भजे इतरांस तरी संन्यासयोग । सावळाच त्याका. ॥ १७४८ ॥
 कीं काम्य टाकिलेंची असेल जरी । इतर देवातें न भजे तरी । उरली सद्यः
 भोगेच्छा दिसे परी । नाशक तीचें माझे अनन्यभजन आरंभिलें. ॥ १७४९ ॥
 परिस हाता आला । तो तेव्हांच कनकसंपन्न जाला । माझे भजन अनन्य-
 लागलें झाला । साधु त्याला म्हणवेंचि. ॥ १७५० ॥ कीं कीटकही भ्रमर
 होतो ध्यातां । सत्त्वशुद्धि तैसी मज सत्त्वोपाधीस भजतां । रंजोद्विद्विकारका
 अन्या त्यजितां । नासेचि वासना त्या अनन्यभक्तीची. ॥ १७५१ ॥ ऐसा
 स्वमक्त आणि दुराचारी । ज्यास वर्णितों येथवरी । तो जातीनें पापजाती ऐसी
 वैखरी । बदती कोणही तें विरुद्ध. ॥ १७५२ ॥ कीं पुढिलिया श्लोकावरी ।
 त्यातेंचि वर्णनि हरी । त्या पुढिलियाच श्लोकीं मुरारी । तें पापजातीचें वेग-
 ळेंच वर्णील. ॥ १७५३ ॥ 'मामुपाश्रित्य कौंतेय येऽपि स्युः पापयो-
 नयः' म्हणोनी । म्हणेल कीं जे यावेगळे पापयोनी । आणि झिया वैद्यादिही
 तरती म्हणेल यावरुनी । हा दुराचारी सत्कुलप्रसूतचि जाणावा. ॥ १७५४ ॥
 आतां याचा अर्थ ये रीती । कीं दुराचारी आणि जोडे सरसंगती । ते असो-
 निही दुराचारी मती । त्याची अनन्यहूरिभजनीं जरी लागे. ॥ १७५५ ॥
 तरी त्या भजनें कृतार्थ । होणार ऐसा याचा अर्थ । याकारणें म्हणे स्मर्थ ।
 कीं तो साधुच मानावा. ॥ १७५६ ॥ कीं साधुत्व अवलंबाया । विकल्प नाही
 उरला त्या । तेही गोष्टी धनंजया । आईक म्हणतो या श्लोकीं. ॥ १७५७ ॥

क्षिप्रं भवंति धर्मात्मा शश्वच्छांतिं निगच्छति ।

कौंतेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१ ॥

अगा ! चित्तधर्मकरून युक्त । ऐसा अतिशीघ्र होतो तो माझा भक्त । कीं
 जे शांति शश्वत तीतें होऊनि विरक्त । अतिशये पावतो अतिशीघ्र.
 ॥ १७५८ ॥ हा प्रताप माझ्या भक्तीचा । अर्जुना ! जे वादी त्यां न कडे
 साचा । बडबड करील त्यांची वाचा । कीं हें ऐसें घडों शकेना. ॥ १७५९ ॥
 सूर्य दिवांधाच्या मत्तें नसे । जन्मांधास काय दिसे । गर्भिणीचे डोहळे कैसे ।
 वाजेस होती. ॥ १७६० ॥ मार्ग मत्तीचा ठवा नसे । त्यास हें सर्व श्रियां

भासे । ते समजविल्याही समजतील कैसे । हा पंथधि ठावका ज्याला असेना.
॥ १७६१ ॥ परंतु देखोनि त्यांची सभा । मुजा आपल्या करुनि उभा ।
ये विषयीं सुभद्राबल्लभा । प्रतिज्ञा करीं गर्जोनिचां. ॥ १७६२ ॥ अगा निग-
मरूपिणी अमोघ ज्याची वाणी । तो मी प्रतिज्ञापूर्वक बोलतो चक्रपाणी ।
कीं माझा भक्त वीया न जाय कोणी । कदापि कुंतीनंदना ! ॥ १७६३ ॥
कौंतेय म्हणिजे कुंतीसुत । अर्जुनास या नांवें आळवी अनंत । भाव यहन
अत्यंत भगवंत । दाखी आळवितां या नांवें. ॥ १७६४ ॥ कीं दुराचारीही
माझा भक्त । न नासे कधीं जरीही विषयासक्त । व्यर्थ सदाचारी आणि वि-
रक्त । मक्त माझा जो नव्हे. ॥ १७६५ ॥ कीं तूं कुंतीचा सुत । उत्पत्ति
तुझी पुरुषांतराचें रेत । कीं तूं न होसी निश्चित । पुत्र आपल्या बापा पंडूचा.
॥ १७६६ ॥ असोनि ऐसें सारथी । मज भक्तीकरून बसविले रथी । लाळा
घोटिती महारथी अतिरथी । दुर्योधनाचे आणि तो. ॥ १७६७ ॥ उत्पत्ति
ऐसी असोनि मद्भक्त । म्हणोनि मोक्ष आणि जयलक्ष्मीनें होसीळ युक्त । दुर्यो-
धन भरेळ अभक्त । जरी वीर्याचाच आपल्या बापाचिया. ॥ १७६८ ॥ अ-
भक्त नासे सदाचारी । भक्त तरे जरी दुराचारी । यमुनापुलिनसंचारी । स्पष्ट
बोलिला या श्लोकीं. ॥ १७६९ ॥ दुराचार सत्कुलप्रसूत । त्या भक्ताचे विषयीं
ऐसें बोलिला देवकीसुत । आतां कुलेंकरून नीच बद्धत । तेही स्वभक्तीनें
तरतीं म्हणतो या श्लोकीं. ॥ १७७० ॥

मां हि पार्थ ज्यपाधित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यांति परां गतिम् ॥ ३२ ॥

अर्जुना ! जे असती पापयोनी । तेही माझ्या आश्रयें करुनी । परमगतीतें
पावती पावतुनी । पाहें बडिवार माझ्या भजनाचा. ॥ १७७१ ॥ चांडाळादि
अधमजाती । जरी माझाच आश्रय धरिती । कीं तारक आम्हांस एक श्रीपती ।
तरी तेही परमगति पावती अर्जुना ! ॥ १७७२ ॥ तैशाच गा अर्जुना !
स्त्रिया । सत्कुलप्रसूताही मूर्तिमंत माया । असत्यसाहसअतिबोभतादि धनं-

१. पंडुव्यतिरिक्त पुरुषांचे, इत्याचें. बहुस किंदयकाचीचा शाप असल्यामुळे कुंतीनें इद्रापासून
अर्जुनाची माहि करून घेतली होती. २. विचान्या अवला खोजातीवर पंडितरायांचा केवढा हा
बोझारोप ! स्त्रिया अज्ञान असतात असें कदाचित् म्हणतां येईल. परंतु त्या सर्वें दुर्गुणांचे
मुद्देरवर आदेश असें म्हणणे मोठ्या भाडसाचें आहे. स्त्रियांच्या विषयीं जशा प्रकारचा कटाक्ष
बऱ्याच पुरातन काळापासून असावा असें दिसते. 'अनृतं साहसं माया' इत्यादि दुर्गुण संस्कृत
कवींनीं त्यांच्या पदरी नांभले आहेत. परंतु या श्लोकास इतरांक लावणारी किती तरी खोरीतें
आवल्या वेळांत निर्माण झाली आहेत ।

जया ! । दुर्गुण जयाचें माहेर. ॥ १७७१ ॥ दुर्गुण पुरुवासही असती । परि स्त्रिया खाणोच दुर्गुणाच्या दिसती । पति, पुत्र, पिताही वंचिती । सहज कुत्रिम स्वभाव स्त्रियांचा. ॥ १७७४ ॥ स्त्रिया ऐशा वाईट परी । मज अनन्य-भावे भजती जरी । त्याही साधुपदवी पावोनि बरी । परमगतीतें पावती. ॥ १७७५ ॥ पुरुषांतही कुलीन । वेदी अधिकार ते वैश्यजन । परि त्यांस लोभ अत्यंत गहन । धनाचे ठायीं. ॥ १७७६ ॥ सर्वो वर्णासही प्रिय धन । परि वैश्यांस धनेचि केवळ जीवन । धनेचि भोग धनेचि साधन । धन मेळवावयाचें तर्गाटा. ॥ १७७७ ॥ परमलोभिष्ठप्रकृती । वैश्य धनतृ-ष्णेच्या आकृती । तेही जरी अनन्यभावे सुकृती । मज भजती पावतीच परम गतीतें. ॥ १७७८ ॥ शूद्र केवळ तमोगुणी । वेद न पडे ज्यांच्या श्रवणी । तेही मज अनन्यभावे जे, क्षणी । भजती पावलेच म्हणावे परमगतीतें. ॥ १७७९ ॥ स्त्रिया शूद्र आणि इतर अधम जाती । माझ्या भजनें मुक्ति पावती । ब्राह्मणही नरकास जाती । मज न भजतां वेदशास्त्रसंपन्नही हा भाव. ॥ १७८० ॥ सर्ववर्णगुरुत्व अधिकार । जाणती वेदवेदांत बोलती सार । परि भगवद्भजनावांचूनि निःसार । सर्व जालें तयांचें. ॥ १७८१ ॥ भगवद्भजन करिती जरी । तरि त्यांस तो तिळही नसे दूरी । प्राप्ती त्यांस अति लवकरी । हें स्पष्ट बोलतो या श्लोकी. ॥ १७८२ ॥

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥ ३३ ॥

अगा ! अत्यंत अधम जाती । माझ्या भजनें वैकुंठास जाती । ब्राह्मण तों परम सुकृती । हे मोक्ष पावती नवल काय ? ॥ १७८३ ॥ नीचयोनी मोक्ष पावती । मज भजतां हें बोलिलों तुजप्रती । ब्राह्मणाची गोष्टी मागुती । बोल-णेचि नलगे. ॥ १७८४ ॥ की त्या पापजाती । ब्राह्मण पुण्यवंत सुकृती । वेदशास्त्रसंपन्न सहजाकृती । काय यांचें आश्चर्य ? ॥ १७८५ ॥ ब्राह्मण सुकृती मद्भक्त । त्याचें नवल नाहीच होतां मुक्त । तैसेच क्षत्रिय राजर्षि मद्भक्तियुक्त । काय सांगों हे मुक्ति पावतील म्हणोनी. ॥ १७८६ ॥ भजन माझे ऐसें म्ह-णोनी । अर्जुना ! तुज मागतों पदर पसरुनी । कीं मज मज अनन्यभक्ति-करुनी । अगा अर्जुना ! ॥ १७८७ ॥ दुर्लभ हा मनुष्यदेह । येथें मोक्षप्रा-प्तीस नाही संदेह । परि साधन नरक दुःखासही देह गेह । मी माझे म्हणतो

१. मरुत काली वर स्त्रियापेक्षां पुरुषांमध्येच दुर्गुणी व्यक्ति जास्त सांपडतील.

शरीर हेंचि. ॥ १७८८ ॥ म्हणती मजोंच तूतें मरी । विषय भोगूं तारुण्य
आहे तोंवरी । तरी अगा ! एक चडिभरी । शाश्वत राहेंल हा भरवसा याचा
असेना. ॥ १७८९ ॥ अगा ! हा मनुष्यलोक अनित्य । म्हणोनि आदीं भज
गा ! मज अगत्य । स्वयें नित्य नसोनिही नित्य । पदप्राप्ति देतो देह हा.
॥ १७९० ॥ अगा ! समर्थ कोण काळापरिस । त्यापासुनि जायाचा हा नरदेह
परिस । प्राप्त जाला म्हणोनि बापा ! आळस । तू करी सोनें करी लोखंडें आ-
पली. ॥ १७९१ ॥ परिस पांचमौलिक नरदेह । लोखंडें इंद्रियें मन बुद्धि
इत्यादि लिंगदेह । भगवद्भजनें योग दोहीचा होतां निःसंदेह । जगदलंकार
हेमचि तो ब्रह्म होणार. ॥ १७९२ ॥ एके हातीं जयाच्या परिस । एके हातीं
लोखंडही छुसे बहुवस । सोनें करायास करितो आळस । तोचि-अभाय या
लोकीं. ॥ १७९३ ॥ ज्याचा परिस जयाचा तो काळ । क्षण न लगतां
नेतो तत्काळ । ऐसें कळोनिही दरिद्री फटकाळ । तोचि जाणवा जो सुवर्ण
न करी लोखंडें आपलीं. ॥ १७९४ ॥ जायाचा चिंतामणि क्षणभरी । स-
मर्था काळापासुनि हाता आला तरी । त्याणें आपला नाही मागितला तोंवरी ।
परम अभीष्ट तेंचि चितावें. ॥ १७९५ ॥ म्हणोनि हा मनुष्यलोक अनित्य ।
परि येथें साधतो आनंद नित्य । म्हणोनि तुज अर्जुना ! सांगतो कीं आदीं
अगत्यु । भज मज अनन्यभावे करोनी. ॥ १७९६ ॥ हें ऐकोन अर्जुन ।
म्हणेल कैसें करावें भजन । तरी सर्वकर्मर्पण भवमंजन । पूर्वीच बोलिला.
॥ १७९७ ॥ सहज कर्म अर्पितां जाला दास । मग निजभक्ति देतो देव
दास । तोचि स्वयें जगन्निवास । स्वभजन उपदेक्षितो या श्लोकीं. ॥ १७९८ ॥

मन्मना भव मङ्गको मद्याजी मां नमस्कुह ।

मामेवैष्यसि शुक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ३४ ॥

अगा ! मन माक्षिया चरणीं । भक्ति माझी अंतःकरणीं । भक्त माझा तूं हो-
ऊनि ऐसा स्मरणीं । राहें माक्षिया. ॥ १७९९ ॥ माझ्या यजनाचे प्रकार ।
करीं आणि मार्तेचि करी नमस्कार । तरी मार्तेचि पावसी हा निर्धार । इतकि-
यास कारण तें शेवटीं हें आइक. ॥ १८०० ॥ अगा ! या सर्वांस कारण । तूं
होय मत्परायण । मज तारक एक नारायण । धरी ऐसा परम आश्रय माझा
विश्वासें. ॥ १८०१ ॥ श्रीकांत वासुदेव । तोचि सर्वदेवाधिदेव । भक्त
सगळेच सर्व देव । तोचि एक तारक मजलागीं. ॥ १८०२ ॥ मज आश्रय
सावाचूनी । नसे आणि नसोच म्हणोनी । ऐसा विश्वास माझा प्रीतीकरूनी ।

ज्यास असतो तो मत्परायण म्हणावा. ॥ १८०३ ॥ त्या मुकुंदासमान अथवा अधिक । असे ऐसा वाटे देव कोणीएक । तरी हाचि तारक मज शेषपर्यंक । ऐसें वांटे किमर्थ. ॥ १८०४ ॥ वाटे सर्वाहुनी श्रेष्ठ । तरीच भाव ऐसा वसे उत्कृष्ट । ज्यास न वाटे इतर दैवत अभीष्ट । तोचि मत्परायण हा अर्थ. ॥ १८०५ ॥ ऐसा होय मत्परायण । मग मजमाजी योजी अंतःकरण । ऐसा अंतःकरण योजोनि तूं निपुण । मातेचि त्या नित्यानंदातें पावसी. ॥ १८०६ ॥ ऐसा अभ्यास नवम । अनन्यभक्तीनेंच अर्थ याचा सुगम । व्यभिचारिणी भक्ति ज्याची त्यास दुर्गम । अर्थ अबाधित लागेना. ॥ १८०७ ॥ कनकपरीक्षेची कसवटी जैसी । ज्ञानपरीक्षेची कसवटी तैसी । राजविद्या ते या अध्यायांत ऐसी । बोलिआ श्रीकृष्ण. ॥ १८०८ ॥ ज्ञान त्याचेंच निर्मळ । कीं अनन्य हुरिभक्तिच ज्याला केवळ. जे अनन्यत्वे न धरिती कृष्णपदकमळ । ते चावळती राजविद्या आखाणिता ॥ १८०९ ॥ निषिद्ध इतरदेवताभजन । भजावा एक श्रीकृष्ण भवभंजन । हे गीतारहस्य विरळ जन । भगवद्भक्त जाणती. ॥ १८१० ॥ वाखाणावयाची गीता । तरी मंगलाचरणीं स्मरावें अनंता । न प्रार्थितां अन्यदेवता । अंतीं समर्पवा ग्रंथ त्यासची. ॥ १८११ ॥ गुरुवचनें आत्मा कळल्या उपरांतिक । जे योगसिद्धीकारणें नुसत्या निर्गुणाचे उपासक । त्यांस सगुणभजन वर्णनकौतुक । नसेच काहीं. ॥ १८१२ ॥ जे अपरोक्ष आत्मा कळल्यावरी । 'यतो वाचो निवर्तते' या अनुभवाकारणें वृत्ति बरी । निर्गुणींच योजिती त्यांस कूसरी । न लागतीच सगुण वर्णनाच्या. ॥ १८१३ ॥ 'यतो वाचो निवर्तते' हा अनुभव । आणि सर्वभूतीं दिसे वासुदेव । ऐसें असोनि सगुण देवाधिदेव । सेव्य जया. ॥ १८१४ ॥ तिहींच वाखाणावी गीता । आदिभंतीं स्मरावें एकाच त्या अनंता । ग्रंथ अध्यायावसानां भगवंता । तयां समर्पवा. ॥ १८१५ ॥ आत्मज्ञान जाहल्यावरी । समर्पणादि नियम कां परी । कोणी ज्ञानाभिमानी वैखरी । चाळिती चावळोनि ऐसीही. ॥ १८१६ ॥ तरी ज्ञान जाहल्यावरी । टीका मंगलाचरण हि कां परी । मंगलाचरणादिनियम जरी । तरी ग्रंथावसानां समर्पणही करावे तयार्ते. ॥ १८१७ ॥ 'ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य' म्हणोनी । या श्लोकीं अनन्ययोगेंचि करूनी । आसी आणि सर्व कर्में अर्पिती म्हणेल यावरूनी । अनुभवी मत्तही अर्पिती स्वकर्म. ॥ १८१८ ॥ गुरु शिष्यांसें ज्ञान जाहल्यावरी । गुरुभजन ज्ञानियास मग कां परी । गुरुभजन कर्तव्यच जरी तरी । अनन्य सगुणभजन कर्मा-

पणही कां नसावें ! ॥ १८१९ ॥ गीता वाखाणावी तरी । कीं भक्ति श्रेष्ठ सर्वोत्तम वाटे जरी । कीं अष्टादशीच ऐसें हरी । स्वयें बोलेंल. ॥ १८२० ॥ 'य इदं परमं गुह्यं' या श्लोकी । 'भक्तिं मयि परां कृत्वा' म्हणोनि बोलेंल की । या गीतेंत थोर ते भक्ति श्रीवत्सांकी । ऐसी गीता जों वाखाणी माझ्या भक्तांत. ॥ १८२१ ॥ त्यासारिखा प्रिय दुसरा । 'न भूतो न भविष्यति' अगा पांडुकुमरा ! । म्हणोन म्हणेल त्या उदारा । मंगलाचरणीं ईश्वरा समर्पावा ग्रंथ त्यातेंचि. ॥ १८२२ ॥ कीं अर्पी कमें सकळ । आणि सगुण भजे अनुभवी होऊनि केवळ । न करी अन्यदेवताभजनविटाळ । प्रेमें भजे ऐसी भक्ति हेचि. ॥ १८२३ ॥ ऐसी हे नवमाध्यायाची ही टीका । आरंभिली स्मरोनि देवा निष्कलंका । शुद्धसत्त्वोपाधि श्रीवत्सांका । शेषपर्यंकचरणावरी समर्पिली. ॥ १८२४ ॥ टीका समर्पितां पार्षी । उचलोनि ठेवी हृदयी । टीकाकारही तोचि शेषशायी । वामन म्हणे. ॥ १८२५ ॥

यो राजगुह्यमवदन्निजराजविद्यां धर्म्यमृताय उपदिश्य रराज विद्याम् ।

भक्तो न नश्यति कुतोऽपि स मावरोऽस्तु प्रत्यक्ष एव जगदाकृतिराविरस्तु ॥

इति श्रीमद्दामनपंडितविरचितायां यथार्थदीपिकायां नवमोऽध्यायः ॥